

श्रीमदाचार्य स्वामी समन्तभद्रविरचित

संस्कृत

रत्नकरण्ड-श्रावकाचार

यावरील

पं. सदासुखजी विरचित हिन्दी वचनिकेचा मराठी अनुवाद

जीवराज जैन ग्रंथमाला

(मराठी विभाग)

: १ :

— प्रकाशक —

ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी,

अध्यक्ष— जैन संस्कृति-संरक्षक-संघ, सोलापूर.

वि. सं. २०१०]

[किंमत १० रुपये

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

कर्म संख्या

प्राप्त तारीख

मार्ग

प्रमाणक " अनेकाल " के प्रति

अनेकाल के प्रति और और और और

प्रमाणक

प्रमाणक के प्रति और

प्रमाणक सेवा प्रमाणक

प्रमाणक सेवा प्रमाणक

प्रमाणक सेवा प्रमाणक

जैन संस्कृति-संरक्षक-संधान्तर्गत
जीवराज ग्रंथमाला
(मराठी विभाग)

श्रीमदाचार्य स्वामी समन्तभद्रविरचित
संस्कृत

रत्नकरण्ड-श्रावकाचार

यावरील

पं. सदासुखजी विरचित हिन्दी वचनिकेचा
म रा ठी अ नु वा द

पु ष्प १ ले

अनुवादक :

ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी,
सोलापुर.

प्रकाशक :

जैन संस्कृति-संरक्षक-संघ,
सोलापुर.

मुद्रक :

फुलचंद हिराचंद शाह,
वर्धमान छापखाना, १३५, शुक्रवार, सोलापुर.

ज्येष्ठ शु॥ ५, वीर सं. २४८०, विक्रम संवत् २०१०
शालिवाहन शके १८७६.

प्रति १०००)

(जून १९५४

अर्पणपत्रिका

कामें ज्या जिकाया रतिपाणितलावरी दिली टाळी ।
आजन्मस्त्रीत्यागें वीर जिनासम तयास तूं टाळी ॥१॥

अज्ञानास विनाशुनि धर्मा स्थापी प्रभावना-शैली ।
देवा समन्तभद्रा, स्वपरोद्धारक तुझी अशी शैली ॥२॥

सन्तत निजात्मचिन्तन तच्चज्ञानोपयोगिं तत्परता ।
दुस्तर भववारिधि हा तेणें आला तुला मुने ! तरतां ॥३॥

गुरुकुलरूप महानद वाहति या भारतांत सर्वत्र ।
तूं प्रभवशैल त्यांचा न्हाउनि जन जैन होति सुपवित्र ॥४॥

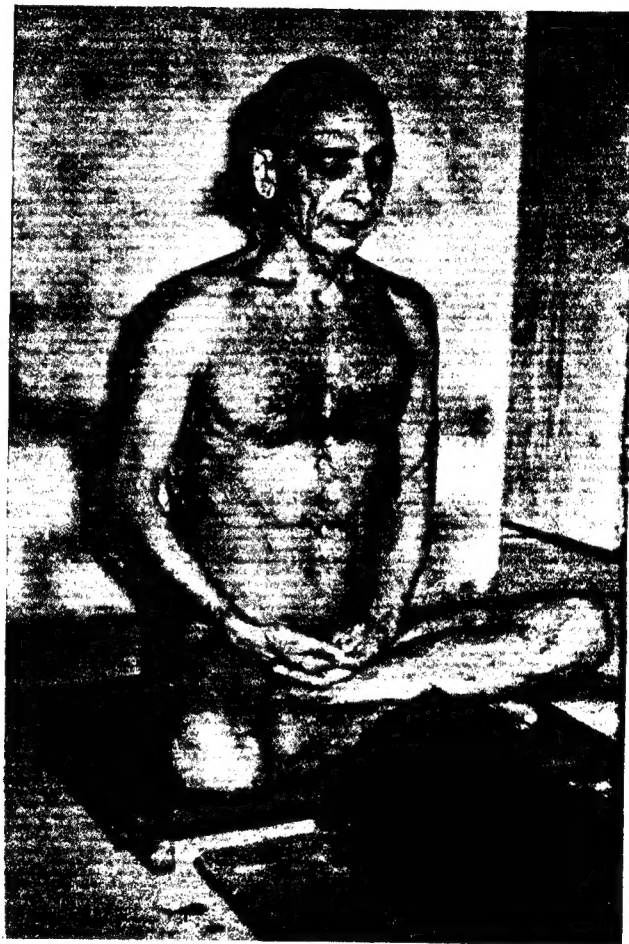
मुनिधर्मी अनुरागी श्रावकधर्मप्रपालनीं निरत ।
पाल्लुनि महाव्रतें तूं झालास समन्तभद्र अधविरत ॥५॥

रत्नत्रयनिधिपालक समन्तभद्रा, समन्तभद्राचा ।
रत्नकरण्डक घे करिं अर्पितसे जीवराज हा साचा ॥६॥

2265

रत्नकरंड-श्रावकाचार ►

परमपूज्य
१०८ मुनिवर्य श्री-समंतभद्र महाराज
वाहुबली क्षेत्र, (कोल्हापुर).

परमपूज्य १०८ मुनिवर श्री समन्तभद्र महाराज यांचें चरित्र.

सांप्रत दिगंबर जैन समाजांत जे मुनि आहेत त्यांत आपल्या कर्तृत्वानें, ज्ञानसंपन्नतेने व शुद्धाचारानें श्री समन्तभद्र महाराजांनीं एक स्वतःचें असें वैशिष्ट्य निर्माण केलें आहे. त्यांनीं स्वतःच्या आयुष्यांत आपल्या आत्मकल्याणाबरोबर राष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रांत आणि सामाजिक जागृतींत जी मोलाची भर घातली आहे त्याला तर या काळांत तोड नाही. संपूर्ण जैन समाज त्यांच्या या अपूर्व कर्मयोगानें चिर ऋणी झाला आहे. या शिवाय त्यांच्यापासून स्फूर्ति घेऊन आमच्यासारखे किती तरी साधारण जीव आत्मोद्धाराला लागले आहेत हा त्यांचा उपकारच होय.

स्वतः महाराज अत्यंत प्रसिद्धि-पराङ्मुख आणि विनयी असल्यामुलें त्यांनीं स्वतःहून आपलें चरित्र आजपर्यंत कोणाला सांगितलें नाही म्हणून चरित्राविषयी संपूर्ण माहिती मिळवून विस्तृतपणें लिहितां आलें नाही. तें एक स्वतंत्रच कार्य आहे.

सोलापूर जिल्ह्यांत करमाळे येथें १८९१ इ. सनांत एका प्रतिष्ठित गुर्जर हुमड घराण्यांत त्यांचा शुभजन्म झाला. त्यांच्या पित्याचें नांव श्री. कस्तुरचंद शहा व मातेचें नांव 'कंकूबाई' असें होतें.

या दोन्ही धर्मधनांच्या सहवासांत महाराजांचें बालपण गेलें. घरांत व गांवांतील जिनमंदिरांत पुराण-वाचन, जिनगुणगान वगैरे श्रावकांच्या षट्क्रिया सदा चालत असत व आई वडील त्या प्रत्येक क्रियेच्या वेळीं या बाल देवचंदाला जवळ घेऊन बसत. महाराजांच्या बालमनावर त्याचा मोठा परिणाम झाला. वाचायला येऊं लागल्यापासून देवचंद पुराण वाची नि वडील अर्थ सांगत. एकदा मंदिरांत हरिवंशपुराणाचें वाचन चालूं होतें. त्यांतील कथेंत मुनि, साधु यांचें वर्णन आलें म्हणजे बाल देवचंदाला आपणहि त्यांच्याचप्रमाणें व्हावें असें वाटे. मग तेथें वेळ कसला ? सर्वांचें लक्ष चुकवून रोज रात्री हा बालक मंदिरांत जाई. जिन्यावर किंवा शिखराच्या पाठीमागें जाऊन दिगंबर बने. प्रसंगी पावसांतहि खड्गासन घातून ध्यान चालूं ठेवी. करमाळ्यांत असेपर्यंत १५ वर्षे अखंडपणें रोज हा क्रम सुरू असे. याप्रमाणें महाराज जन्मजात साधु आहेत. दीक्षाविधि हा त्यांच्या बाल्यीत उपचार होय. वयाच्या आठव्या वर्षापासून रात्री खाण्यापिण्याचा त्यांनीं प्रतिज्ञेपूर्वक त्याग केला होता आणि हें सर्व कोणाच्याहि प्रेरणेशिवाय. अशारितीनें मुनिधर्माला लागणाऱ्या संयमधनाची जोपासना अगर्दि बाल्यावस्थेपासून महाराज स्वयंस्फूर्तीनें करीत होते हें पाहिल्यानंतर बुद्धि थक होऊन जाते.

महाराजांचें प्राथमिक शिक्षण करमाळ्यांत संपत आलें. मुलाची ही धार्मिक वृत्ति माता-पित्यांच्या लक्षांत आल्याशिवाय राहिली नाहीं. विशेष आश्चर्याची गोष्ट ही कीं आपला मुलगा अविवाहित राहूं इच्छितो व मुनिधर्माचा तो अभ्यास करतो हें पाहून त्यांच्या मातोश्रींना धन्यता वाटे. मुलावरील व संसारावरील लोभासाठी ज्या स्त्रीजातीची प्रसिद्धि आहे त्या स्त्रीजातींत मुलाच्या विरक्तवृत्तीबद्दल आनंद मानणारी ही धर्ममाता अपवादात्मकच समजली पाहिजे. वडील मात्र व्यवहाराला अनुसरून मुलाच्या लग्नाच्या चिंतेला लागले. श्री. भोसेकरांची मुलगीहि ठरविली. पण महाराज लग्नाला तयार होणें अशक्य होतें. त्यांनीं निदान २५ वर्षेपर्यंत तरी आपण लग्न करणार नाहीं अशी प्रतिज्ञा घेतली. पण ती मर्यादा केवळ वडिलांच्या समाधानासाठी होती. करमाळ्याहून पुढील शिक्षणासाठी ते सोलापूरला आले आणि तेथें त्यांना श्री. मोतीचंद करकंबकर हे मित्र भेटले. धर्मभक्त व देशभक्त यांची जोडी जमली.

महाराजांची धार्मिक वृत्ति कधींच दूर होऊं शकली नाहीं. ते आणि मोतीचंदभाई दोघेहि मिळून बांशीहून कुंथलगिरीला पार्यीं गेले व तेथें जाऊन दोघांनीहि आजन्म ब्रह्मचारी राहण्याची प्रतिज्ञा केली. ही वयाच्या ९ व्या वर्षाची गोष्ट आहे. यानंतर सोलापूरांतील त्यांचें विद्यार्थी-जीवन अत्यंत पवित्र रीतीनें गेलें. माध्यमिक शिक्षण संपलें. कॉलेजचें जीवन चाळूं झालें. धर्मशिक्षणासाठी मध्येंच जयपूरलाहि गमन झालें. या कालांत महाराजांच्या वाचनांत दिवसेंदिवस विवेकानंदाचे लेख जास्त येऊं लागले. अमेरिकन जनतेला भारताच्या आत्म्याची खरी ओळख करून देणाऱ्या या महापुरुषाच्या विचारांनीं महाराजांचें मन मोहित झालें. विवेकानंदाप्रमाणें आपणहि हिमालयांत जावें व तपश्चर्या करावी अशी प्रवळ इच्छा झाली आणि आश्चर्याची गोष्ट ही की ज्यूनियर बी. ए. ची परीक्षा झाल्यावर महाराज हिमालयाकडे निघाले. पण ते दुसऱ्याच कामासाठी.

तें काम म्हणजे गुरुकुलपद्धतीची पाहणी करणें. त्यांना बी. ए. मध्ये येईपर्यंत आपण गुरुकुल स्थापावें अशी इच्छाहि झाली नव्हती. आत्मदर्शनासाठी तळमळणाऱ्या महाराजांनीं ज्यावेळीं विदर्भां-तील प्रसिद्ध धर्मपीठ 'कारंजा' गांठलें. त्यावेळीं तेथें वीरसेन भट्टारक व प्रद्युम्नसाहुजी यांची गांठ पडली; आणि प्रद्युम्नसाहुजींनाहि या धार्मिक ध्येयवादी तरुणाला आपण सोडूं नये अशी इच्छा झाली. त्यांनीं विचारलें 'आपली काय इच्छा आहे?' यावर महाराजांना कांहीं उत्तर देणें क्रमप्राप्त होतें म्हणून ते म्हणाले की 'मला गुरुकुलाची स्थापना करायची आहे.' या उत्स्फूर्त उद्गारा-तूनच महाराजांची गुरुकुल-प्रणाली जन्मास आली. पण त्यांची खरी इच्छा आत्मदर्शनासाठी तप करण्याची होती.

गुरुकुलची कल्पना तर स्फुरली, पण तें चालवायचें कसें? त्याची पद्धति कोणती? याचा महाराजांना अभ्यास करायचा होता. त्यासाठी भारतांतील तत्कालीन गुरुकुलांचें निरीक्षण करणें जरूरीचें होतें. शिवाय तपश्चरणासाठी हिमालय गांठण्याचीहि इच्छा मनांत होतीच. दोन्ही कामें होतील म्हणून महाराज प्रथम हस्तिनापुरचें जैन गुरुकुल पाहण्यास गेले. तेथें एकांतवासांतील

कुटीत त्यांनी १ महिना घालविला. त्यानंतर ते हरिद्वारचें गुरुकुल पाहण्यास गेले. तेथील पद्धतीचा अभ्यास केला. जवळच असलेल्या 'मसुरी'च्या हिमप्रदेशात कांहीं काल ध्यान धारणेंत घालवावा म्हणून तेथेहि ते गेले. परंतु दैवांतच त्यांना हिमालयांतील योगी बनवावयाचें नव्हतें. ते आजारी पडले आणि त्याच अवस्थेंत दक्षिणेंत परत आले. त्यानंतर त्यांनीं कारंजा येथे गुरुकुलाची संस्थापना केली.

हळू हळू जनतेला गुरुकुल शिक्षण प्रणालीचें महत्त्व पटू लागलें. बाहुबली, सोलापुर, खुरई, कारकल, रामटेक, गजपंथ, स्तवनिधि इत्यादि अनेक ठिकाणीं गुरुकुलपद्धतीच्या शाखोपशाखा महाराजांच्या नेतृत्वाखालीं निघाल्या. त्याच संस्थेंतून आणि त्याच प्रणालींतून निघालेलीं व आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत धारण करून समाजसेवेला वाहून घेणारें कांहीं तपस्वी विद्यार्थी तयार झाले आणि महाराजांचें कार्य उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत चाललें. त्यांना पैसा कधीं कमी पडलाच नाहीं. त्यांच्या व इतर जैन ज्ञातिबंधूंनी लाखो रुपयांची देणगी त्यांच्या कार्याला अर्पण केली.

श्री अतिशयक्षेत्र बाहुबलीला आधुनिक नालंदा वनविण्याची पू. महाराजांची तीव्र तळमळ आहे. जैन धर्माचें अधिकृत शिक्षण येथील व परदेशांतील लोकांना बाहुबली धर्मपीठांतून मिळेल व तेथें नित्य हजारों विद्यार्थी जैनधर्म व इतर लौकिक विषय यांच्या अभ्यासांत मग्न होतील अशी अपूर्व व्यवस्था जैन समाजानें या क्षेत्रावर करावी अशी महाराजांची तीव्र भावना आहे. बाहुबली येथें त्यागी ज्ञानोपासना मंदिर, जैन सिद्धांत विद्यालय, बाहुबलि हायस्कूल, जैन साहित्य उद्धारक मंडळ, अशा अनेक संस्थांची स्थापना करून या सर्वांचा अंतर्भाव 'बाहुबलि विद्यापीठ' यामध्यें त्यांनीं केला आहे.

या सामाजिक कार्याच्या व्यापांत ते आपला आत्मा कधींच विसरूं शकले नाहींत. १९५२ च्या डिसेंबर महिन्यांत महाराजांनीं स्वतःच्या ६१ व्या वर्षसमाप्तीच्या निमित्तानें भगवान् बाहुबलींच्या चरण-सान्निध्यांत मुनिवर्य १०८ प. पू. वर्धमानसागरजी महाराज यांच्या करकमलद्वारें परमपावन भगवती जिनदीक्षा धारण केली. सुमारे बावीस वर्षांचे असतांना कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होते त्याचवेळीं आपल्या रोजनिर्शांत त्यांनीं 'वयाच्या साठ वर्षांनंतर राहिलेलें आयुष्य मुनिजीवनांत व्यतीत करावयाचें' असा संकल्प लिहून ठेवला होता, तो त्यांनीं मुनिदीक्षा धारण करून पूर्ण केला.

पू. महाराजांच्या पाठोपाठ त्यांच्याच शिक्षणप्रणालींतून तयार झालेले १०५ क्षु. भद्रबाहु महाराज हे त्यांच्या कार्याची धुरा वाहण्यास समर्थ होत आहेत.

पू. समन्तभद्रमहाराजांचें जीवन अत्यंत पवित्र आणि ज्ञान-ध्यान-तप यांनीं युक्त आहे. त्यांनीं खरा मुनिधर्म आचरणांत आणून दाखविला आहे आणि मुनिवरसुद्धा समाजसेवेची कोणती जबाबदारी असते हें स्वतःच्या नित्य समाजसेवेनें सिद्ध करून दाखविलें आहे. त्यांच्या आशीर्वादानें आमचें जीवनहि पवित्र व मंगलमय बनो ही शुभ इच्छा व्यक्त करून त्यांना आम्ही त्रिवार वंदना करतो.

सो ला पूर
८-५-५४

ब्र. जीवराज गौतमचंद

प्राक्कथन

जैन धार्मिक साहित्याचे स्थूलरीतीने दोन भाग करणे शक्य आहे. एक तत्त्वज्ञानसंबंधी आणि दुसरा आचारसंबंधी. व्यावहारिक जीवनाच्या दृष्टीने आचारशास्त्राचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे; कारण सदाचाराच्या द्वारेच मनुष्य समाजांत आदरणीय आणि वैयक्तिक जीवनांत सुखी होऊ शकतो-आचारशास्त्राचे सुद्धा दोन भाग आहेत. एक मुनि-आचार आणि दुसरा गृहस्थ-आचार अथवा श्रावकाचार. या दोनही प्रकारच्या आचारांचा द्वादशांग श्रुतांतहि समावेश केला आहे. सामान्यतः प्रथमश्रुत आचारांगांत मुनिधर्माचे आणि सातव्या श्रुतोपासकाध्ययनांत गृहस्थ-धर्माचे प्रतिपादन केलेले आहे. उपलब्ध दिगंबर जैन साहित्यांत मुनिधर्माचे निरूपण करणारा स्वतंत्र प्राचीनतम ग्रंथ मूलाचार आहे, आणि गृहस्थ-धर्माचे निरूपण करणारा समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड-श्रावकाचार आहे.

या रत्नकरण्ड-श्रावकाचाराची रचना संस्कृत पद्यांत झाली आहे आणि त्याची भाषा आणि शैली सरळ, आकर्षक व हृदयग्राही आहे. दिगंबर समाजांत या ग्रंथाची प्रतिष्ठा फारच मोठी आहे आणि श्रावकांत हा ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय ठरला आहे. कितीतरी धर्माभ्यासी श्रावक हा ग्रंथ कण्ठस्थ करित आले आहेत आणि प्रसंगानुपात त्याचे श्लोक प्रमाण म्हणून देत आले आहेत. हा ग्रंथ इतका सरळ आणि सुबोध आहे की, संस्कृतांत याच्यावर पुष्कळ टीका रचण्याची आवश्यकता भासली नाही. या कारणामुळे या ग्रंथावरील एकच प्रभाचंद्राचार्यकृत संस्कृत टीका उपलब्ध आहे. परंतु वर्तमान दक्षिण आणि उत्तरेच्या प्रचलित भाषांत ग्रंथाची रूपांतरे आणि विस्तृत भाष्ये पुष्कळ मिळतात. हिंदीत सर्वांगपरिपूर्ण प्राचीन भाष्य स्वनामधन्य पं. सदासुखजींचे आहे. हिंदी भाषांत या ग्रंथाचा मोठा आदर आणि प्रचार झाला आहे.

श्री. ब्र. जीवराजभाईंच्या जीवनावर या ग्रंथाच्या स्वाध्यायाचा फारच मोठा प्रभाव पडला आणि त्यांनी त्यांतील उपदेश आपल्या जीवनांत उतरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे फळहि आपण पाहत आहोत. त्यांनी गेल्या तीस पस्तीस वर्षांपासून आपली व्यावसायिक प्रवृत्ति सोडून धार्मिक जीवनाचा अभ्यास केला आहे. एवढेच नव्हे, तर 'जैन संस्कृति-संरक्षक-संघा' ची स्थापना करून घरदारसहित आपली सर्व संपत्ति त्या संघाच्या स्वाधीन केली आहे. सध्यां ते अत्यंत शांत, निराकुल आणि सन्तोषमय धार्मिक जीवनाचा अनुभव घेत आहेत.

ब्र. जीवराजजींनी आपले ज्ञान निर्मल बनविण्यासाठी आपल्या साहित्यिक योग्यतानुसार या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वी केला होता. त्यावेळीं ती रचना त्यांनी

प्रकाशनाच्या दृष्टीने केली नव्हती. परंतु आम्हाला अशी इच्छा झाली की, या ग्रंथाच्या स्वाध्यायाने अ. जीवराजभाईना जसा अध्यात्मिक लाभ झाला तसाच तो अन्य श्रावकांनाहि व्हावा, यामुळेच या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्याचा निश्चय केला. हा ग्रंथ मराठी भाषिक जनतेला स्वाध्यायासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल अशी आमची आशा आणि विश्वास आहे. या ग्रंथाच्या स्वाध्यायाने त्यांना खरे सुख आणि शांति प्राप्त होईल.

सोलापूर }
२१-४-५४ }

डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम्. ए.

डॉ. हिरालाल जैन, एम्. ए. एल्. एल्. बी.

श्री समन्तभद्राचार्यांचा परिचय—

जैन समाजाचे प्रतिभाशाली आचार्य, समर्थविद्वान् व पूज्य अशा महान् सत्पुरुषांमध्ये भगवान् समन्तभद्रस्वामींचें स्थान फार मोठें आहे. त्यांच्या नांवाचा ज्यास परिचय नाही, असा जैन विरळा. तरी पण त्यांच्या पवित्रतम जीवनकथेचा व निर्मल गुणांचा मात्र समाजातील बहूश भागाला परिचय नाही, ही गोष्ट खरी. ज्यांना जिनशासनाचा प्रणेता— ‘प्रणेता जिनशासनस्य’ असें श्रवणवेलगोलच्या शिलालेखांत म्हटलें आहे. अशा धर्मनेत्याच्या जीवनवृत्तान्ताविषयीं एवढें अज्ञान असावें ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. त्या बाबतींत आजपर्यंत अनेक प्रकारांनीं जैनेतिहासकारांनीं शोध करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांत त्यांना यश आलें नाही.

पितृकुल व गुरुकुल

स्वामी समन्तभद्रांच्या बालकालाची अथवा गृह-जीवनाची कांहींच माहिती उपलब्ध नाही. त्यांच्या मातापित्यांच्या नांवाचा उल्लेखहि मिळत नाही. ‘आप्त-मीमांसा’ नामक एका प्राचीन ताडपत्रावर लिहिलेल्या ग्रंथांत—

“इति फणिफणा मण्डलालंकारस्योरगपुरस्याधिपसूनोः श्रीस्वामिसमन्तभद्रमुनेः कृतौ आप्तमीमांसायाम्।”

असा उल्लेख आहे. त्यावरून ते क्षत्रिय राजकुळांत उत्पन्न झालेले राजपुत्र होते व त्यांचे पिता फणिफणामण्डलान्तर्गत उरगपुराचे अधिपति होते. उरगपुर ही त्यांची जन्मभूमि अथवा बाल्य-कालभूमि असावी. ‘राजावली कथा’ नांवाच्या कानडी ऐतिहासिक ग्रंथांत त्यांचा जन्म ‘उत्कलिका’ नामक गांवीं झाल्याचा उल्लेख आहे. यावरून तें गांव बहुतेक ‘उरगपुर’ विभागांतच असावें. ‘उरगपुर’ हें ‘उरैयूर’ याचेंच संस्कृत भाषेंतील श्रुतिमनोहर रूप असावें. तें ‘चोळ’ राजाचें सर्वांत प्राचीन राजधानीचें शहर, कावेरी नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेलें असून त्याकाळीं त्याचा बंदर म्हणूनहि उपयोग होत असावा.

श्री समन्तभद्रांचा ‘स्तुति-विद्या’ अथवा ‘जिनस्तुतिशतं’ या नांवाचा एक अलंकार ग्रंथ आहे. त्यांत ‘गवैकस्तुतमेव’ या नांवचें एक पद्य असून त्यांत कवि व कविकाव्याच्या नांवाचा उल्लेख आहे. तें चित्रबद्ध काव्य असल्यानें अनेक कमलपुष्पकारांत रचलें गेलें आहे. या पद्याचें सहा विभाग (आरे) करून भोंवतीं नऊ गोळांची रचना केली आहे. त्या श्लोकांत जे शब्द आहेत त्यावरून ‘शांतिवर्मकृत’ ‘जिनस्तुतिशतम्’ अशीं दोन पदे निघतात. यावरून तो ग्रंथ ‘शांतिवर्मा’ यांनीं रचिला असावा व शांतिवर्मा हें नांव श्री समन्तभद्रांचें मुनिपद धारण करण्या अगोदरचें त्यांच्या मातापित्यांनीं ठेवलेलें असावें. ‘वर्मन्’ या शब्दावरून क्षत्रियवंशाचा बोध होतो. कदंब,

गम व पल्लव वगैरे वंशांत किंबेका राजाची नमने 'वर्मान्त' नाम धारण करणारी आहेत. कंदव वंशांत 'शान्तिवर्मा' नांवाचा एक राजा होता.

पितृकुलाप्रमाणेच त्यांच्या गुरुकुलाचाहि शोध लागणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे गुरु कोण होते हे समजण्यास मार्ग नाही. त्यांच्या कोणत्याहि ग्रंथांत प्रशस्ति लिहिलेली नाही. त्यांच्या पश्चात् झालेल्या अनेक आचार्यांच्या ग्रंथांतहि त्यांसंबंधी उल्लेख नाही. ते मूलसंघ आचार्य-परंपरेतील एक प्रधान आचार्य होते एवढा उल्लेख फक्त मिळतो. विक्रमाच्या १४ व्या शतकातील विद्वान् कवि 'हस्तिमल्ल' व 'अपस्पार्य' यांनी 'श्रीमूलसंघव्योमेन्दुः' अर्थात् मूलसंघरूपी आकाशातील चन्द्र या विशेषणाने त्यांना भूषविले आहे.

याशिवाय श्रवणबेलगोलच्या शिलालेखावरून (नं. ६४) श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवलीचे शिष्य चंद्रगुप्त; चंद्रगुप्ताचे शिष्य पद्मनंदी अथवा कौंडकुंदमुनि; त्यांचे शिष्य उमास्वाति अपरनाम गृध्र-पिच्छाचार्य व त्यांचे शिष्य बलाकपिच्छ अशा महान् आचार्यांच्या वंशपरंपरेतील ते होते यांत शंका नाही.

याप्रमाणे स्वामी समन्तभद्रांच्या पितृकुलाचा व गुरुकुलाचा जरी निश्चित निर्णय करतां येत नसला, तरी या गौणबाबीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या गुणांकडे पाहूं जातां, ते जैन आचार्य परंपरेतील अत्यंत मोठे व कीर्तिमान् आचार्य होते याविषयी शंका राहात नाही. त्यांची कीर्ति त्यांच्या गुरुकुल अथवा गणगच्छाहून अधिक होती. त्या कीर्तीने पितृकुलालाहि उल्लंघिले होते. म्हणून योग्य साधनांच्या अभावी त्यांच्या गुरुकुलाचा शोध न लागला, तरी त्यांनी स्वतःच्या गुणसामर्थ्याने धर्माची व समाजाची जी सेवा केली आणि स्वतःभोवती जें वैशिष्ट्यपूर्ण वलय निर्माण करून घेतलें त्याचा विचार करूं.

गुणपरिचय

श्रवणबेलगोल शिलालेखांत " गुणतो गणीशः " असे एक विशेषण त्यांना दिलेलें आहे, त्यावरून गुणांच्या अपेक्षेने 'गणीश' म्हणजे संघाधिपति - आचार्यांचा ईश्वर असा अर्थ निघतो. " समंतभद्र " म्हणजे अंतर्बाह्य सर्वत्र भद्रस्वरूपी. भद्र शब्दाचे कल्याण, मंगल, शुभ, ज्येष्ठ, साधु, मनोज्ञ, क्षेम, प्रसन्न व सानुकम्प इत्यादि अर्थ होतात. अर्थात् समंतभद्र हे इतक्या सर्व अर्थाने सार्थ नाम होते असे म्हणावे लागतें. भद्रपरिणामी, भद्रवाक्, भद्रव्यवहारी, भद्रदर्शन, भद्रार्थ, भद्राश्लोकी अशा समंतभद्राकडे जे लोक येत ते भद्र परिणामी होवून जात. म्हणूनच कदाचित् दीक्षासमयी त्यांना समंतभद्र असे नांव दिलें गेलें असावे, अथवा नंतरहि गुणांवरून हें सार्थ नांव मिळालें असावे. ते मोठे योगी, त्यागी, तपस्वी व तत्त्वज्ञानी होते यांत मुळीच शंका नाही. ते स्वतः ध्यानाध्ययनमग्न राहून इतरांचे अज्ञान नाहीसे करीत. जैनधर्म व जैन सिद्धान्तांतील अध्यात्मवादाचे ते मर्मज्ञ असूनहि तर्क-व्याकरण, छंद-अलंकार, काव्यकोषादिक व्यावहारिक विभागांतहि पूर्णतया

निष्णात होते व संस्कृत, प्राकृत, कानडी व तामिळ इत्यादि भाषेमध्यें पारंगत होते. विशेषतः संस्कृत भाषेवरील प्रेम आणि प्रभुत्व तर असामान्य होते. त्या भाषेतील त्यांची असाधारण योग्यताही आजच्या विद्वानांच्याहि लक्षांत आली आहे. एका “स्तुतिविद्या” ग्रंथावरूनहि त्यांच्या अद्वितीय शब्दाधिपति-त्वाची कल्पना येते. त्यांचे आजपर्यंतचे सर्वच ग्रंथ संस्कृत भाषेत आहेत. कानडी भाषेतहि त्यांनीं ग्रंथरचना केली असावी. कारण तत्कालीन व त्यानंतरच्या त्या भाषेतील विद्वानांनीं त्यांची प्रशंसा केली आहे. तामिळ प्रदेशांत त्यांची जन्मभूमि असल्यामुळे आणि तामिळ ही त्यांची मातृभाषा असल्यामुळे त्या भाषेतहि त्यांची ग्रंथरचना होणें स्वाभाविकच आहे. तरी संस्कृत साहित्यावर त्यांचा अतुल्य प्रभाव होता. दक्षिण भारतांत उच्च कोटीच्या संस्कृत ज्ञानाला उत्तेजन देण्यांत व त्याचें प्रसारण करण्यांत त्यांनीं फारच मोठी कामगिरी केली. संस्कृत साहित्याच्या इतिहासाला त्यांच्या नांवाचा विसर कधीच पडणार नाही. एकप्रकारें समंतभद्रांचा काल हा संस्कृत साहित्याच्या इति-हासांत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि विशेष वळण घेणारा ठरला यांत शंका नाही.

त्यावेळीं बौद्धांचा नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद यांचा अत्यंत जोर होता व त्याच्या प्रसारामुळे जनता आपल्या तत्त्वापासून चलित होण्याचा प्रसंग उत्पन्न झाला होता. त्यावेळीं दक्षिण भारतांत यांचा उदय झाला. आणि त्यांनीं आजन्म त्या वादाविरुद्ध झगडण्यांत अत्यंत परिश्रम केले. ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची व चिरस्मरणीय होती. यामुळेच श्री. शुभचंद्राचार्यांनी आपल्या पांडव पुराणांत त्यांना “भारतभूषण” या उपाधीनें संबोधिलें आहे. समन्तभद्रांची योग्यता असीम होती. त्याजमधील कवित्व, गमकत्व, वादित्व आणि वाग्मित्व या चार गुणांनीं त्यांच्या असाधारण योग्यतेची थोडीशी कल्पना येण्यासारखी आहे. या चारहि गुणांमागील त्यांची अप्रतिम प्रतिभा व त्यांतून निर्माण झालेलें त्यांचें साहित्य यामुळे त्यांची कीर्ति दिगंत ठरली. भगवजिनसेनाचार्य महापुराणांत त्यांच्या गुणांबद्दल पुढीलप्रमाणें उल्लेख करतातः—

कवीनां गमकाणां च वादिनां वाग्मिनामपि । यशः समंतभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते ॥ ४४ ॥

जिनसेनासारख्या कविश्रेष्ठांनीं समन्तभद्रांच्या कीर्तीला चूडामणि रत्नाची उपमा द्यावी यावरून त्यांच्यावर समंतभद्रांच्या वरील चारहि गुणांचा प्रभाव किती मोठा पडला होता हें दिसेल येतें. समंतभद्रांच्याबद्दल असलेला आदर आणि भक्ति जिनसेनांच्या मुखांतून वरील अनुष्टुप् रूपानें जणुं साकार झाली आहे.

अकराव्या शतकांतील महाकवि वादिराजसूरि, ज्ञानार्णवकर्ते श्री शुभचंद्राचार्य, अलंकार-चिंतामणीचे कर्ते अजितसेनाचार्य, वरांगचरित्राचे कर्ते श्री वर्धमानमुनि, हनुमच्चरित्राचे कर्ते ब्रह्माजितसेन इत्यादि आचार्यांनीं त्यांच्या गुणांचा प्रकर्ष आपापल्या ग्रंथांत नमूद केला आहे. त्याचप्रमाणें श्री-वादीभर्तृहरिसूरिकृत गद्यचिंतामणि ग्रंथांत आणि श्रवणबेलगोलच्या नंबर १०५ [२५४] च्या १३ व्या शतकांतील शिलालेखांत त्यांच्या कार्याची आणि गुणांची स्तुति केली आहे. या सर्व गोष्टींवरून जैन साहित्यिकांच्या परंपरेंत त्यांचें स्थान किती असामान्य होते याची सहज कल्पना येते.

स्वामी समंतभद्रांच्या वादपटुत्वाबद्दल त्यांचे विरोधी सुद्धा प्रशंसोद्धार काढीत. त्यांच्या अग्र-
तिष्ठत वादशक्तीचा परिणाम प्रतिवादीवर इतका होत असे की त्यांना त्यावर निरुत्तर व्हावे लागे. त्यांचे
वादक्षेत्र केवळ दक्षिणच नव्हते. तर ते भारतव्यापी बनले होते. वाद घालणे या गुणाला त्यांच्या
दृष्टीने लौकिक महत्त्व नव्हते. त्यांत विजिगीषु वृत्ति नव्हती. लोकांतील तत्त्वविषयक ऐकांतिक अज्ञा-
नाचे निरसन करून त्यांची यथार्थ सत्यमार्गाकडे प्रवृत्ति करावी हा त्यांचा हेतु असे म्हणून
त्यांनी सारा भारतवर्ष आपले लीलास्थल बनविले होते. तत्कालीन पद्धतीप्रमाणे अहमन्य पंडितांनी
गजबजलेल्या शहरांना ते भेट देत. राजाश्रित विद्वानांना भेरीताडन करून आह्वान देत आणि
वादासाठी आलेल्या पंडितांना पराभूत करून परत पाठवीत अगर शिष्य बनवून घेत. स्याद्वाद
पद्धतीच्या त्यांच्या तत्त्वसिद्धांत-प्रतिपादनावर लोक इतके मुग्ध होवून जात की, कोणीहि महान्
पंडिताला त्या उलट एक शब्दहि उच्चारण्याची हिंमत होत नसे. त्यांच्या भारतव्यापी वादविहार
संबंधी आराधना-कथाकोषांत एक श्लोक आहे. तो असा—

पूर्व पाटलीपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता । पश्चान्मालवसिन्धुठक्कविषये कांचीपुरे वैदिशे ॥

मासोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं । वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितम् ॥

यावरून पाटलीपुत्र (पाटणा), मालव, सिंधु, ठक्क (पंजाब), कांचीपुर (कांजीवरम्),
वैदिश (भिलसा) हे मुख्य प्रदेश त्यांच्या वादाचे असून त्याठिकाणी त्यांनी वादाची दबंडी दिली
होती आणि तेथे ते वादशार्दूल ठरले होते असे सिद्ध होते.

श्री-समंतभद्रासंबंधी ते पदधिक्रुद्धिधारी होते असा उल्लेख सांपडतो. अर्थात् त्यांना ध्यान
प्रभावाने इतर जीवमात्रांना बाधा न पोहोचवितां गमन करण्याची शक्ति प्राप्त झाली असे खालील
वाक्यांशावरून दिसते.

समंतभद्राख्यो मुनिर्जीवात्पदार्थिकः (विक्रान्त कौरव)

समंतभद्रार्थो जीयात् प्राप्तपदार्थिकः । (जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय)

समंतभद्रस्वामिगळु पुनर्दीक्षिगोण्डु तपस्सामर्थ्येदि चतुरंगुलचारणत्वमं पडेदु । (राजावलिकथे)

यांचा विशेष “ स्याद्वादविवेचन-पद्धति ” हा गुण सर्व विद्वानांना असामान्य वाटण्यासारखा
आहे. या विवेचनपद्धतीत वस्तूचे सत् स्वरूप सिद्ध करतांना विवेचकाच्या ऐकांतिक पद्धतीमुळे जे
दोष निर्माण होतात ते नाहींसे करण्याची अपूर्व शक्ति आहे. त्यामुळे अशा वादपद्धतीवर पक्षपाती-
पणाचा आरोप कधीच करता येत नसे. ते मूलतःच परीक्षाप्रधानी व तार्किक असल्यामुळे “बाबा-
वाक्यं प्रमाणं” मानण्याचा उपदेश देत नसत. तसेच कोणताहि सिद्धांत बलात्काराने दुसऱ्यांच्या
गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करीत नसत. सर्व विद्वानांनी निष्पक्ष दृष्टीने स्वपर-सिद्धांताचा विचार
करून समन्वयबुद्धीने आपले मत निश्चित करावे अशी त्यांची इच्छा असे. विशेषतः कोणत्याहि
वस्तूचा एकाच दृष्टीने विचार न करता, त्या पदार्थाच्या अनेक अंगाकडे दृष्टी ठेवून विचार करण्या-
नेच तिचे खरे स्वरूप समजते. कारण, वस्तु अथवा पदार्थ अनेक धर्मात्मक-अनेक अंगात्मक

वासल्यानें आंतीळ एकाच धर्माचें वा अंगाचें वर्गच एकांगी ठावें म्हणून तें सदोष वसतें. वस्तु अनेक धर्मात्मक आहे हें त्याद्वादचें मुख्य तत्त्व आहे. तत्काळीन सिद्धांतांना ही त्याद्वाची दृष्टि देखूनचें कार्य श्री समंतभद्रांनी केलें म्हणूनच त्यांच्या वदपद्धतीला त्याद्वाद विवेचन पद्धति असें नांव दिलें जातें. ही दृष्टि येण्यासाठी आणि अन्य घटांतील दोष वारक्यानें शोधून काढण्यासाठी त्यांनी केवढा अभ्यास व बुद्धिप्रकर्ष केला होता याची कल्पना येण्यासारखी आहे. यांच्या कानांतच त्याद्वाद-विद्येचा विशेष विकास झालेला दिसतो. यांनीच त्याद्वादविकेला विशद व व्यवस्थित रूप दिलें. यांच्या आधीचा कोणताहि ग्रंथ केवळ याच विषयाला वाहिलेला दिसत नाही. “ आसमीमांसा ” अथवा “ देवागमस्तोत्र ” हा नवा काल निर्माण करणारा ग्रंथ आहे. जैन साहित्यांत यांच्या तोडीचा दुसरा कोणताहि ग्रंथ आज उपलब्ध नाही. म्हणून यांच्यानंतर होणाऱ्या अनेक आचार्यांनी यांना त्याद्वाद-विद्याप्रगुरु, त्याद्वादविद्याधिपति, त्याद्वादशरीर व त्याद्वादमार्गाप्रणी अशीं विशेषणें देवून त्यांचें स्मरण केलें आहे.

समंतभद्रांची वक्तृत्वशक्तीहि अपूर्व होती. चक्ररायपट्टण तालुक्यांतील शक १०४७ मध्ये लिहिलेल्या नंबर १४९ व्या शिलालेखांत समंतभद्रांना “ श्रुतकेवलीची संतानपरंपरा उन्नत करणारे व सर्वविद्यांचे निधि ” असें म्हटलें आहे.

श्रुतकेवलिंगळ पळवरुन अवीतर आद इन्द्रालिके तत्सन्तानोन्नतिर्य समंतभद्र वतिपूतलेन्द्रक समस्त विद्यानिधिम् ।

असाच उल्लेख बेळूरच्या रामानुजाचार्यांच्या मंदिराच्या छतावरील संवत् १०५९ मध्ये लिहिलेल्या शिलालेखांत आहे. या दोन उल्लेखांवरून स्वामी समंतभद्रांनी या कलिकालांत जैन मार्गाची अर्थात् त्याद्वादशासनाची असाधारण उन्नति केल्याचें दिसून येते. नगर तालुक्याच्या ३५ व्या शिलालेखांत भद्रबाहु श्रुतकेवली नंतर कलिकाल-प्रवेश-प्रारंभी यांना ‘ कलिकाल-मणधर ’ व ‘ शास्त्रकर्ता ’ म्हटलें आहे. यावरून त्यांच्या योग्यतेची कल्पना येईल. श्रीमद् अकलंकदेव, विद्यानंद, जिनसेन, वीरनंदी, नरेन्द्रसेन इत्यादि महान् आचार्यांनी श्री समंतभद्रांच्या अनेक अप्रतिम गुणांची स्तुति केली आहे. श्री-जिनसेनाचार्यांनी तर शके ७०५ मध्ये समाप्त केलेल्या आपल्या हरिवंश पुराणांत जीवसिद्धि प्रकरणसंज्ञेची लिहितांना म्हटलें आहे—

जीवसिद्धिविधापीड कृतशुक्लपुनःसासनं । वज्रः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ ३०

युक्त्यनुशासनांतील त्यांच्या वचनाला वीर भगवंतांच्या वचनाची उपमा दिली आहे, यावरून समंतभद्रांची योग्यता घ्यातांत येण्यासारखी आहे.

वरील सर्व विवेचनांवरून श्री समंतभद्र आपल्या अलौकिक गुणांनी अत्यंत महनीय व पूजनीय ठरले व या गुणांमुळेच त्यांची देशदेशांतरांत अनन्य साधारण कीर्ति झाली. त्यामुळेच त्यांना ‘ स्वामि ’ पदानें लोक संक्षेपूं लावले. इतर आचार्यांवाहि कोठें कोठें ‘ स्वामि ’ म्हणून उल्लेख असल्या तरी तें विशेषतः यांच्या तुलनेनें इतकें कूट नाही. कारण इतर गुणविशेषणें सोडून पुष्कळ हिकायी आचार्यांनी या त्यांचीचें केवळ ‘ स्वामि ’ या शब्दानेंच उल्लेख केले आहेत. या शब्दावरून

त्यांची प्रतिष्ठा व महत्ता प्रकट होते. खरोखरीच ते विद्वानच, तपस्व्यांचे, ऋषि-मुनींचे, सद्गुणी लोकांचे, संकृतींचे व लोकहितैषि-लोकांचे 'स्वामी' होते यांत संशय नाही.

भावी तीर्थंकर

वरील गुणांशिवाय स्वामि समंतभद्रांमध्ये दुसरा अलौकिक गुण होता. त्यांना लोकहिताची चिंता एवढी जबरदस्त होती कीं रात्रंदिवस त्याशिवाय दुसरा विचार त्यांच्या मनांत येत नव्हता. त्यांच्या हृदयांत भूतहिताची भावना व विश्वप्रेमाची भावना नित्य जागृत होती. कुटुंबातील कर्ता पुरुष जसा आपल्या कुटुंबाच्या उद्धारासाठी नित्य झटत असतो तद्वत् जीवमात्रांच्या उद्धारासाठी ते सदैव सावधान असत. वस्तुतत्त्वाची सम्यग्अनुभूति व सम्यग्योग-परिणति या द्वारा संचित झालेले महान् सातिशय पुण्य यामुळेच ते या भारत वर्षात भावी कालांत धर्मतीर्थांचा प्रचार करण्यासाठी तीर्थंकराचा अवतार घेणार आहेत, असा उल्लेख हस्तिमल्ल, ऐंध्यपार्य, श्रुतसागर, नेमिदत्त इत्यादि आचार्यांनी केला आहे.

मुनिजीवन व आपत्काल

श्रीसमंतभद्र स्वामी मुनिव्रतांत राहून आपली संन्यस्त वृत्ति निर्दोष पालन करीत असतांना त्यांच्यावर एक नैसर्गिक आपत्ति येवून पडली. त्यावेळीं ते तिथ्यांतून कसे पार पडले याची कथा हृदयद्रावक आहे, तिचा थोडक्यांत येथें उल्लेख करणें आवश्यक आहे. पंचमहापापांचा सर्वस्वी त्याग करून पंच समितींचें पालन, पंचेंद्रियांचें संयमन, चार कषायांचा निग्रह, षट्काय जीवांची रक्षा, निद्रा, स्नेह यांचा त्याग व उभे राहून एकवेळ जेवण याप्रमाणें मुनिव्रताचे २८ मूलगुण व उत्तर गुणांचें निर्दोष पालन करीत असतां असाता-कर्माच्या उदयानें 'मणुवकहल्ली' गांवांत असतांना त्यांना भस्मक नांवाचा रोग झाला. प्रथमतः त्यांनीं या रोगाकडे दुर्लक्ष केलें. पण तो वरचेवर वाढत चालल्यामुळे त्यांना शक्तिबाहेर वेदना होवू लागल्या. उपवासादि क्रिया करणें अशक्य झालें. भस्मक रोग शांत होण्यासाठीं भरपूर स्निग्ध आहाराची सतत कांहीं दिवस आवश्यकता असते. पण त्यांना तर नियमित एक वेळ अयाचक वृत्तीनें जेवण घ्यावयाचा नियम असल्यामुळे रोगाची शांति होणें अशक्य झालें. त्यांनीं धर्यानें सर्व कष्ट सहन केले. रोग शांत होत नाही व आवश्यक भोजन मिळत नाही, अशा स्थितीत शरीर दुर्बल होवून आवश्यक दैनंदिन क्रियामध्येहि अडथळा येवू लागला. त्यावेळीं त्यांनीं मनांत विचार केला कीं, 'मुनिव्रतांत राहून या रोगाचा प्रतिकार करणें हें तर अशक्य आहे. हा रोग असाध्य आहे, निष्प्रतीकारात्मक आहे. अशावेळीं सल्लेखनेशिवाय दुसरा उपाय दिसत नाही. आत्म्याच्या उद्धाराकरितां आपण हें महाव्रत घेतलें, त्याचा रोगाला भिऊन त्याग कसा करावा? असा विचार मनांत चालला असतांना त्यांच्या दुसऱ्या प्रतिपक्षी विचारानें त्यांना निराळेंच मार्गदर्शन केलें. त्यांनीं विचार केला " आपण जैन-शासनाचा उद्धार करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे लोकांचें अज्ञान व मिथ्यात्व दूर होणार आहे. लोकहिताचें हें महत्त्वाचें कार्य आपल्या हातून जर पार पडावयाचें असेल तर त्यासाठीं कांहीं काल रोगशमनार्थ मुनिपदाचा त्याग करून क्षुधा

निवारणार्थ उपाय केला पाहिजे. त्यानंतर पुनः मुनिव्रत धारण करून आत्महित साधतां येईल. यामुळे माझ्या ज्ञानदर्शनांत कांहींच फरक पडणार नाही व कोणतीच बाधा उत्पन्न होणार नाही. थोड्या कालापुरता हा आपदर्भ स्वीकारून लोककल्याण साधावे ” असा विचार झाला. दोन विचारांच्या झगड्यांत अखेर पहिल्या विचाराची सरशी झाली आणि मुनिव्रत न सोडतां आत्म-कल्याणार्थ सल्लेखना धारण करणें हेच अंतिमदृष्ट्या हिताचें आहे, असा दृढ निश्चय करून ते आपल्या गुरुजवळ गेले व सल्लेखनेची याचना केली, असा राजावलि-कथेंत उल्लेख आहे. यावरून त्यावेळीं त्यांचे गुरु ह्यात होते अस दिसतें. आपल्या शिष्याची ती गोष्ट ऐकून गुरूची मुद्रा फार गंभीर झाली. क्षणभर त्यांनीं आपल्या मनाशी विचार केला व आपल्या योगज्ञानानें आपला शिष्य अल्पा-युषी नाही, त्याच्या हातून जिनशासनाचा महान् उद्धार होणार आहे त्याअर्थी अशा अकालीं हा सल्लेखनेस पात्र नाही असें जाणलें व त्यांनीं श्रीसमंतभद्रास सांगितलें “ तुजकडून जिनशासनाच्या उद्दाराची मला फार मोठी अपेक्षा आहे. ती तूं पूर्ण करशील अशी माझी खात्री आहे. अशा वेळीं मी तुला सल्लेखनेची आज्ञा देवूं शकत नाही. उलट माझी तुला अशी आज्ञा आहे कीं, हा भस्मक रोग शांत होईपर्यंत तूं जेथें व ज्या वेषांत राहणें इष्ट वाटेल तेथें, त्या वेषांत राहून यथेच्छ आहार घ्यावा. थोड्या काळांत रोग शांत झाल्यानंतर पुन्हां मुनिव्रत धारण करावें. ” याप्रमाणें गुरूंची आज्ञा झाली. ती प्रमाण मानून त्यांनीं सल्लेखनेचा विचार रहित केला व सर्वांगाला भस्म फांसून जटाभारी कुलिंगी साधूचा वेष घेतला. त्यावेळीं त्यांना अंतरंगांत फार दुःख झालें. आराधना कथा-कोषांत कथाकोषकारांनीं त्यावेळीं ते कसे शोभले याचें वर्णन एका श्लोकांत पुढीलप्रमाणें केलें आहे.

अंतःस्फुरितसम्यक्त्वौ बहिर्व्यासकुलिंगकः । शोभितोऽसौ महाकान्तिः कर्दमाक्तो मणिर्यथा ॥

बाह्यांगीं भस्म व अंतरंगांत सम्यग्दर्शनादि दिव्य प्रकाश यामुळें चिखलानें माखलेल्या अत्यंत तेजःपुंज रत्नासारखे ते दिसत होते.

राजावलि कथेप्रमाणें ते मणुवकहळ्ळी गांवाहून निघून कांचीला शिवकोटी राजाच्या भीमलिंग नांवाच्या शिवमंदिरांत गेले. राजाला आशीर्वाद दिला. साधूंची ती भव्य व भद्राकृति मुद्रा पाहून राजा विस्मित झाला. त्यानें ‘ शिव ’ समजून त्यांना नमस्कार केला. महाराजांनीं तेथील धर्मव्यवस्थे-बाबत विचारणा केल्यावरून राजानें शिवभक्ति, शिवाचार, मंदिर-निर्माण यांचा परिचय देऊन, या मंदिरांत दररोज बारा खंडुग [सुमारे ४० शेर, ८० भाराचा शेरानें] भात नैवेद्यासाठीं दिला जातो असें सांगितलें. त्यावरून महाराजांनीं, ‘तुमचा तो नैवेद्य मी शिवार्पण करितो म्हणजे प्रत्यक्ष ईश्वराकडून खाववून दाखवितो ’ असें सांगून सर्वांना बाहेर जाण्यास सांगितलें व दार बंद करून घेतलें. सर्व लोक बाहेर गेल्यानंतर तें सर्व अन्न त्यांनीं खाऊन टाकलें व दरवाजा उघडून सर्वांना आंत बोलवून तुमचा सर्व नैवेद्य महादेवानें भक्षण केला असें सांगितलें. तें ऐकून व पाहून राजास आश्चर्य वाटलें. पहिल्या दिवसाचा आहार त्यांच्या जठराग्नानें पचविला. त्यामुळें रोगाची अल्पांशानें तृप्ति झाली. त्यामुळें दुसऱ्या दिवसाच्या नैवेद्यांतून थोडासा आहार शेष राहिला. याप्रमाणें क्रमानें दररोज

अधिकाधिक आहार शिल्पक राहत असलेल्या पाहून राजास संशय उत्पन्न झाला. त्याने पांचव्या दिवशी देवळाला गराडा घालून दरवाजा उघडण्याची आज्ञा दिली. राजसेवकांची धडपड ऐकून यापुढे आपणावर उपसर्ग प्राप्त होणार असे समजून तो निवृत्त होईपर्यंत त्यांनी अन्नपाण्याचा त्याग केला व एकाप्रचिचाने चतुर्विंशति तीर्थकरांची स्तुति करण्यास प्रारंभ केला. आदिभगवंतापासून यथाक्रम स्तुति चालू असतां अष्टम तीर्थकर चंद्रप्रभ यांच्या स्तुतिसमयी त्यांची दृष्टि भीमलिंग मूर्तीकडे गेली. तो त्याठिकाणी त्यांना चंद्रप्रभ भगवंताची प्रकाशमान चंद्रलांछनयुक्त अशी स्फटिकमणि मूर्ति दिसून आली. हे पाहून त्यांनी देवळाचा दरवाजा उघडला व आपण शेष तीर्थकरांची स्तुति करण्यांत गडून गेले. दरवाजा उघडतांच शिवकोटि राजा आंत आला. ते दृश्य पाहून आश्चर्यचकित झाला. त्याचे हृदयपरिवर्तन झाले व त्याने आपला धाकटा भाऊ शिवायन यासह योगिराज समंतभद्र यांना साष्टांग नमस्कार घातला. स्तुति पूर्ण झाल्यानंतर समंतभद्रांनी त्या दोघांना आशीर्वाद दिला व धर्माचे सत्य-स्वरूप समजावून दिले. शिवकोटि राजाला वैराग्य प्राप्त झाले. त्याने आपल्या श्रीकंठ मुलाला राज्य देऊन आपल्या भावासह मुनिराजाजवळ दीक्षा धारण केली. त्यावेळीं अनेकांनी अणुव्रते धारण केली.

याप्रमाणे श्री. समंतभद्र थोड्याच अवधीत रोगमुक्त झाले व आपत्काल संपला. नंतर प्रायश्चित्त-पूर्वक त्यांनी पुन्हां जैन-मुनिदीक्षा धारण केली. आठशे वर्षांपूर्वी (शक संवत् १०५०) लिहिलेल्या श्रवणबेळगोळ येथील नंबर ६४ व ६७ च्या शिलालेखांत या कथेचा थोडक्यांत उल्लेख केला आहे.

वेद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पद्मावतीदेवता, दत्तो-दात-पद-स्वमंत्र-वचन-व्याहृतचंद्रप्रभः॥
आचार्यस्य समंतभद्रगणभृद्येनेह काले कलौ, जैनं वर्म समंतभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ॥

ग्रंथसमृद्धि

श्री समंतभद्रांनी रचिलेल्या सर्व ग्रंथांची सविस्तर माहिती देणे हे स्थलाभावीं अशक्य आहे. तरी त्यांनी रचिलेल्या ग्रंथांचीं केवळ नावे देऊन हा परिचय समाप्त करूं. १ आत्ममीमांसा, २ युक्त्यनुशासन, ३ स्वयंभूस्तोत्र, ४ जिनस्तुति-शतक, ५ रत्नकरण्ड उपासकाध्यन, ६ जीवसिद्धि, ७ तत्त्वानुशासन, ८ प्राकृत व्याकरण, ९ प्रमाणपदार्थ, १० कर्मप्राभृत टीका व ११ गंधहस्ति महाभाष्य इत्यादि महाग्रंथांची स्वामींनी रचना केली आहे.

वरील आचार्यांचा परिचय पंडितवर जुगलकिशोर मुख्त्यार सरसावा यांनी माणिकचंद्र ग्रंथ-मालेत प्रसिद्ध झालेल्या रत्नकरंड श्रावकाचाराच्या भूमिकेवरून अनुवादित केलेला आहे.

ब्र. जीवराज गौतमचंद्र

ग्रंथपरिचय

‘रत्नकरण्ड-उपासकाव्ययन’ अथवा सर्वत्र ज्याला रत्नकरण्ड-श्रावकाचार या भावानें जीळखतात असा हा ग्रंथ-श्रावकाचार कथन करणारा पहिला प्राचीन ग्रंथ होय. समंतमद्र स्वामींनी तो रचिला आहे. याची हस्तलिखित प्रत नाही असा दिगंबर जैनांचा शास्त्रभांडार कचित्च आढळून येईल. यावरून पूर्व काळांत याची केवढी प्रसिद्धि व मानमान्यता होती याची कल्पना येण्यासारखी आहे.

हा ग्रंथ मूलस्वरूपांत म्हणजे संस्कृत भाषेत तसेंच हिंदी व मराठी भाषेत अनेकवेळा भाषांतरासह प्रसिद्ध झाला आहे. या ग्रंथांत श्रावकाचाराचें थोडक्यांत पण मुद्देसूद वर्णन असून सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्ररूपी रत्नत्रय धर्माचें स्वरूप सांगितलें आहे. हा धर्म समजून घेऊन त्याची यथाक्रम आराधना केल्यास श्रावकांना क्रमानें मुनिव्रत पाळण्याची योग्यता येते व मुनिव्रतानंतर सर्व कर्मांचा क्षय करून मुक्त होतां येते. या उलट जर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान आणि मिथ्याचारित्र हीं आचरलीं जातील तर संसारपरिभ्रमण चुकवितां येणार नाही. विद्यमान असलेल्या अनेक श्रावकाचार ग्रंथांपैकी हा आद्य ग्रंथ होय. पंडित जुगलकिशोर मुख्तार यांच्या मते संस्कृत भाषेत हाच पहिला ग्रंथ होय.

मूल ग्रंथांत सम्यग्दर्शनादि तीन अंगांचें वर्णन थोडक्यांत सात विभाग पाडून केलें आहे. पहिल्या विभागांत सम्यग्दर्शनाचें संपूर्ण वर्णन केलें आहे. सत्यार्थआप्त, आगम व गुरु यांजवर तीन मूढता व आठ गर्व यांनीं रहित व आठ अंगांनीं सहित अशी श्रद्धा ठेवणें याला सम्यग्दर्शन म्हटलें आहे. त्यानंतर आप्त, आगम व गुरु यांचीं लक्षणे, लोकमूढता, देवमूढता व पाखंडिमूढतांचें स्वरूप, ज्ञानादि आठ मदांचीं नावे व निःशंकितादि आठ अंगांचें महत्वपूर्ण स्वरूप वर्णिलें आहे. याशिवाय वीतरागी जीवच हितोपदेशी कसा असतो, अठरा दोष नाहीसें करणाराच वीतरागी कसा ठरतो आणि अंगरहित सम्यग्दर्शन जन्म-संततीचा नाश कां करू शकत नाही, धार्मिक पुरुषांचा अनादर म्हणजेच धर्माचा अनादर इत्यादि विषय आणि सम्यग्दर्शनाचा महिमा यांचें फारच सुंदर वर्णन केलें आहे.

दुसऱ्या विभागांत सम्यग्ज्ञानाचें लक्षण सांगून त्याला विषयभूत असलेल्या प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग या वेदांगज्ञानाचें सामान्य लक्षण सांगितलें आहे.

तिसऱ्या विभागांत सम्यक्चारित्र धारण करण्याची पात्रता व आवश्यकता यांचें प्ररूपण करतांना हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुनसेवन व परिग्रहरूप पापप्रणालिकेपासून विरक्त राहण्याचा उपदेश दिला आहे. पापामुळे मनुष्य संसारांत अडकतो आणि पापें रागद्वेषामुळे होतात. म्हणून

रागद्वेषापासून निवृत्ति याचेंच नांव सम्यक्चारित्रि असें आचार्यांचें तर्कशुद्ध प्रतिपादन आहे. चारित्र्याचे सकल-चारित्रि व विकल-चारित्रि असे दोन भेद करून सकल-चारित्रि हें सर्वसंगविरत महाव्रती मुनिकरितां असल्याचें सांगितलें आहे आणि विकल-चारित्रि हें ससंग सागरासाठीं असल्याचें सांगितलें आहे. विकल-चारित्र्यांत पांच अणुव्रतें आणि सप्तशील यांचा अंतर्भाव केला आहे. या बाराहि व्रतांचीं लक्षणें आणि त्यांचे अतिचार यांचें वर्णन अत्यंत सुटसुटित आणि स्पष्ट दिलें आहे.

चौथ्या विभागांत दिग्व्रत, अनर्थदण्डव्रत व भोगोपभोग-परिमाण या गुणव्रतांचें वर्णन अतिचारासह दिलें आहे. अनर्थदण्डव्रत आणि त्याचे पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति व प्रमादचर्या हे पांच भेद आणि भोगोपभोग-व्रतांतील विशिष्ट प्रकारच्या त्यागाचा विधि व यम नियमाचें स्वरूप यांचें वर्णन सूक्ष्मपणें केलें आहे.

पांचव्या विभागांत देशधकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास व वैध्यावृत्त्य या चार शिक्षाव्रतांचें वर्णन त्यांच्या अतिचारासह केलें आहे. सामायिक व प्रोषधोपवास यांचा विधि अतिसूक्ष्मपणें सांगितला आहे. सामायिकाच्या वेळीं गृहस्थ हा यतिभावाला प्राप्त होतो आणि चेलोपसृष्ट म्हणजे उपसर्ग करून ज्याला वस्त्र नेसविलेलें आहे अशा मुनिप्रमाणें शोभतो असें भावपूर्ण वर्णन केलें आहे. त्यानंतर दान, पूजा यांचा विधि सांगितला आहे. दानाचे आहार, औषध, ज्ञान व अभय याप्रमाणें चार प्रकार करून त्यांत पूर्णपणें सामाजिक व धार्मिक दृष्टि ठेवली आहे.

सहाव्या विभागांत व्रतपंचक-परिपूर्ण अशा सल्लेखनेचें स्वरूप आणि आवश्यकता दाखवून संक्षेपांत समाधिमरणाचा विधि दाखविला आहे. सल्लेखनेचें फळ जो मोक्ष, त्यांतील निरतिशय सुखाचें वर्णन आचार्यांनीं अत्यंत काव्यमय केलें आहे.

सातव्या विभागांत श्रावकपदांचें (अकरा प्रतिमा यांचें) क्रमशः वर्णन केलें आहे. उत्तर प्रतिमेंत पूर्वप्रतिमेंतील संपूर्ण गुणांचा सद्भाव दाखविला असून, अकरा प्रतिमांच्या पालनानें परिणाम-विशुद्धि होऊन क्रमशः जीव सर्वसंग-परित्याग करण्यास पात्र होतो. या प्रतिमांत सहावी रात्रभोजन त्याग-प्रतिमा सांगितली असून, अहिंसेशीं तिचा निकट संबंध असल्यामुळे, तिचा व्रतरूपांत अवश्य स्वीकार व्हावा असा त्यांत हेतु आहे.

याप्रमाणें मूल ग्रंथांत स्वामींनीं श्रावकधर्माचें जें वर्णन केलें आहे तें अत्यंत हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक व प्रामाणिक आहे. हा ग्रंथ खरोखरीच धर्मरत्नांची लहानशी पेटी आहे. तदनु रूप त्याचें नांवहि ' रत्नकरण्डक ' ठेवण्यांत आलें आहे तें अत्यंत सार्थ व मार्मिक आहे.

श्रीप्रभाचंद्राचार्यांची टीका

या ग्रंथावर श्री-प्रभाचंद्राचार्यांची संस्कृत टीका आहे. ती माणिकचंद्र ग्रंथमालेंत मूल ग्रंथासह प्रसिद्ध झाली आहे. हे प्रभाचंद्र न्यायकुमुदचंद्र व प्रमेयकमलमार्तंड यांच्यावर टीका लिहिणारे प्रभाचंद्र नव्हेत. प्रभाचंद्र या नांवाचे जवळ जवळ पंधरा आचार्य वेगवेगळ्या कालांत झाले आहेत.

त्यांतून आध्यात्मिक व न्यायप्रचुर ग्रंथावर टीका लिहिणारे आचार्य प्रभाचंद्र या टीकेचे कर्ते असावेत असें या ग्रंथाच्या भाषा व साहित्यावरून दिसून येत नाही असें पं. जुगलकिशोरजींचें मत आहे.

पंडित सदासुखजी व त्यांची हिंदी टीका

पंडित सदासुखजी [विक्रम संवत् १८५२ ते १९२३] रा. जयपुर, यांनी हिंदी भाषेत या ग्रंथावर सविस्तर टीका लिहिली आहे. त्यांच्या टीकेचाच मराठी अनुवाद आज आपल्यापुढे ठेवीत आहोत. पंडित सदासुखजी यांच्या ग्रंथाचा उत्तरेकडील जैनसमाजांत फार प्रसार झाला व सर्व-सामान्य लोकांनासुद्धा त्यापासून स्वाध्यायाचा लाभ झाला. श्रावकधर्माचें यथार्थ ज्ञान आगमपरंपरेला धरून कसें असावे हें लोकांना कळलें. पंडितजींचा सामान्य जैन समाजावर हा फार मोठा उपकार झाला. पंडितजींचें चरित्र स्वतंत्र यापुढें संक्षिप्त दिलें आहे, त्यावरून त्यांच्या कार्याची आणि महत्त्वेची कल्पना येईल.

मराठी भाषेत धर्मग्रंथांचा अभाव

महाराष्ट्रांत जी जैन लोकसंख्या आहे त्यांना नित्यस्वाध्यायाच्या उपयोगी अशा धर्मग्रंथांच्या भाषांतराची प्रकाशनें फार थोडीं झालीं आहेत. हिंदी भाषा पंडितांनीं उत्तर प्रदेशांत जैनगमांतील बहुतेक प्रसिद्ध अशा सर्व आध्यात्मिक, व्यावहारिक व पौराणिक ग्रंथांचीं स्वभाषेत रूपांतरे केली आहेत. त्यामुळें तिकडील सर्वसामान्य लोकांच्या स्वाध्यायाची सोय झाली. इकडील लोकांपेक्षा तिकडील लोकांत धार्मिक ज्ञानहि अधिक आहे तसा इकडे प्रकार झाला नाही. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी इकडच्या भागांत स्व. तीर्थस्वरूप हिराचंद नेमचंद यांनी मराठी भाषेत धार्मिक ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचा प्रघात सुरू केला. त्यानंतर स्वर्गीय धर्मवीर श्री. रावजी सखाराम दोशी यांनी प्रथमानुयोगांतील पुष्कळ ग्रंथांची प्रकाशनें करून लोकांस ऋणी करून ठेविले आहे. अद्यापि अशा अनुवाद ग्रंथांची या भागांत अत्यंत जरूरी आहे. शिक्षणप्रसारानें लोकांत वाचनाभिरुचि उत्पन्न झाली आहे. अशावेळीं सरळ व सोप्या भाषेतील धर्मग्रंथांची आवश्यकता अधिकाधिक वाढूं लागली आहे.

अनुवादाचें मराठी रूपांतर

४१ वर्षांपूर्वी आम्ही या ग्रंथाचा स्वाध्याय करीत असतांना त्याचा जो परिणाम आमच्या मनावर झाला त्यामुळें आमच्या पुढील आयुष्याचें शील बनलें. ज्या ग्रंथामुळें आमच्यावर हा महान् उपकार झाला त्या ग्रंथाचें समाजांतील आबाल-वृद्धासाठीं मराठींत भाषांतर झाल्यास सहज रीतीनें धर्माचीं तवें समजून त्याप्रमाणें सदाचार प्रवृत्ति उत्पन्न होईल असें वाटून, आमची अनुवाद करण्याची योग्यता नसतांहि तो करण्याचे योजिलें. संकल्पानुसार प्रत्यहीं दोन तीन पानें लिहून तो ग्रंथ संवत् १९६९ चैत्र वद्य १० ला पूर्ण केला. पण आजपर्यंत तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रसंग आला नाही. याचें कारण आमची योग्यता नव्हती व पूर्वं वयांत एवढा मोठा खर्च करून पांचशें पानांचा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचें सामर्थ्यहि नव्हतें. तसेंच त्यावेळीं स्वतःच्या अपूर्ण ज्ञानामुळें व परभाषेतून स्वभाषेत चांगली रचना करण्याच्या पात्रतेचा अभाव असल्यामुळें तो प्रकट होऊं शकला नाही.

प्रकाशनाचा हेतु

श्री-समंतभद्र स्वामींनी मूळ ग्रंथ सात विभागांत वर्णिला आहे हे वर सांगितलेंच आहे. परंतु पंडित सदासुखजींनी या ग्रंथाचे चार विभाग करून विस्तृत विवेचन केलें आहे. तें अगदी सोप्या भाषेत असून साधारण लिहितां वाचतां येणाऱ्याला सुद्धां समजण्यासारखें आहे. द्विरुक्ति हा साहित्यांत दोष असला तरी सर्व साधारण लोकांच्यासाठी तो दोषसुद्धां मोठी माणसें पत्करतात. या दृष्टीनें पुनरुक्ति इष्टापत्तीच मानली पाहिजे. या ग्रंथाची रचना विद्वानपंडितांसाठी नसून सामान्य लोकांसाठी आहे व त्यांच्यासाठीच हा ग्रंथ प्रकाशिला जात आहे.

टीकेची रूपरेषा

यांत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र या रत्नत्रय धर्माचें स्वरूप सांगून विशेषतः शेवटच्या भावनाधिकारांत चारित्र्याचें विस्तृत वर्णन केलें आहे. त्यामुळे या ग्रंथाचा स्वाध्याय केल्यानें श्रावकधर्माची स्पष्ट रूपरेखा व अहिंसा तत्त्वाची क्रमशः परिपूर्ति कशी करतां येईल याची कल्पना वाचकांच्या लक्षांत येते. तसेंच शेवटच्या भावनाधिकारांत दशधर्म, षोडशकारण भावना, व्रतांचे अतिचार, चतुर्विध दान, ध्यान, सल्लेखना-मृत्युमहोत्सव व शेवटीं अकरा प्रतिमांचें वर्णन आलें आहे. त्यावरून जैन श्रावकांना आपला आचार विचार व्यवहाराला व शक्तीला अनुसरून कसा ठेवावा व क्रमशः रागद्वेष कसे कमी करावेत याचें ज्ञान सहज होऊं शकतें. शक्यतों या मार्गांनें आचरण करण्याचें योजिलें तर शेवटीं सर्वसंग परित्याग करून मुनिव्रत धारण करण्याची पात्रता येते व त्यामुळे जन्म-मरणाच्या फेऱ्यांतून सुटून अंतिम निर्वाण प्राप्त करून आत्मकल्याण करून घेण्याचा मार्ग स्पष्ट होतो.

पंडित सदासुखजींच्या मतांतील भिन्नता

पं. सदासुखजी हे तेरा पंथांचे अभिमानी होते, ही गोष्ट त्यांच्या चरित्रावरून स्पष्ट होते. मूळ संस्कृत ग्रंथांत तेरा पंथ किंवा वीस पंथ याचा उल्लेख नाही. हे पंथ दोन तीनशें वर्षांत उत्पन्न झाले आहेत. त्यांच्या अतिअभिनिवेशामुळे जिनशासन-रक्षक क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरे देवतांच्या पूजनासंबंधी त्यांनीं अत्यंत कटु टीका केली आहे आणि त्यांची पूजा करणाऱ्यास मिथ्यात्वी म्हटलें आहे. त्यांच्या या मताची शास्त्रोक्त पद्धतीनें चिकित्सा होणें अवश्य आहे.

पूजा शब्दाची ओढाताण

वस्तुतः पूजन शब्दाच्या अर्थाची ओढाताण केल्यामुळे हा गैरसमज उत्पन्न झाला आहे. आधुनिक पंडितांत अज्ञानी लोकांच्या पूजेचें विकृत स्वरूप पाहून त्याचा निषेध करण्याची प्रवृत्ति वाढली. याला कारण त्यांना असें वाटलें कीं, याचा निषेध केल्यामुळे पूजेसंबंधी धर्मज्ञान-पराड्मुख बहुजन समाजाच्या ज्या विकृत समजुती आहेत त्या दूर होतील.

वास्तविक क्षेत्रपालादिक देव जिनभक्त असल्यामुळे सम्यग्दृष्टि म्हणविले जातात. सम्यग्दृष्टी पुरुषांचा आपण जसा सन्मान करतो तसेच सम्यग्दृष्टी क्षेत्रपालादिक देवांचा सन्मान करणे यांत वावगे काय आहे ? व्यवहारांत परस्पराशीं सम्यतेनें वागण्याचे संकेत अथवा नियम जसे रूढीनीं निर्माण होतात तसेच परम्पर्यातहि वागणुकीचे कांहीं संकेत अथवा नियम ठरलेले असतात. प्राचीन आचार्यांनीं भगवंतांचे पंचकल्याणिक महोत्सव कसे करावेत, समवसरणामध्ये दशदिक्पालादिक देवांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांच्या वैभवाला व त्या सभेला शोभतील अशीं स्थाने कशीं निर्माण करावीत, प्रत्येकामें आपल्या योग्यतेप्रमाणें कोठें उभे रहावें व बसावें व कोणी कोणतीं कामे करावीत याची व्यवस्था सौधर्म इंद्राला करावी लागते. स्वर्गातील देवांतहि त्यांच्या वैभवाला अनुसरून स्थाने न ठरविलीं तर सभेची मांडणीच व्यवस्थित होणार नाही. यामुळे जी व्यवस्था करावी लागली ती निरर्थक होती असें म्हणतां येणार नाही. योग्यतेप्रमाणें सन्मान करणे यालाहि पूजाच म्हटलें गेलें तरी ती पूजा आणि जिनेंद्र भगवंतांची पूजा यांत कधींच साम्य मानलें गेलें नाही.

दोषांची योग्यता सारखी मानलेली नाही

देवाधिदेव भगवंतांची पूजा, त्या पूजेचा विधि, त्याचे मंत्र यांचा संबंध क्षेत्रपालादि देवांशी लावून त्यांची पूजा, विधि व मंत्र यांचा निषेध केला व पूजा करणाऱ्यांना मिथ्यात्वी म्हटलें. पण जिनेंद्र भगवंतांच्या पूजेच्या मंत्रांत आणि शासनदेवतेच्या पूजेच्या मंत्रांत अंतर आहे. ते दोन्ही मंत्र असे आहेत —

ॐ नमोऽर्हते परब्रह्मणे श्रीमद्ब्रह्मपरमेष्ठिने जन्मजरामृत्युनिवारणाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ईं सर्वोद्दयक्षाय इदमर्घ्यं, पाद्यं, गंधं, अक्षतान् पुष्पं, चरूं, दीपं, धूपं, फलं, बलिं, स्वस्तिकं, यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यताम् २ स्वाहा ॥

यावरून श्री अर्हतपरमेष्ठिना 'निर्वपामि' व क्षेत्रपालांना 'प्रतिगृह्यताम्' असें वेगवेगळे शब्द योजिल्याचें स्पष्ट दिसतें. दोषांचाहि दर्जा आचार्यांनीं एक मानला नाही. हें उघड असतांना पूजा शब्दाचा रूढ अर्थ घेऊन दोन्हीहि पूजा एकच आहेत असा गैरसमज करून घेतला गेला. 'यशस्तिलक' ग्रंथांत आठव्या आश्वासांतील ३९७ पृष्ठांत श्रीसोमदेवाचार्यांनीं—

देवं जगत्रयीनेत्रं व्यंतराद्याश्च देवताः । समं पूजाविधानेषु पश्यन्दूरं ब्रजेदधः ॥

असें म्हटलें आहे. यावरून दोषांना समान समजून घे. आचार्यांनीं दोषांनाहि समान समजणारा दुर्गतीला जातो (अधः ब्रजेत्) असें म्हटलें आहे. यानंतरच्या पुढील श्लोकांत अशा देवदेवतांची आराधना कां करावी याचें कारण त्यांनीं खालीलप्रमाणें दिलें आहे.

ताः शासनाधिरक्षार्थं कल्पिताः परमागमे । अतो यज्ञाज्ञदानेन माननीयाः सुदृष्टिभिः ॥

तच्छासनैकभक्तानां सुदृशां सुव्रतात्मनाम् । स्वयमेव प्रसीदन्ति ताः पुंसां सपुरंदराः ॥

जिनशासनाचें रक्षण करण्यासाठीं परमागमांत, पूजाप्रतिष्ठादि—शास्त्रांत त्यांची योजना केली आहे. ज्याअर्थी त्यांची योजना त्या शास्त्रांत केली आहे त्याअर्थी ते माननीय आहेत. म्हणून सम्य-

गृष्टी पुरुषानें अंशतः त्यांचा आदर करावा. जिनशासनभक्त सम्यग्गृष्टी व त्रितिक पुरुषांवर ते स्वतः इंद्रासह प्रसन्न होतात.

शासनदेवता सम्यग्गृष्टी आहेत

वरील श्लोकाचा अर्थ नीट ध्यानांत घेतला म्हणजे आपणांस दिसून येईल की, आचार्यांनीं शासनदेवतांना सम्यग्गृष्टी म्हटलें आहे. असे देव मिथ्यागृष्टी नसल्यामुळें त्यांची पूजा करणें, आदर-सत्कार करणें हें मिथ्यात्व ठरत नाहीं. आचार्यांनीं त्यांना माननीय हा शब्द लावून त्यांची योग्यता ही भगवंताहून भिन्न आहे व त्यांची पूजाहि सुद्धां निराळ्याच हेतूनें केली जावी हें सुचविलें आहे. या देवता इष्टदेवता आहेत. त्यांचा आदरसत्कार त्यांना आवाहन करून करावा आणि भगवंतांच्या पूजेस प्रारंभ करावा. यामुळें पूजा निर्विघ्न पार पडेल.

स्थापनेचें कारण

प्रतिष्ठापाठांत नेमिचंद्राचार्यांनीं समवसरणांत यक्षदेवाची स्थापना करण्याचें कारण सांगितलें आहे. तें असें—

इन्द्रो जिनेन्द्रोत्तमशासनस्य त्राणे प्रवीणं प्रतिशासनाहम् ।

न्ययुक्तं सकृत् यमादरात् न्यसामि यक्षं जिनसम्यग्भागे ॥१॥

जिनशासनाचें रक्षण करण्याचें कामीं प्रवीण व मिथ्यागृष्टी जनांना शासन करणाऱ्या यक्षाचा आदर [सत्कार] करून प्रेमानें त्याला जिनेश्वराच्या उजव्या बाजूला इंद्रानें स्थापन केलें, तसें मीहि प्रभूच्या उजव्या बाजूला त्याची स्थापना करतो.

समान पूजन द्रव्यामुळें दर्जा समान नसतो

कोणाहि सम्य पुरुषाचा व्यवहारांत अक्षत, कुंकुम, फल, पुष्पादिकांनीं सन्मान केला जातो, तसेंच देवदेवतांची पूजा करतांना अक्षत-चंदनादि अष्टद्रव्यांनींच पूजासन्मान केला जातो. सन्मानाचीं द्रव्यें प्रमित असल्यामुळें त्याच वस्तु दिल्या गेल्या तरी कमीअधिक दर्जाचा विचार मनांत आणूनच त्या दिल्या जातात. म्हणून समान द्रव्यें अर्पण केलीं गेल्यानें त्यांचा दर्जा समान मानला असें होत नाहीं. अज्ञानी लोकांना हा दर्जा समजत नसल्यामुळें ते जर अशा तऱ्हेनें वागत असतील तर पंडित व शहाण्या लोकांनीं त्यांना देवाधिदेव व व्यंतरदेव यांतील फरक समजावून सांगून त्यांचें अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे व आचार्य परंपरेतील पारमार्थिक संकैत समजावून दिले पाहिजेत, म्हणजे सम्यग्दर्शन प्राप्त होवून त्यांचा उद्धार होईल.

पूजा व वन्दना या शब्दांतील अंतर

पूजा [सत्कार] व वन्दना या शब्दांत मोठें अंतर आहे. तें ध्यानांत घेवून विचार केला असतां सामान्यतः नैष्ठिक गृहस्थ आपल्या सहधर्मियांचा आदर करील, पण वन्दना करणार नाहीं. श्री-समंतभद्र स्वामींनीं श्रावकाचाराच्या शेवटीं ज्या अकरा प्रतिमा सांगितल्या आहेत त्यांत दर्शन

प्रतिमादि प्रतिमा धारण करणारा श्रावक नैष्ठिक म्हणविला जातो व त्यामुळेच पं. आशाधरांनी

श्रावकेणापि पितरौ गुरु राजाभ्यसंयताः । कुलिशिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोऽपि संयतैः ॥

श्रावकानें मातापितर, गुरु, राजा, कुलिगी साधु व कुदेव हे असंयत असल्याने त्यांची वंदना करूं नये असें म्हटलें आहे. कारण तो आतां संयमी बनला आहे.

शासनदेव कुदेव नव्हेत

यांत कुलिगी व कुदेव या शब्दांत शासनदेवतांचा अंतर्भाव होत नाही. ते जिनभक्त व जिनशासन रक्षक असल्याने सम्यग्दृष्टी अर्थात् पाक्षिक श्रावकासारखेच असंयमी आहेत. म्हणून इतर श्रावकांप्रमाणें त्यांचा पूजनप्रारंभी आदर करणें यांत कांहीं वावर्गें नाही. पंडित लोकांनीं 'श्रावक' म्हणजे संयमी असा अर्थ घेऊन, त्यांनीं असंयमी अशा शासन देवतांची पूजा [आदर] करणें मिथ्यात्व आहे असें मानलें आहे. पण प्रतिमा धारण केल्याशिवाय श्रावक संयमी अथवा नैष्ठिक म्हणविला जात नाही. अशा संयमी पुरुषांची प्रसंगोपात्त देवांनीं पूजा केलेली उदाहरणें शास्त्रांत आहेत. पण असंयमी श्रावकांची पूजा केल्याच्या कथा आढळून येत नाहीत. म्हणून सामान्यतः मनुष्यमात्र श्रावक म्हणजे संयमी असा अर्थ घेऊन देवांनीं त्यांची पूजा केली पाहिजे. श्रावकानें असंयमी देवाची पूजा करूं नये असा आक्षेप केला आहे. तो केवळ सांप्रदायिक अभिमानाचा द्योतक आहे.

भरतानें चक्ररत्नाची पूजा केली

श्री-जिनसेन स्वामींनीं महापुराणांत साम्राज्यक्रियेचें वर्णन करतांना

दिव्यास्त्रदेवताश्चामूराध्याः स्युर्विधानतः । तामिश्च सुप्रसन्नाभिरवश्यंभावुको जयः ॥

अर्थात् दिव्य अस्त्र व देवतांचें विधानपूर्वक आराधन करावें व त्या प्रसन्न झाल्यास सहजरीतीनें युद्धांत अवश्य जय प्राप्त होतो असें म्हटलें आहे. यावरून अनेक क्षत्रियांनीं युद्धप्रसंगीं जय प्राप्त होण्याच्या इच्छेनें देवतांचें आराधन केल्याच्या पुराणांत कथा आहेत. फार कशाला खुद्द भरतचक्रवर्तीनें आयुधशालेंत 'चक्ररत्न' प्राप्त झालें त्यावेळीं त्याची पूजा केल्याचाहि उल्लेख आहे—

अथ चक्रधरः पूजां चक्रस्य विधिवद् व्यधात् । पर्व ४४ श्लो. १

यावरून तद्भव मोक्षगामी पुरुष गृहस्थावस्थेंत चक्ररत्नाची अर्थात् चक्रधारण करणाऱ्या देवतांची विधिवत् पूजा करतो तो काय मिथ्यात्वी म्हणावा ? विशेषतः श्लोकांत 'विधिवत्' शब्दावरून भगवंतांच्या पूजेचा विधि व जिनभक्त देवतांच्या पूजेचा विधि यांत फरक असलाच पाहिजे. दोन्ही ठिकाणीं पूजा हा सामान्य शब्द वापरला असला तरी त्यावरून दोघांच्या पूजेत सारखाच भाव होता असें म्हणता येणार नाही. परिणामाच्या विचित्रतेची कल्पना भावावरूनच केली जाते. केवळ शब्द-सामान्यावरून पूजकाचे भाव दोन्हीकडे सारखेच असले पाहिजेत असा सिद्धान्त काढता येणार नाही.

भरताने शस्त्रांची पूजा केली

भरतचक्री लवण समुद्रांतील मागध वगैरे देवांना जिकण्याकरितां निघाला असतांना काय म्हणतो ते पहा—

तस्मिन्पौरुषसाध्येऽपि कृत्ये दैवं प्रमाणयन् । लवणाब्धिजयोद्युक्तः सोऽस्यैच्छदैविकीं क्रियाम् ॥

स्वतः समर्थ असूनहि शुभप्राप्तीला दैव हेच कारण आहे असे मानणारा लवणसमुद्राच्या विजयाकरितां जावयाच्या वेळीं कांहीं दैविक (देवतासंबंधी) क्रिया करावी असे इच्छिता झाला म्हणून—

अधिवसितजैत्राक्षः स त्रिरात्रमुपोषिवान् । मन्त्रानुस्मृतिपूतात्मा शुचितल्योपगः शुचिः॥ । ५४ २८ पर्व

अर्थ—मंत्रजपानें ज्याचा देह पवित्र झाला आहे असा व शुद्ध अशा शय्येवर शयन करणारा भरत राजा शत्रूंना जिकण्यास समर्थ अशा शस्त्रांची पूजा करून तीन उपोषणें करता झाला.

पाक्षिक निरिच्छ नसतो

बरील भरतचक्रीच्या उदाहरणावरून जोपर्यंत मनुष्य पाक्षिक अवस्थेंत असतो तोपर्यंत त्याला अनेक पदार्थांची प्राप्ति करून घेण्याची इच्छा असते अर्थात् विजिगीषु असतो. म्हणून ते सर्व इच्छित पदार्थ प्राप्त करून घेण्यासाठीं तो अनेक समर्थ पुरुषांची व साधनांची अपेक्षा करित असतो. भरतचक्री हा स्वतः समर्थ असला तरी लवणसमुद्रांतील मागधादिक देवांना वश करण्यासाठीं त्याला शस्त्रांवाची जरूरी होती. त्याच्या अभावीं शत्रूला अथवा बलवान् पराक्रमी पुरुषाला जिकणें अथवा वश करणें शक्य नव्हतें. भरताजवळ जर चक्ररत्न नसतें तर त्याच्या पराक्रमाचें तेज पडलें नसतें, नव्हे तो चक्रवर्तीच न होता. यावरून समर्थ असूनहि इतरांच्या सहाय्याची अपेक्षा असते म्हणून त्यांना सन्मानानें बोलावून सहाय्य घ्यावे लागतें. अशा व्यवहाराला-सन्मानालाच 'पूजा' या नांवानें व्यवहारांत संबोधिलें जातें. अर्थात् ज्याचें सहाय्य घ्यावयाचें तोहि साधारणतः पराक्रमी, बलवान् व पुण्यवान् पाहिजे तरच त्याचा उपयोग. म्हणून भरत राजानें शस्त्रांवाची म्हणजे त्या देवतांची पूजा-सन्मान केला असा अर्थ केल्याशिवाय त्याच्या व्यवहारमार्गाचा समन्वयच करतां येणार नाही. पाक्षिक अवस्थेंत मनुष्य आपले सिद्धान्त निश्चित करित असतो. ते करित असतांना त्याची त्या सिद्धान्ताविषयीं खात्री पटली म्हणजे तो त्या सिद्धान्तप्राप्तिसाठीं चारित्र्याकडे वळतो, अर्थात् नैष्ठिक-वृत्ति धारण करण्याकडे निवृत्ति मार्गाकडे प्रवृत्त होतो, म्हणजे विजिगीषुता सोडून मुमुक्षु मार्गाकडे वळतो. त्यावेळीं त्याची क्रमानें अकरा प्रतिमा धारण करित असतां विरक्ति वाढत जाते. म्हणून पं. आशावर्षांनीं आपल्या सागारधर्मामृतांत 'त्याला परमेष्ठिपदेषु अर्हदादि-पंचगुरूचरणेषु एका धीरन्तर्दृष्टिर्यस्य' अर्थात् परमेष्ठी जे अर्हतादि पांच, त्याजविषयीं ज्याची अत्यंत निष्ठा जमली आहे असा पुरुष—

— “ आपदाकुलितोऽपि दर्शनिकस्तन्निवृत्त्यर्थं शासनदेवतादीन् कदाचिदपि न भजते ”

आपदेनें आकुल झालेला दर्शनिक श्रावक अर्थात् पहिली प्रतिमा धारक नैष्ठिक श्रावक शासन-देवतांची, आपदा दूर होण्याकरिता पूजा करीत नाही असें म्हटलें आहे. त्याची निवृत्ति इतकी वाढते की, तो

श्रावकेणापि पित्तौ गुरू राजाप्यसंयताः । कुलिगिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोऽपि संयतैः ॥

आपले माता, पिता, गुरू, राजा वगैरे असंयत पुरुषांना व तसेंच कुलिगी व कुदेवांना वंदना करीत नाही. कारण संयमी पुरुष असंयमीला वंदन करीत नाही. असा पं. आशाधरांचा सांगण्याचा उद्देश आहे. वरील श्लोकांतील माता, पितर, गुरु, राजा यांना टाळून फक्त कुलिगी व कुदेव यांना तो [पाक्षिक] नमस्कार करीत नाही असें दाखवून, कुदेव म्हणजे शासनदेव असा कल्पित अर्थ घेऊन त्यांना नमस्कार करूं नये असा दाखविण्याचा पंडितजींनी प्रयत्न केला आहे व त्यासाठी पं. जुगलकिशोरजी माणिकचंद ग्रंथमालेच्या प्रस्तावनेत म्हणतात—

“ पं. आशाधरजीने अपनी सागर धर्मामृतकी टीका वि. सं. १२९६ में बनाकर समाप्त की है। परंतु वि. सं. १३०० में बनी हुई आपकी अनंगारधर्मामृत टीकाके पिछले भागमें इसका उल्लेख जरूर पाया जाता है। इसपरसे यह कहा जा सकता है कि सं. १२९६ से पहले या तो यह टीका बनीही नहीं। या पं. आशाधरजीको देखने नहीं मिली। अन्यथा इसका उल्लेख अपने सागर-धर्मामृत टीकामें जरूर करते। कमसे कम इस टीकाकी शासनदेवताओंकी पूजा मुक्तिको तो अवश्य स्थान देते, जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका है। परंतु उक्त पूजाके समर्थनमें उसे स्थान देना तो दूर रहा, उन्होंने उलटा पहिली प्रतिमावाले श्रावकके लिए भी शासनदेवताओंकी पूजाका निषेध किया है। और साफ लिख दिया है कि वह आपदासे आकुलित होनेपर भी कभी उनकी पूजा नहीं करता, किंतु पंचपरमेष्ठीके चरणोंमेंही एकमात्र दृष्टि रखता है। ”

‘वरोपलिप्सयाशवान्’ या श्लोकांत श्रीप्रभाचंद्राचार्यांनी जी टीका लिहिली आहे त्यांत श्रावकानें शासन देवतांचें पूजा-विधानादि केल्यानें त्यांच्या सभ्यदर्शनांत दोष उत्पन्न होईल अशी शंका घेऊन त्याचें उत्तर देतांना, ती पूजा जर ‘वर’ मागावयाच्या हेतुनें केली असेल तर दोषास्पद मानली जाईल. पण जर ती शासनदेव समजून केली गेली तर सभ्यदर्शनामध्ये दोष उत्पन्न करूं शकत नाही. शासनदेव धर्म पक्षपाती असल्यानें त्यांची पूजा करणाऱ्यांना मागितल्या शिवायहि ‘वर’ देऊं शकतात. असें म्हटलें आहे.

पं. आशाधरांनी आपल्या सागरधर्मामृत ग्रंथांत वरील टीकाकारांच्या मताचा उल्लेख केला नाही. उलट वरील ‘परमेष्ठिपदैकधीः’ या अवतरणांत व अनंगारधर्मामृतांत ‘श्रावकेणापि’ या श्लोकांत निषेधच केला आहे. एवढेंच नव्हे तर आशाधरांनी शासनदेवतांची कुदेवांत गणना केली आहे, असें पं. जुगलकिशोरजी रत्नकरणडावरील माणिकचंद ग्रंथमालेच्या प्रस्तावनेत म्हणतात.

तें असें—ऐसी हालतमें यही ख्याल होता है कि, पं. आशाधरजीने प्रभाचंद्रके उक्त युक्तिको बिलकुलहि निःसार तथा पोच और अपने मंतव्यके विरुद्ध समझा है और इसी लिये अपनी किसीभी टीकामें उसे उद्धृत नहीं किया। परंतु फिरभी सागारधर्मामृतकी टीकामें इस टीकाका कुछभी उल्लेख न होना—कमसे कम मतांतरको प्रदर्शित करनेके तौरपरही यह भी न दिखलाया जाना कि, प्रभाचंद्रने दूसरे आचार्योंके मतसे एकदम भिन्न इस टीकामें ११ प्रतिमाओंको सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ११ भेद बतलाये हैं—कुछ संदेह जरूर पैदा करता है। और इसी लिये आश्चर्य नहीं जो यह टीका वि. सं. १२९६ से पहिले बनही न पाई हो। अथवा बन जानेपर और देखनेको मिल जाने पर यहभी हो सकता है कि धाराके इलाकेमें रहते हुये धाराके भट्टारकोंसे उपकृत और प्रभावित होनेके कारण उनकी इस तात्कालिक कृतिकी किसी गलत बातको लेकर उसका प्रत्यक्ष रूपसे विरोध करना आशाधरजीने अपने शिष्टाचार तथा नीतिके विरुद्ध समझा हो। परंतु कुछभी सही, १२९६ से पहलेही या पीछे दोनो हालतमें यह टीका पं. आशाधरजीके समयकी बनी हुई प्रतीत होती है।

वरील अवतरणांतील पं. आशाधरजीवर धारानगरीचे राहणारे व तेथील भट्टारकांच्या आश्रित असल्याने त्या दडपणाखाली त्यावेळीं झालेल्या प्रभाचंद्राच्या टीकेचा त्यांनी आपल्या ग्रंथांत निषेध केला नाही असा गंभीर दोषारोप केला आहे. ऐतिहासिक पंडितांना समान नांवच्या आचार्यांच्या आधारावर त्यांचा काल ठरवून एखाद्यावर कोणताहि व कसलाही आरोप करण्याची कला साधलेली असते. तसें नसतें तर आचार्यकल्प पं. आशाधरावर असा मिथेपणाचा आरोप करण्यास कोणाचें मन धजलें नसतें. पं. आशाधरजींच्या सूक्ष्मबुद्धीची व निस्पृह विवेचनाची साक्ष त्यांचे ग्रंथच साक्षात् देत असतांना केवळ अनुमानानें त्याजवर असा घृणास्पद आरोप करणें अन्याय्य आहे.

पं. आशाधरजींनीं प्रतिष्ठापाठ लिहिलेला आहे तो पं. जुगलकिशोरजी यांच्या पाहण्यांत आला नसावा असें वाटतें. त्यांत खुद्द आशाधरजींनीं यम व क्षेत्रपाल वगैरे देवतांना 'नमामि, नमामि' असें म्हटलें आहे. पण पहिल्या अवतरणांत 'आपदाकुलितोऽपि दर्शनिकस्तन्निवृत्त्यर्थं न भजते' अर्थात् दर्शनिक श्रावक म्हणजे संयमी श्रावक, आपत्ति प्राप्त झाली तरी ती दूर होण्यासाठी त्या देवतांची पूजा करीत नाही असें म्हटलं आहे. यावरून आपत्काल सोडून इतर पूजा व्यवहार करतांना त्यांचा आदर शास्त्रोक्तविधिने पाक्षिक अर्थात् अन्नती श्रावक करूं शकेल.

पं. आशाधरांनीं त्यांना कुदेवांच्या कोटींत घातलें आहे. विशेषतः पं. जुगलकिशोरजींनी पं. आशाधरजींचा अभिप्रायहि असाच असल्याचा हवाला दिला आहे. पण पं. आशाधरांचा तसा अभिप्राय नाही हें पुढील त्यांच्याच अनगारधर्मामृतांवरील 'विनय' या प्रकरणाच्या वर्णनावरून दिसून येईल.

23654

पं. आशाधरांनी अनगारधर्माभूतांत 'विनया' चें वर्णन करितांना — १ लोकानुवर्ती विनय २ काम विनय ३ अर्थ विनय ४ भय विनय व ५ मोक्षविनय असे पांच भेद सांगितले आहेत. यांतून लोकानुवर्ती विनयांचें लक्षण दिलें आहे. 'लोकानुवृत्तिर्व्यवहारजनानुकूलाचरणं आभिमानिकरसानुविद्धा' म्हणजे आपला अभिमान न सोडतां, लोकानुवृत्ति-व्यवहारानुकूल आचरण करणें, असें केलें आहे. व 'उक्तंच' म्हणून त्याचा अधिक खुलासा पुढील श्लोकांत दिला आहे तो असा—

उत्थानमञ्जलिः पूजातिथेरासनढौकनम् । देवपूजा च लोकानुवृत्तिकृद्दिनयो मतः ॥

अर्थात् उठून उभे राहणें, हात जोडणें, अतिथिपूजा करणें, आसन देणें, व देवपूजा हा लोकानुवृत्ति विनय होय. यावरून पाक्षिक अथवा अत्रती श्रावकाने सहधर्मी जे इंद्रादि ज्ञासनदेव त्यांचें विनयदृष्टीनें पूजन केलें तर त्यांत अशास्त्रोक्त कांहींच होत नाहीं हें स्पष्ट आहे.

या शिवाय इन्द्रादिक देव एकभव घेऊन मोक्षास जातात असें 'तत्त्वार्थसार' ग्रंथांत श्री अमृतचंद्राचार्य म्हणतात.

दक्षिणेन्द्रास्तथा लोकपाला लौकान्तिकाः शची । शक्रश्च नियमाच्छ्रुत्वा सर्वे ते यान्ति निर्वृतिम् ॥

यावरूनहि त्यांची कुदेवांत गणना केली नाहीं हें स्पष्ट आहे.

श्री समंतभद्राचार्य हे अध्यात्म, न्याय, तक, व्याकरण, मंत्र, तंत्र, औषधी वगैरे शास्त्रांत प्रवीण होते असें पं. जुगलकिशोरजी यांनीं म्हटलें आहे.

श्रवणबेलगोलच्या एका शके १०५० च्या नं. ५४ व्या व ६७ व्या शिलालेखांत ज्याला मल्लिषेण प्रशस्ति म्हणतात, खालील श्लोक आहे.

वंद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पद्मावतीदेवता—उदात्तपदः स्वमन्त्रमहिमाव्याहृतचंद्रप्रभः ।

आचार्यसं समन्तभद्रगणभृद्येनेह काले कलौ । जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ।

अर्थात्, आपला भस्मक रोग नाहींसा करण्यांत चतुर, पद्मावती देवीच्या द्वारा ज्यांना उदात्तपद प्राप्त झालें, ज्यांनीं आपल्या मंत्र वचनांनीं विवरूपांत चंद्रप्रभूला बोलाविलें व ज्यांनीं या कलिकालांत कल्याणकारी जैनमार्ग सर्वभद्र केला असे आचार्य समंतभद्र पुनः पुनः वंदनीय आहेत.

यावरून आचार्यश्रींना पद्मावती देवीच्या प्रभावानें उदात्तपद प्राप्त झालें व मंत्रप्रभावांनीं त्यांनीं चंद्रप्रभमूर्ति प्रगटविली हें स्पष्ट आहे. पं. जुगलकिशोरजींनीं वरील श्लोकांतील पद्मावती या शब्दाचा अर्थ ती देवता असा न घेतां पद्मावती नामक शक्ति असा घेतला आहे. अर्थात् स्वमताच्या सिद्धयर्थ श्लोकांतील शब्दार्थाची त्यांनीं ओढाताण केली आहे हें उघड दिसून येते.

देवयोनि उपहासास्पद आहे काय !

पुण्यांशाच्या आधिकतेनें देवयोनींत जन्म होतो असा आपला सिद्धांत सांगतो. तेथें केवळ सुखोपभोगांची सामग्री उपलब्ध असते. चारित्र पाळण्यासारखी तेथील अवस्था नाहीं. म्हणून ते अत्रती म्हणविले जातात. त्यांची शक्ति व ज्ञान मनुष्यांपेक्षा जास्त असते, ही गोष्ट नाकारतां येत नाहीं.

अशा स्थितीत कर्मभूमीतील माणसावर त्यांचा पुण्योदय असेल व कांहीं पूर्व जन्मसंबंध असेल तर कदाचित् ते तेथील जीवांवर उपकार करू शकतात. संसारी जीव लोभवश व दुःखवश अज्ञानामुळे स्वऱ्या देवाचें न समजतां देवयोनींतले देव म्हणजे 'खरा देव असें' समजून पूजेच्या रूपानें इच्छित फलांची त्याजकडून अपेक्षा करितात. पण ती त्यांना प्राप्त होतेच असा नियम नाहीं. कोणा एखाद्या पुण्यशाली जीवाला सम्यग्दृष्टी असून जिनभक्त असेल तर त्याच्या भक्त्यतिशयानें न मागतांहि त्याचें इच्छित पूर्ण करूं शकतात. इतरांना केवळ भक्ति करूनहि ते प्रसन्न होत नाहींत. अशी अवस्था असतांना येथील सामान्य माणसापेक्षाहि त्यांची योग्यता कमी मानून त्यांचा उपहास करणें तत्त्वज्ञ माणसांना कसें शोभतें हें समजत नाहीं. मनुष्ययोनि पापपुण्याच्या मिश्रणानें व देवयोनि पुण्यातिशयानें प्राप्त होत असते असें शास्त्रकार म्हणतात. पुण्यातिशयामुळेच ऐंद्रियसुख त्यांना चिरकाल प्राप्त होत असतें. अव्रती पुरुष या ठिकाणीं राजा अथवा मोठे अधिकारी राजपुरुष यांचा आपल्या स्वार्थासाठीं अनुनय करतात कीं नाहीं? जर तसा अनुनय एखाद्या पुरुषानें आपणाहून अधिक सम्यग्दृष्टी पुण्यशाली देवांचा केला तर त्याला मिथ्यात्वी कसें म्हणतां येईल? अर्थात् असा आदर करणाऱ्यानें देव, सुदेव, कुदेव व देवाधिदेव यांचें स्वरूप समजून घेतलें पाहिजे. म्हणजे तो त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें आदर [पूजा] करील. खरें वस्तु-स्वरूप असें असल्यामुळे केवळ एकांगानें सम्यक्त्वी शासन देवतेबद्दल लोकांत तिरस्कार उत्पन्न करून त्यांचा उपहास करणें योग्य नाहीं.

शासनदेव 'कुदेव' नाहींत

श्रीसकलकीर्ति आचार्यांनीं आपल्या धर्म-प्रश्नोत्तर ग्रंथांतील तिसऱ्या अध्यायामध्ये देवांचे प्रकार सांगितले आहेत ते असे—

देवाः कतिप्रकाराः स्युर्देवदेवा जगन्नुताः । सुदेवाश्च कुदेवाश्च देवाश्चतुर्विधा इमे ॥४३॥
 देवदेवा महान्तः के ये तीर्थज्ञा जगद्धिताः । धर्मतीर्थकरा विश्वज्येष्ठा देवाधिपाश्च ते ॥४४॥
 के सुदेवा दृगाज्य । ये चतुर्णिकायनिर्जराः । जिनभक्ताः सुदेवास्ते शक्राद्या देवजातिषु ॥४५॥
 कुदेवाः केऽत्र ये देवगतौ दर्शनवर्जिताः । चतुर्णिकायामध्ये ते कुदेवा भवर्तकाः ॥४६॥
 अदेवाः केऽत्र स्थापिताः परवंचकैः । वंचनायाज्ञलोकानां भवाब्धिगामिनोऽखिलाः ॥४७॥
 चण्डिकाहरहयाद्या ये धूर्तैः विनायकाद्योद्युताः । स्त्रीभूषणायुध्याद्यैस्ते स्युश्चादेवा सुकृतिगाः ॥४८॥

१ सर्व जगाचे हितकारणारे तीर्थेश धर्मप्रवर्तक तीर्थकर सर्व जगांत मोठे अर्थात् विश्वज्येष्ठ ते देवाधिदेव जाणावे.

२ चतुर्णिकाय देवांत जे सम्यग्दृष्टि असून जिनभक्त आहेत असे इंद्रादिक देव सुदेव समजावे.

३ जे देवगतींत जन्मून दर्शनवर्जित [भाव मिथ्यात्वी] असतील ते कुदेव समजावे.

४ धूर्त व परवंचक लोकांनीं भोळ्या लोकांना फसविण्यासाठीं स्थापन केलेल्या देवदेवतांना अदेव म्हणावेत.

वरील अवतरणावरून चतुर्णिकाय देवांतील जिनभक्त शासनदेव कुदेव नाहीत हे उघड आहे. तरी पण त्यांना कुदेव व मिथ्यात्वी म्हणून त्यांचा कित्येक पंडितांनी उपहास केला आहे. तो शास्त्रसंमत नाही अशी वाचकांची खात्री होईल. जिनभक्त शासन देवतांना आचार्यग्रंथांत कोठे 'कुदेव' म्हटल्याचा उल्लेख असेल तर तो प्रसिद्ध करण्यांत यावा.

पण्डित सदासुखजी स्वतः तेरा पंथाचे कट्टर अनुयायी होते ही गोष्ट त्यांच्या चरित्रावरून स्पष्ट आहे. त्यांचे वडील जरी वीस पंथाचे आम्नायी होते तरी ते स्वतः त्यांपासून स्वतंत्र विचार करून तेरा पंथी बनले. त्यावेळीं जयपुरादि भागांत या पंथाचा अत्यंत जोर होता. त्या आवेशांत अनेक पंडितांचा अभिमान पराकाष्ठेला पोचला व त्यांनीं अज्ञान जीवांना खऱ्या देवांचे स्वरूप समजावून देण्याच्या ऐवजीं शासनदेवतांनाच 'कुदेव' ठरवून त्याबद्दल समाजांत तिरस्कार केवळ बोलूनच न दाखवितां लिहून व्यक्त केला व पूर्वाचार्यकृत प्रतिष्ठापाठादि ग्रंथ अप्रमाण मानून त्याऐवजीं स्वकृत 'वसुबिन्दु' प्रतिष्ठापाठ म्हणून नवीन ग्रंथ रचना करून त्यांतून शासनदेवता-दिकांच्या आह्वानादिकांचे पाठ काढून टाकले.

समवसरणाचें प्रतीक

जिनमंदिर हें समवसरणाचें प्रतीक आहे. त्यांत भगवंताच्या सभोवती व्यंतरदेव, इंद्रादिक देव व आपापल्या यक्षिणीसह छत्रचामरें घेऊन भगवंतावर वारीत असतात. आज उत्खननांत हजारों वर्षांच्या जुन्या प्रतिमा निघत आहेत त्या सर्व अरिहंताच्या मूर्ति यक्षयक्षिणीसह बनविलेल्या आहेत. त्या सर्व अष्टप्रातिहार्यांनीं युक्त असलेल्या दिसून येतात व तेंच खरें समवसरणाचें प्रतीक आहे. तें टाकून आतां यक्षयक्षिणी विरहित प्रतिमा जयपुरांतून तयार केल्या जातात. हा तेथील सांप्रदायाचा प्रभाव आहे. पण अरिहंताची म्हणजे समवसरणांतील ती मूर्ति म्हणवूं शकत नाही. भगवंताला कशाचीच अवश्यकता नाही पण समवसरण विभूति इंद्रानें संसारी जीवांच्या मनाचें भगवद्गुणाकडे आकर्षण होऊन भक्ति उत्पन्न होण्यासाठीं व त्यांचें कल्याण होण्याच्या हेतूनें रचिलेलीं आहे व सर्व आचार्यांनीं ती प्रमाण मानून येथील मंदिरांत तशीच रचना व पूजाप्रभावनेची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्याचा विचार न करतां असे शास्त्राविरुद्ध मार्ग संसारांत प्रचलित होतात हा काल-महिमा होय.

सारांश

शासनदेव रागद्वेष मलीमस आहेत म्हणून ते कुदेव आहेत असें म्हणतां येत नाही. राग-द्वेषांचा सद्भाव येथें सम्यक्त्वो, व्रती, संयमी पुरुषाला दहाव्या गुणस्थानापयत होत असतो. म्हणून तो जसा मिथ्यात्वी अथवा कुपुरुष म्हणविला जात नाही, त्याप्रमाणें शासनदेवहि रागद्वेषामुळें कुदेव म्हणवूं शकत नाहीत. लौकिक व्यवहाराप्रमाणें त्यांचें पूजन लोकानुवर्ति विनयांत पडतें हें सिद्ध आहे.

समारोप

वरील टीकेचा भाग सोडला तर इतर सर्व विवेचन अत्यंत विस्ताराने आकर्षक भाषेत केले आहे. ते लक्ष्यपूर्वक वाचल्यास सामान्य मनुष्याच्या मनावर त्याचा परिणाम झाल्यावांचून रहात नाही. याचा नियमित स्वाध्याय करीत गेल्यास धर्मतत्त्वांचे व तदनुसार श्रावकाचाराचे आचरण करण्याकडे पापपुण्याचा भेद समजून प्रवृत्ति होईल. अशा हेतूने महाराष्ट्रभाषा जाणणाऱ्या लोकांसाठी या ग्रंथाचे प्रकाशन केले आहे.

पण्डितजींनी चारित्र्याधिकारांत षोडशकारणभावना, दशलक्षणधर्म, अनुप्रेक्षा, मृत्युमहोत्सव वगैरे विषयांचे विस्ताराने वर्णन केलेले आहे. पण शेवटी श्रावकाच्या अकरा प्रतिमांचे तसे विस्ताराने वर्णन केले नाही. याचे कारण हा विस्तृत ग्रंथ लिहितांना त्यांची प्रकृति बरी नसल्यामुळे त्यांना हा ग्रंथ पूर्ण होईल की नाही याचा भरंवसा वाटत नव्हता असे दिसते. कारण ते ४२६ व्या पानावर लिहितात:-

‘यापुढे अनेकांत भावना व समयसारादि भावनांचे स्वरूप सांगायला पाहिजे परंतु नाशवंत शरीराचा भरंवसा वाटत नाही. म्हणून मूलसूत्रकारांनी वर्णिलेला ग्रंथ पूरा करणे योग्य आहे. अशा विचाराने अधिक विवरण न करितां मूल ग्रंथाच्या विषयाकडे वळतो.’ यावरून वरील प्रतिमांचे स्वरूप संक्षेपाने लिहिले गेले असावे.

सोलापुर
वैशाख शु. ८ वीर सं. २०१०
ता. १०-५-५४

ब्र. जीवराज गौतमचंद

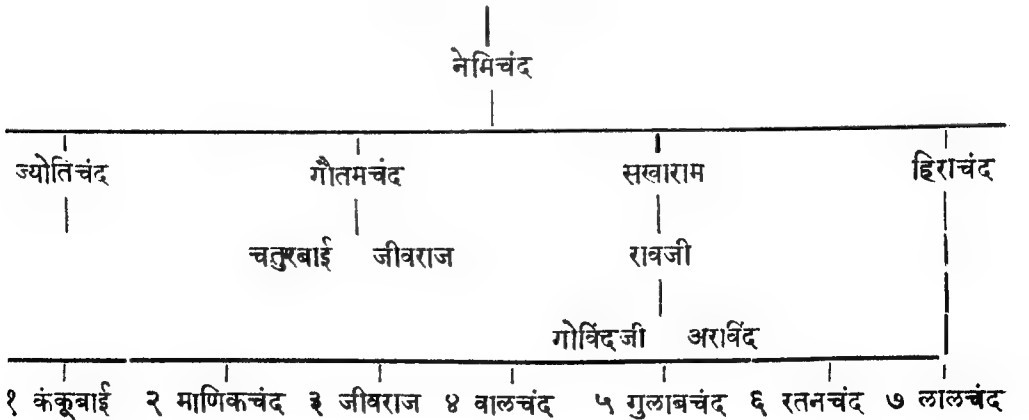
ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद दोशी

यांचे जीवन-दर्शन

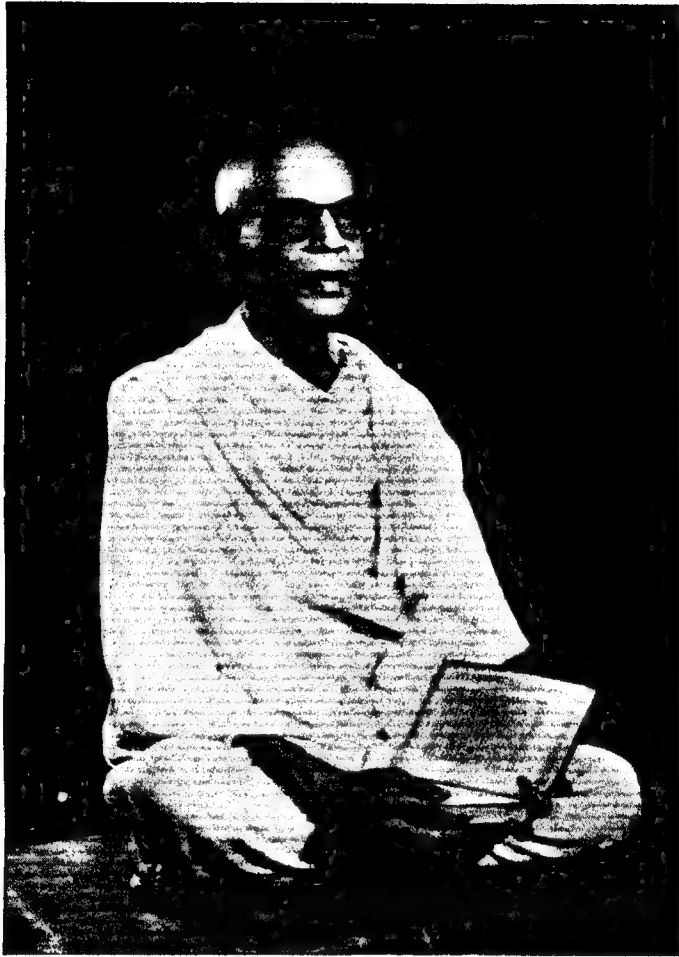
ज्यांनी स्वतःच्या धार्मिक जीवनांतून खरा धर्म कसा असतो हे सिद्ध करून दाखविले आहे व ज्यांच्या सर्वस्वाच्या उदार आणि अपूर्व देणगीतून उदात्त अशा ध्येयाने प्रेरित असलेली 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' ही संस्था सोलापूरला स्थापन झाली आहे, त्या पू. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी यांच्या जीवनाचे दर्शन संक्षिप्त स्वरूपांत देण्याचे योजिले आहे.

ब्र. जीवराजभाईचा जन्म सं. १९३६ फाल्गुन शुद्ध ११ शके १८०१, इ. स. १८८० मध्ये सोलापूर येथील भारतविख्यात दोशी घराण्यांत झाला. या घराण्यांतील अनेक कर्तबगार आणि धन-विद्यासंपन्न व्यक्तींनी आपल्या आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक इत्यादि विविध क्षेत्रांतील अजरामर कृतींनी अपरंपार कीर्ति मिळवून दिली आहे. अग्रगण्य राष्ट्रीय उद्योगपति स्व. बालचंद हिराचंद, धर्मवीर स्व. रावजी सखाराम, श्रेष्ठ समाजसेवक व अनेक संस्थांचे जनक स्व. हिराचंद नेमचंद, धर्मचंद्रिका प. पू. क्षु. कंकूबाई इत्यादि महान् व्यक्तींचा जन्म ज्या दोशी कुळांत झाला, त्याच दोशी कुळांत जीवराजभाईचा जन्म झाला. या कुटुंबाचे प्राचीन निवासस्थान सातारा जिल्ह्यांतील निंबाळकरांचे फलटण होय. श्री. निहालचंद यांचे चिरंजीव श्रीनेमचंद हे व्यापारानिमित्त प्रथमतः फलटण सोडून सोलापूराने येऊन स्थायिक झाले. त्यांना ज्योतिचंद, गौतमचंद, सखाराम व हिराचंद अशी चार अपत्ये होती. ज्येष्ठ पुत्र ज्योतिचंद हे अत्यंत धार्मिक, व्यापार-कुशल आणि शांत-स्वभावी होते. त्यांना संतान नसल्यामुळे ते जीवराजभाईवर पुत्रवत् प्रेम करीत असत. सं. १९६१ मध्ये मैदरगी येथे त्यांचा अंत झाला. नेमचंद यांचे द्वितीय पुत्र श्री गौतमचंद हेच जीवराजभाई यांचे पिता होत. खाली दिलेल्या वंशवृक्षावरून संपूर्ण दोशी घराण्याचा आणि कौटुंबिक संबंधाचा विस्तार लक्षांत येईल.

निहालचंद भीमजी दोशी

रत्नकरंड-श्रावकाचार ►

ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी
संस्थापक,
जैनसंस्कृति-संरक्षक-संघ, सोलापुर.

या वंशवृक्षावरून जीवराजभाई ज्या भांग्यशाली दोशी कुळांत जन्मले त्याची आणि त्यांतील थोर थोर अशा व्यक्तींची माहिती लक्षांत येईल.

माता आणि पिता

जीवराजभाईंच्या वडिलांचें नांव गौतमचंदजी आणि आईचें नांव झुमाबाई असें होतें. गौतमचंदजींचा स्वभाव तापट होता. पण त्यावेळच्या अत्यंत बुद्धिमान् लोकांत त्यांची गणना होई. त्यांचे संस्कृत भाषेवर प्रभुत्व होतें आणि त्यांना कविताहि करण्याचा छंद होता. प्रकृति म्हणावी तितकी चांगली नव्हती. त्यांचा विवाह परंडा [निशाम स्टेट] येथील त्यावेळचे दानशूर शेठ गणेश गिरधर यांच्या घराण्यांतील रामचंद्र गणेश यांची कन्या झुमाबाईशीं झाला होता. या दोघांच्या पोटीं जवळ जवळ ९-१० अपत्ये झालीं. पण त्यापैकीं चतुरबाई आणि जीवराजभाई असे दोघेच बहिणभाऊ जिवंत राहिले. बाकीचे सर्वजण अल्पवयांतच कालवश झाले. ५० व्या वर्षी संवत् १९४६ सन १८९० मार्गशीर्ष महिन्यांत त्यांचा स्वर्गवास झाला. त्यावेळीं जीवराजभाई केवळ १० वर्षाचे होते. आईचा स्वभाव मात्र अत्यंत चांगला होता. कौटुंबिक वात्सल्याचा जो अनुभव जीवराजभाईंना मिळाला तो आईपासूनच. आईचें मूळचें परंडा येथील घराणें त्याकाळीं अत्यंत धनवान् आणि धार्मिक म्हणून प्रख्यात होतें. दानत आणि दातृत्व हे त्या घराण्याचे विशेष होते. अशा या थोर मात्या-पित्याच्या पोटीं जीवराजभाईंचा जन्म झाला.

शिक्षण व बालपण

मातापित्यांना आपल्या अखेरच्या अपत्याबद्दल शेडेफळ म्हणून फार प्रेम वाटत असतें. जीवराजभाई हे अखेरचें अपत्य त्यामुळे विशेषतः आईची माया त्यांच्यावर फार होती. वडिलांच्या वात्सल्याचा त्यांना फारसा सुखकर अनुभव मिळालाच नाही. वडिलांची प्रकृतिच मूलतः तापट असल्यामुळे आणि जीवराजभाईंना दहा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आंतच इहलोक सोडून गेले. जीवराजभाईंना पितृप्रेमाची यथार्थ कल्पना येण्याच्या अगोदरच पित्याचा वियोग सहन करावा लागला. पितृपरंपरेनें जीवराजभाईंची प्रकृति बालपणीं फारच अशक्त होती. वयाचीं सात वर्षे उलटून गेलीं तरी त्यांना चालता येत नव्हतें. स्वभाव अत्यंत भित्रा, अंगांत शक्ति नाही आणि बुद्धि साधारण अशी त्यांची त्यावेळची अवस्था होती. त्यांचे चुलते ज्योतिचंद यांचें त्यांच्यावर फार प्रेम असल्यामुळे जीवराजभाईंच्या शिक्षणाविषयीं त्यांना फार काळजी वाटे. त्यावेळीं अजून आपल्याकडे शिक्षणाविषयीं फार गोडी निर्माण झाली नव्हती. तरी परंतु जीवराजभाईंना म्युनिसिपल प्रायमरी शाळेंत दाखल करण्यांत आले. ५ वीं पर्यंत शिक्षण झालें. ५ वीत आपला पुतण्या पास झाला याचा ज्योतिचंदजींना इतका आनंद झाला की, त्यांनीं शाळेच्या मुख्याध्यापकाला घरी बोलावून त्याला रुमाल बागैरे अर्पण करून त्याचा सत्कार केला. मराठी ५ वी नंतर त्यांनीं इंग्रजी शाळेंत पदार्पण केलें

आणि इंग्रजी ३ री पर्यंत त्यांचे शिक्षण निर्विघ्नपणे पार पडले. यावेळीं दुर्दैवाने त्यांच्या मातोश्री दिवंगत झाल्या [सं. १९५१ सन १८९५] आणि जीवराजभाईंचे शिक्षण बंद पडले. यावेळीं त्यांचे वय १५ वर्षांचे होते.

सोलापुर येथील पानाचंद हिराचंद यांच्या कन्येबरोबर जीवराजभाईंचा विवाह ठरविण्यांत आला होता. तो विवाह सं. १९४९ सन १८९३ माघ शुद्ध पंचमीस मातोश्रीच्या समक्ष मोठ्या थाटाने करण्यांत आला. याप्रमाणे वयाच्या तेराव्या वर्षी जीवराजभाईंचा गृहस्थाश्रमांत प्रवेश झाला. यानंतर त्यांच्या मातोश्रींचा स्वर्गवास झाला. वडिलांच्या मृत्युनंतर—जवळ जवळ दोन वर्षांनंतर जीवराजभाईंची वडील बहिण चतुरबाई यांचाहि वियोग झाला होता. याप्रमाणे वयाला पंधरा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आंत कोवळ्या वयांत पित्याचे प्रेम, मातेची ममता आणि बहिणीची माया यांपासून वंचित होऊन जीवराजभाई संसारांत एकटेच उरले. संसाराची जबाबदारी अंगावर येऊन पडली. शिक्षण समाप्त झाले. तीन वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर सं. १९५२ सन १८९६ मध्ये जीवराजभाईंना एका कन्यारत्नाची प्राप्ति झाली.

इतक्या लहान वयांत एकावर एक आपत्ति येऊन जीवराजभाईंना पुढील शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा असूनहि त्यास मुकावे लागले. संसाराचे ओझे डोक्यावर येऊन पडले. पण अशांतूनहि त्यांनीं घरी संस्कृत आणि इंग्रजीचा अभ्यास चातुर्च ठेवला. सं. १९५३-५४ सन १८९७ मध्ये सोलापुरांत पहिला प्लेग सुरू झाला. त्यामुळे सहकुटुंब परड्याला आपल्या मामाच्या घरी गेले. पण तेथील तहशीलदाराने प्लेग असलेल्या गांवांतून आलेले म्हणून तेथे राहण्यास बंदी केली. त्यामुळे मानीं त्यांना कुंथलगिरी येथे नेऊन ठेवले. बरोबर ज्योतीचंद काका आणि त्यांचे कुटुंबहि होते. वैशाख महिन्यांत प्लेग संपून पूर्ववत् गांव भरले. तेव्हां पुनः राहिलेल्यांच्या गांठीभेटी झाल्या. यावेळीं जीवराजभाई जवळ जवळ सहा महिने कुंथलगिरीवर राहिले. त्यामुळे कुंथलगिरी क्षेत्राची तेवढ्या अवधीत त्यांनीं सुव्यवस्था लावली. क्षेत्राच्या उत्पन्नखर्चाचा हिशोब करून कमी पडलेली रक्कम भरून काढण्यासाठी वर्षासन चातुर्च केले. त्यावेळीं क्षेत्रावर सध्या इतकी मंदिरेंहि नव्हती आणि दोन पुजारी व एक मुनीम याशिवाय वस्तीहि नव्हती.

सं. १९५४ सन १८९७ च्या चैत्र महिन्यांत मंडळी सोलापुरांत आली. पण येऊन २-३ माहिने जातात न जातात तोंच पुनः श्रावण-भाद्रपदांत प्लेग होण्यास आरंभ झाला. यावेळीं पूर्वी-प्रमाणे गांव सोडून न जातां, ते जुन्या गिरणीजवळ त्याचवेळीं बांधलेल्या मजुरांच्या चाळींतील एका खोलींत जाऊन राहिले. तेथेच बाजूला श्री. सखारामभाई व हिराचंदभाईहि येऊन राहिले. दुर्दैवाने त्यांच्या घरावर यावेळीं फारच मोठा आघात झाला. त्यांची सून, [त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव माणिकचंद यांची पत्नी] दुसरा मुलगा जीवराज हिराचंद हे दोघेहि यावेळीं प्लेगला बळी पडले. विशेषतः जीवराज आजारी असतां त्याची शुश्रूषा ब्र. जीवराजभाईंनी अतोनात केली. संसर्गजन्य रोगाच्या

भीतिमुल्ले थोरले चुलते नको म्हणत असतांनाहि आज्ञ्याजवळ दररोज जाऊन बसून औषधपाणी देण्याचें काम ते स्वतः करीत. आपत्काळीं निरपेक्षबुद्धीनें आत्माणांसाठी सेवा करणें हें किती माणसांत आढळतें? दुर्दैवाची पाठ चुकविण्यासाठी सखारामभाई व हिराचंदभाई कुडुवाडीस जाऊन राहिले पण तेथेहि प्लेगनें पाठलाग केलाच. तेथें हिराचंदजीचे थोरले चिरंजीव माणिकचंद आणि सखारामभाईची पत्नी हे दोघेहि कालाधीन झाले. यावेळीं जागा बदलून जीवराजभाई गांवांत नगरशेठ हरीभाई देवकरण यांच्याकडे राहिले. या प्लेगांत त्यांच्या नातलगांतील माणसें मरण पावली. माती करण्यास माणसें मिलेनात अशी स्थिति आली. वेणीचंद (जयचंद यांचे घराण्यापैकी निहालचंदचे वंशज) यांचे घरही प्लेगाच्या सपाट्यांत सापडलें. ते स्वतः व त्यांची बहिणही बळी पडून शेवटीं पत्नीहि त्या रोगानें पछाडून वारली. तेव्हां जवळ बसण्यास व औषधपाणी देण्यासहि कोणी माणूस पैसे देऊनहि मिळाला नाही. बेशुद्धावस्थेंत पांच दिवसांनीं तिला मरण आलें. उत्तरक्रियेसाठीं माणसें येईनात त्यावेळीं तिला जीवराजभाईंनीं गाडीतून झमशानांत नेऊन माती केली.

सांपत्तिक स्थिति

संवत् १९४६ सन १८९० मध्ये जीवराजभाईचे वडिल वारले त्यावेळीं ते वयानें इतके लहान होते कीं, त्यांना आपल्या सांपत्तिक स्थितीची कल्पनाहि नव्हती. वडिलांचा भागीदार म्हणून पन्नालाल लाहोटी नांवाचा एक मारवाडी पुढेंहि सुताचा धंदा करीत होता. त्या दुकानांत आपलें भांडवल किती आहे याची कल्पना जीवराजभाईंना नव्हती. अंदाजे दागदागिन्यांच्या किमतीसकट सर्व इस्टेट पंचवीस हजाराची असावी. त्यांतहि सूत दुकानांत पंधरा वीस हजाराचें येणेंच होतें. लवकरच भागीदारहि मरण पावला आणि दुकानांत दिवसेंदिवस नुकसान येऊन तें दुकान शेवटीं बंद झालें. वडिलांच्या पश्चात् कोणी कर्तव्यगार माणूस जवळ नसल्यानें अडतीचा धंदाहि बंदच झाला होता. भागीदारीतील मारवाड्याबरोबरचें दुकान विनामध्यस्थ अत्यंत प्रेमानें नुकसानीचा भाग वाटून घेऊन बंद केलें. यावेळीं जीवराजभाईचें वय वीस वर्षाचें होतें. पण आजपर्यंतची त्यांच्या वडिलांची व त्यानंतर जीवराजभाईंची सरळ व नीतियुक्त वागणूक पाहून भागीदार मारवाडी रामप्रताप यांनीं जीवराजभाईंनीं तोंडी आंकडा सांगितला तो विनहरकत मान्य केला. आतापर्यंतच्या धंधाची अशी विल्हेवाट लागल्यानंतर यापुढें धंदा कोणता करावा हा प्रश्न उपस्थित झाला. स्वतःच्या स्वभावाला अनुसरून ज्यांत स्थिरपणा असेल असा धंदा करणेंच उचित समजून त्यांनीं कापडाचा धंदा पसंत केला. वडिलोपार्जित धंदा बुडालेला. भागीदार नाहीसे झालेले. शिक्षण वेताचेंच. अननुभवी वय, पांच सात हजाराचें देणें शिरावर.

इ. सन १९०० सं. १९५६ च्या सुमारास सोलापुरास जुन्या गिरणीच्या सुताचा सट्टा चालत असे. त्याकडे प्रथमतः जीवराजभाईचें लक्ष वेधलें. पण सट्ट्याचे धंदे अनिश्चित, यांत शिखरावरून पडण्यास व चढण्यास वेळ लागत नाही असा विचार करून तो व्यवहार सोडून हातमागावरील सुती लुगड्यांचा [कापडाचा] व्यापार कायमचा धंदा म्हणून चाळें केला. त्यावेळीं सोलापुरा

जिल्ह्यांतील गांवांत नागपुर, कोईमतूर, धनवड वगैरेचा माल खूप जात असे. तो धंदा हातीं घेतला तर चांगलें म्हणून त्यांतील अनुभवी अशा गोविंदराव जवंजाळ नांवाच्या एका गृहस्थाला नोकरीवर घेतलें आणि स्वतःचे मामेभाऊ परंडेकर हिराचंद प्रेमचंद यांच्या भागीत सन १९०५ सं. १९६१ कार्तिक शु॥ १ ला सुरू केला.

धंदा सर्वजण करतात आणि त्यांत अपेक्षेपेक्षां अधिक फायदाहि अनेकांना मिळतो. पण तो करीत असतांनाहि कुल-शील सांभाळणें, माणुसकीला जपणें, सचोटीनें व प्रामाणिकपणें व्यवहार करणें हें किती जणांच्या बाबतींत शक्य आहे ? प्रथमपासून धर्माचे संस्कार व त्यामुळे कामाची चिकाटी हे जीवराजभाईचे विशेष म्हणून सांगता येतील. धंद्यासाठीं खोटे बोलण्यांत पाप नाही अशा समजुतीमुळे व्यापारी आणि सत्यव्रत या गोष्टी हसूं आणण्यासारख्या विरोधी आजच्या काळांत झाल्या आहेत. जीवराजभाईना धंद्यासाठीं असत्य व्यवहार करण्याची पाळी कधींच आली नाही. पैशाशिवाय सन्मान नाही, समाजांत प्रतिष्ठा नाही म्हणून प्रथमतः पैसे भरपूर मिळविण्यासाठीं असत्य व्यवहार केले तरी चालतात व एकदां श्रीमंत होऊन समाजांत प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यावर सत्यव्रती म्हणविण्यांत हरकत नाही अशी व्यवहारी धर्म-कल्पना जीवराजभाईना जन्मांत कधीं शिवली नाही. आरंभी 'देण्या' मध्ये दिवस कंठीत असतांनाहि तीच सचोटी त्यांनीं पाळली. आख्या आयुष्यांत त्यांना एक प्रसंग आठवतो आणि त्याची आठवण झाली कीं, त्यांच्या निश्चल नेत्रांत अजूनहि निष्पाप आंसू उभे राहतात. कोईमतूरहून जरीच्या रुमालाची पेटी आली होती. पट्टीप्रमाणें माल मोजून घेत असतां एक रुमाल अधिक आला. रुमालाची किंमत ५-६ रुपये होती. ती रकम त्यांचे खाते जमा करून घेणें अथवा त्यांना कळविणें झालें नाही. ही अत्यंत वाईट गोष्ट घडली व त्याचा अद्यापि त्यांना पश्चात्ताप होत आहे. सं. १९६७ सन १९११ मध्ये आपणास सन्मानानें जगून उदरनिर्वाह करण्याइतकें धन मिळालें आहे अशी जेव्हां खात्री झाली तेव्हां त्यांनीं अधिक धनाची आशा सोडली धंदा करीत असतांनाहि आयुष्याचे ध्येयवाक्य म्हणून पुढील सुभाषित एका पुढ्यावर लिहून दुकानांत टांगून ठेविलें होतें.

“ भाकृत्वा परसंतापमगत्वा खलनम्रताम् । अनुत्सृज्य सतां वत्सं यस्स्वल्पमपि तद् बहु ॥ ”

म्हणून सं. १९७१ सन १९१५ च्या सुमारास दुकानांतील परंडेकरांची भागी तोडून देण्यांत आली.

संतोष-भवन-निर्मिति

सं. १९७३ सन १९१७ सालीं त्यांच्या मनांत येऊं लागले कीं आपण एकटे, आपणांस मूलवाळ नाही; सद्धर्मानें वागून व न्यायानें उपार्जन करून आपणास आपल्या कल्पनेपेक्षांहि अधिक पैसा मिळाला. प्रामाणिकपणा, सचोटी, सत्व, शील, स्वाभिमान हे गुण संतोषवृत्ति असेल तरच टिकणार आहेत अशा समजुतीनें त्यांनीं आपला धंदा आवरता घेण्यास सुरवात केली. दहाबारा हजार रुपये खर्चून आपल्या घरापुढील जुनें दुकान पुनः बांधविलें व त्याला 'संतोषभवन' हें यथार्थ नांव ठेविलें.

सामाजिकसेवा

जीवराजभाईंना सामाजिक सेवेची स्फूर्ती त्यांचे चुलते श्री. सखाराम नेमचंद व हिराचंद नेमचंद यांकडूनच मिळाली. श्री. हिराचंद नेमचंद हेच या भागांतील जैनसमाजांत धार्मिक व सामाजिक चळवळीचे आद्य पुरुष होत. त्यांनींच प्रथमतः सोलापुर येथे जैनधर्माचे शिक्षणासाठी संस्कृत पाठशाळा सुरू केली. त्यांत पहिले विद्यार्थी म्हणून श्री. पार्श्वनाथ गोपाळ फडकुले, श्री. कल्लाप्पा भरमप्पा निटवे कोल्हापुर व गजपति उपाध्याय मिरज हे तीन विद्यार्थी शिकवून तयार केले गेले. यापैकी श्री. पार्श्वनाथ फडकुले हे अखेरपर्यंत त्याच पाठशाळेत शिक्षक म्हणून राहिले. दुसरे श्री. कल्लापा निटवे हे समाजांत विद्वान म्हणून प्रसिद्ध झाले, त्यांनी महापुराणासारख्या सर्व-श्रेष्ठ काव्य पुराणांचे मराठीत सुंदर भाषान्तर करून साहित्यांत आपले नांव अमर केले व श्री. गजपति उपाध्याय यांनी मूडबिद्धि येथे राहून धवलप्रंथांची प्रतिलिपी नागरी लिपीत केली. तिथेही इकडील भागांत प्रसिद्ध विद्वान् मानले गेले.

श्रीयुत हिराचंदजीच्याच प्रेरणेने जीवराजभाईंना सार्वजनिक काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. श्री. हिराचंदजी हे सार्वजनिक संस्थेचे हिशेब दरवर्षी प्रगट करून त्याची सर्वांना माहिती द्यावी अशा नवीन समजुतीचे असल्याने ते आपल्या संस्थेचे नियमाने दरवर्षी हिशेब प्रसिद्ध करीत असत. संस्कृत पाठशाळेची व नाथारंगजी वस्तिगृहाचे ते संचालक होते व त्यांनी अखेरपर्यंत त्या संस्थेचे हिशेब नियमित प्रसिद्ध केले आहेत. त्याचाच परिणाम जीवराजभाईंवर झालेला असल्यामुळे त्यांनीहि ज्या संस्थांची कामे आजपर्यंत केली, त्या संस्थांचे नियमित वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.

जुन्या पद्धतीत अशी समजूत कमी होती. नव्या सार्वजनिक जबाबदारीची जाणीव जसजशी लोकांत होऊन सार्वजनिक संस्थेच्या संपत्तीवर सगळ्यांचा सारखा हक्क असल्यामुळे तिची व्यवस्था प्रत्येकास समजणे अवश्य वाटू लागले व प्रथमतः देवालयांच्या हिशेबाची मागणी सुरू झाली. त्यास जुन्या समजुतीच्या लोकांकडून अडथळे येऊ लागले. त्यामुळे नव्या जबाबदारीची जाणीव होण्यासाठी सरकारदरबार करण्याचे प्रसंग प्राप्त झाले. असाच प्रसंग येथील एका देवालयाच्या संबंधी उत्पन्न झाला व त्यांत जीवराजभाईंना कांही लोकांच्या साहाय्याने मंदिराचा हिशेब मागण्याचा दावा करावा लागला. शेवटी त्यांना त्यांत यश येऊन मंदिर आपल्या मालकीचे म्हणणाऱ्या पक्षाला आपले म्हणणे सोडून ते सार्वजनिक असल्याचे कबूल करावे लागून हिशेब प्रसिद्ध करण्याचा कोर्टाचा हुकूम मान्य करावा लागला. या कामी त्यांना समाजांतील लोकांपासून धमकी, भय वगैरे दाखवून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला गेल्यामुळे फार त्रास सोसावा लागला. तरी निश्चयी स्वभावामुळे त्यांनी माघार न घेता ती गोष्ट तडीस लावली.

असाच दुसरा एक प्रसंग त्याजवर आला. श्रीकुंथलगिरि-क्षेत्रावर त्यांच्या आजोळीच्या आजोबांनी म्हणजे परंडकर गणेश गिरधर यांनी सर्वांत आधी मंदिर बांधून प्रतिष्ठा केली. तदनंतर त्या क्षेत्रावरील श्रीकुलभूषण देशभूषण मंदिराचा मंडप श्री. वेणीचंद फलटणकर यांनी बांधवून

त्याची प्रतिष्ठा सं. १९३२ साली येथील प्रसिद्ध दानशूर हरिभाई देवकरण व सदरी फलटणकर या उभयतांनी केली. त्यावेळीं क्षेत्राच्या रक्षणासाठीं भण्डारपट्टी म्हणून सुमारे ३३०० रकम जमली होती, ती परंडेकर यांनी सांभाळून शेवटीं जीवराजभाईचे मातुल माणिकचंद यांचे पश्चात् सं. १९६३ सालीं जीवराजभाईकडे सोंपविली. ती रकम व्याजीं लावून जतन करीत असतां संवत् १९७४ सालापर्यंत एकोणीस हजारापर्यंत व्याजानें वाढविली गेली व आज साठ हजारापर्यंत झाली असून त्याचें ट्रस्ट केलें आहे. श्री. माणिकचंद परंडेकर यांचे पश्चात् त्यांच्या मुलांच्या विभागणीच्या वेळीं त्या रकमेचा प्रश्न उद्भवून ती रकम आजपर्यंत जीवराजभाईंनीं सांभाळली तशीच त्यांनीं सांभाळावी असें ठरलें. पण भाऊबंदकीमुळे पुढें त्या रकमेची मागणी जीवराजभाईकडे होऊं लागली. तेव्हां त्यांनीं स्पष्ट असा जबाब दिला कीं, ' माझ्या आजोळी आजपर्यंत धर्मादायाचा पैसा जमा नाही. तो आतां मी तसा ठेऊं देणार नाही. धर्मादाय रकमेचा उपयोग स्वतःच्या धंद्याचे कामीं लावणें इष्ट नाही. कदाचित् ती रकम मागतांच परत देतां न येण्यासारखी स्थिति प्राप्त झाली तर दानशूर घराण्यावर बऱ्या लागण्याचा संभव आहे म्हणून ती तुम्हांस मिळणार नाही. ' असें सांगितलें गेल्यामुळे त्या घराण्यांतील लोकांचा रोष पत्करावा लागला. पण त्यामुळे देवद्रव्यापहाराच्या दोषापासून ते घराणें बचलें गेलें.

कोमल अंतःकरण

जीवराजभाईमध्ये आपत्प्रसंगीं इतरांच्या विशेषतः रोग्यांच्या उपयोगी पडण्याचा विशेष गुण उपजत असलेला दिसून येतो. त्यांनीं आजपर्यंत आपल्या आसवर्गांपैकीं अनेकांची अशा रुग्णावस्थेंत सेवा केलेली आहे. सन १९१८ मध्ये भारतवर्षांत इन्फ्लुएंझाची मोठी साथ पसरली होती. त्यावेळीं ते कारंजा येथे श्रीवीरसेन भट्टारकाचें प्रवचन ऐकण्यासाठीं गेले होते. त्यांची धर्मपत्नी या साथीत आजारी पडल्याचें पत्र येतांच ते तेथून तत्काळ निघून आले तों गांवात हजारों माणसें या रोगांनीं पछाडलेलीं दिसून आलीं. घरांतलीं सर्व माणसें लागलेलीं. कोणी औषधपाणी देण्यासही उभें नव्हतें. अशा स्थितीत नुकतेंच स्थापन झालेल्या श्री. सखाराम नेमचंद जैन औषधालयातर्फे श्री. श्रीपाल वैद्यांसह शहराच्या कांहीं भागांत स्वतः फिरून गोरगरीबांना औषधें पुरविण्याची व्यवस्था केली. याच वेळीं सोलापुर येथील प्रसिद्ध नगरशेठ श्रीमान् हरीभाई देवकरण घराण्यांतील मुख्य पुरुष श्रीमान् वालचंद रामचंद हे या साथीत सांपडले. दुसऱ्या प्लेगमध्ये यांनींच जीवराजभाईंना आपल्या वेगल्यांत प्रेमानें बोलावून राहण्यास जागा दिली होती. तेव्हांपासून त्यांचें याजवर फार प्रेम होतें. ही साथ स्पर्शजन्य असल्यामुळे रोग्याजवळ जाण्यास भीति वाटत असे. तरी श्री. जीवराजभाईंनीं त्या भीतीस न जुमानतां रात्रंदिवस-आठ दहा दिवस-त्यांची शुश्रूषा केली. शेवटीं त्यांचा प्राण यांच्या मांडीवर गेला. त्यांचे मागोमाग त्यांची धर्मपत्नी व धाकटे बंधूही या साथीत बळी पडले.

सन १९७१ सालीं श्रीगोमटेश यात्रेस जातांना अर्सिकेरी स्टेशनावर त्यांचेबरोबर अस-

णाऱ्या गड्याला ढेग झाला. स्टेशनावर उतरतांना तो माणूस तापानें बेसावध होता. त्याला बाहेरील धर्मशालेंत नेण्यास मागेल तें देऊन ही कोणी तयार होईना. अखेर त्या माणसाला आपल्या पाठीवरून धर्मशालेंत नेलें. त्यास औषधोपचारासाठीं शेंदीडशें रुपये खर्च करून खटपट केली पण शेवटीं तो त्यांतच दिवंगत झाला.

श्रीविजयमूर्ति म्हणून उत्तरीय पंडित फिरत फिरत कुंथलगिरीहून याजकडे उतरला. दुर्दैवानें त्याला विषमज्वर झाला. त्याला तीन आठवडे ठेवून औषधोपचारानें बरें करून पाठविलें.

याप्रमाणें अनेकांची शुश्रूषा त्यांनीं केली आहे. इतकें त्यांचें मन रुग्णजीवासंबंधानें तळमळणारें आहे. त्यामुळें स्वतःच्या प्रकृतीची परवा न करता ते त्यासाठीं आपला योग देऊं शकतात. त्यांचें मन या बाबतींत इतकें कोवळें असलें तरी तत्त्वदृष्टीत त्यांचें मन अत्यंत कठोर आहे. सत्य प्रतिपादनाचा आप्रह ते कधीं सोडत नाहींत. त्यासाठीं ते कोणाची मुर्वत ठेवीत नाहींत. आजन्म त्यांनीं कधींही आपल्या कामासाठीं कोणास भीड घातली नाहीं. ते म्हणत 'मी माझ्या अन्याय्य कामासाठीं कोणास भीड घाडून काम करून घेतलें तर इतरांच्या कार्यासाठीं मला त्यांची भीड पडून त्यापायीं त्याच्या इच्छेप्रमाणें मला आपली प्रवृत्ति करावी लागेल व कदाचित् आपल्या हातून अन्याय्य गोष्टी घडतील. यासाठीं आपण कोणास भीड घाडूं नये व कोणाची भीड ऐकूही नये'. अशी त्यांची निस्पृहवृत्ति आहे.

सन १९१७ सालीं श्री. सखाराम नेमचंद यांनीं औषधालय स्थापन केलें. त्या कामाची धुरा त्यांनीं जीवराजभाईवर सोंपविली होती. त्या संस्थेचें पंचवीस वर्षें काम करून त्या औषधालयाचा उत्कर्ष केला व त्या संस्थेतर्फे हजारो लोकांना औषधदानानें उपकृत करून ठेवलें. त्या औषधालयातर्फे कांहीं वर्षें फिरत्या औषधालयाची शाखा स्वतःच्या खर्चीनें चालवून खेड्यांपाड्यांतील लोकांना मोफत औषध देण्याचा उपक्रम केला होता. ती शाखा कांहीं वर्षें चालवून योग्य बैद्याच्या अभावीं बंद करावी लागली. त्यासाठीं त्यांनीं स्वतःचे चार हजार रुपये खर्च केले.

याचप्रमाणें त्या औषधालयांतून डोळ्याच्या रोगांची एक शाखा त्यांनीं डॉ. आपटे यांच्या सल्ल्यावरून चालू केली व त्या शाखेसाठीं मुंबईचे सुप्रसिद्ध नेत्रचिकित्सक डॉ. सरदेसाई यांचे साहाय्य घेऊन त्याचें काम चालू ठेवलें. त्यामुळें शहरांतील अनेक डोळ्याचे रोगी-मोतीबिंदु, काचबिंदु, वडस, खुपऱ्या वगैरे अनेक रोग्यांची-मोफत सोय झाल्यानें गरीबांस त्याचा पार फायदा झाला. लहान मुलांचे डोळे आले म्हणजे लोक देवीचा कोप म्हणून तुळजापुरास नवस करून जात असत. पण भोळ्या समजुतीप्रमाणें वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्यानें शेंकडों मुळें आंधळी होत. तो प्रकार आतां अगदीं कमी झाला असून अज्ञान लोक देखील आतां तुळजापुरचा नवस सोडून नेत्रचिकित्सालयांत येऊन बरे होत आहेत. आतां तर त्यासाठीं स्वतंत्र मोठा दवाखानाच बांधला गेला आहे. अशी स्वतंत्र डोळ्यासाठीं व्यवस्था अद्यापि मुंबई प्रांतांत सरकाराकडून केली गेली नाहीं. त्याकामीं त्यांनीं स्वतः साडेदहा हजार रुपये खर्चिले.

धर्मसेवा

लोकमान्य टिळकांनी गणपति उत्सव सुरू केला. त्यांचा हेतु लोकांमध्ये राष्ट्रकार्य प्रवृत्ति उत्पन्न करण्याचा होता. त्यांचे अनुकरण म्हणून जैनांचीं मुल्ले गणपति उत्सवामध्ये सामील होणे धर्मदृष्ट्या बरे नाही म्हणून त्याचवेळीं आपल्या पजुसणोत्सवप्रसंगीं भगवत् गुणगान रूपाने लोकांत धर्मप्रीति उत्पन्न व्हावी म्हणून लहान मुलांकडून भक्तिप्रधान पथे म्हणवून घेण्याचा [मेळा] क्रम सुरू केला गेला, त्याचे आधिपत्य चरित्रनायकाकडेच होतें. बरीच वर्षे तें कार्य त्यांनीं करून जैन समाजातील मुलांना भजनाची गोडी लावली. त्याबरोबरच श्री. पार्श्वनाथ शास्त्री फडकुले यांज-कडून जैन कीर्तनेंहि करविली. तीं करविण्यांत व त्याची तयारी करविण्यांत मुख्य भाग जिवराज-भाईचाच होता. त्यांना स्वतः गातां येत नसे पण बाजाची पेटी वाजवून ते कीर्तनांत साथ करीत असत. यासाठीं व मेळ्यासाठीं दोन दोन महिने त्यांना तयारी करावी लागत असे व इतका वेळ धंदा सांभाळून ते या कार्यासाठीं देत असत.

सन १८९७-९८ सालीं पहिल्या वृेगांत कुंथलगिरी येथें कांहीं दिवस त्यांना राहण्याचा प्रसंग आला. त्यावेळीं तेथील क्षेत्राची आर्थिक परिस्थिति बरी नसल्यामुळे त्या क्षेत्राचा खर्च चाल-विणेंसाठीं त्यांनीं वर्षासन पद्धति सुरू केली. त्या क्षेत्राची व्यवस्था त्यावेळीं भूम येथील रावजी सखा-राम पहात होते. त्यांच्या कारकीर्दींत क्षेत्राची अवस्था अत्यंत खालावली गेली. पूज्य गुरुवर्य श्री संमतभद्र महाराज हे तेथें कांहीं दिवस असतांना त्यांना ती क्षेत्राची दुर्दशा पाहवली नाहीं. त्यांच्या प्रेरणेनें सं. १९८५ सालीं सोलापूर येथें दिगंबर समाजाची सभा भरवून त्या क्षेत्राचा कबजा घेऊन त्याची व्यवस्था करण्याचें ठरलें. त्यापुढील व्यवस्थेसाठीं एक कमेटी नेमण्यांत आली त्याचें कार्यकारित्व जीवराजभाईकडे सोंपविलें गेलें. त्यांनीं श्री. हिराचंद अमीचंद उस्मानाबादकर यांच्या साहाय्यानें मोठ्या कुशलतेनें क्षेत्राचा कबजा घेऊन त्याची व्यवस्था आपल्या ताब्यांत घेतली. तेव्हांपासून आज पंचवीस वर्षांत त्या क्षेत्राची अनेक प्रकारांनीं उन्नति झाली आहे. श्रीकुलभूषण देशभूषण मंदिरापुढील नव्या मंडपाच्या जीर्णोद्धारार्थें काम सं. १९९१ सालांत जीवराजभाईंनीं सुरू केलें होतें. तो मंडप बांधण्यास चाळीस हजार रुपये खर्च झाला. त्यापैकीं पंधरा हजार रुपये माणिकबाईनें वडिलाचें स्मरणार्थ दिले व जीवराजभाईंनीं सुमारे चौदा हजार रुपये दिले. त्यासाठीं क्षेत्रावर पांच सात वर्षे राहून तें काम पूर्ण केलें. त्या मंडपाचा प्रतिष्ठामहोत्सव सं. २००६ सालीं केला गेला. त्यावेळीं लाख रुपये उत्पन्न झालें. त्याचा व पूर्वीच्या रकमेचें ट्रस्ट करून त्या क्षेत्राची काय-मची सुव्यवस्था लावून दिली.

याचप्रमाणें श्री गजपंथ क्षेत्रावरहि श्री परमपूज्य आचार्य श्री शांतिसागर महाराजांच्या आज्ञेनें पहाडावर मंदिर बांधवून त्याची संवत १९९० सालीं प्रतिष्ठा केली. त्याकामीं त्यांनीं अठरा हजार रुपये खर्च केला. श्री. जीवराजभाईंच्या वंशांत त्यांचें आज्ञे नेमचंद यांनीं गिरनार येथें, त्यांचे पिता गौतमचंद यांनीं पावागढ येथें व ब्र. जींनीं गजपंथ व श्री कुंथलगिरी येथें याप्रमाणें तीन

पिढ्यांनी पंचकल्याणकोत्सव करून धर्मपताका फडकविली. परंपरेने धर्मश्रद्धा टिकून ती तशी तेवत ठेवण्याचें कार्य कचित् दिसून येतें. असें भाग्य व्र. जीना लाभलें हा मोठा पुण्योदयच समजावयाचा.

शिक्षणप्रसार

या कामीही जीवराजभाईंनी पुष्कळ मदत केली आहे. ती त्यांच्या दानपत्रिकेवरून दिसून येईल. मुख्यत्वेकरून त्यांनी ऐ. पन्नालाल दि. जैन पाठशाळेचें हायस्कूलाचें जैनगुरुकुलांत रूपांतर करून स्वधर्मीय शेंकडों मुलांची सोय केली. धार्मिक शिक्षणासह व्यावहारिक शिक्षणाचें हायस्कूल बनवून जैन समाजांतलि गरीब विद्यार्थ्यांवर अगणित उपकार केले आहेत. याशिवाय त्यांनी आपल्या आसवर्गापैकी मातुलगृहाच्या दोन मुलांना इलेक्ट्रिक इंजिनियर व डॉक्टर M. B. B. S. करण्यासाठी फार मोठी मदत केली आहे. तशीच जैन बोर्डिंगांतील अनाथालयास तेरा वर्षे वार्षिक मदत दरसाल रु. ३०० प्रमाणें ४००० रु., गुरुकुलाला दरसाल रु. ३०० प्रमाणें ३७०० दिली असून अद्यापि वार्षिक मदत देत आहेत. यावरून त्यांच्या शिक्षणकार्याच्या तळमळीचें अनुमान करता येईल. याशिवाय शेडवाळ, बनारस विद्यालय, श्राविकाश्रम, पाठशाळा, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम वगैरे शिक्षण संस्थांना हजारोंनी मदत केली आहे.

औषधीय दान

श्री. सखाराम नेमचंद औषधालयाची कार्यधुरा त्यांचेकडे असतांना त्यांनी त्या संस्थेचा आर्थिक दृष्टीने व आयुर्वेदिकदृष्टीने सर्वतोपरी उत्कर्ष केलाच पण त्याबरोबर त्या संस्थेसाठी आपल्या धर्मपत्नीच्या नांवानें त्या संस्थेची इमारत साडे बारा हजार रुपये खर्चून सं. १९७९ सन १९२३ साली बांधवून दिली. याशिवाय फिरते औषधालयासाठी चार हजार व नेत्रचिकित्सालयाची स्थापना करून त्यासाठी १०४७५ रु. खर्च केले आहेत.

श्री. सखाराम नेमचंद औषधालयाचे काम पाहत असतां त्या संस्थेच्या इमारतीचें बांधकाम करतांना शेजारच्या गृहस्थानें निष्कारण अडथळे आणून फार त्रास दिला. त्याचें म्हणणें, माझ्या शेजारी दवाखान्यांत रोगी ठेवल्यास माझें आरोग्यास बाध येईल. पण आरोग्यदृष्टीने ज्या गोष्टी वर्ज्य आहेत, त्या न करूं देण्याची सत्ता नगरपालिकेची असून ती अशा गोष्टीस प्रतिबंध करू शकते. आरोग्याचे निर्वध सांभाळून रोग्यांची शुश्रूषा करण्यास कोठेही प्रतिबंध करता येत नाही. असें असूनही त्यासाठी दिवाणी फौजदारी होऊन संस्थेच्या द्रव्याचा निष्कारण अपव्यय करावा लागून शेवटी ती इमारत बांधून झाली व रोगीही ठेवले गेले. पण त्यासाठी पांच दहा वर्षे झगडावे लागले.

दानवीर

न्यायोपात्त धनांतून लक्ष्मीचें चांचल्य जाणून त्यांनी अनेक ठिकाणी दान दिलें आहे दान व पूजन या दोनच श्रावकांच्या कर्तव्याची जाणीव त्यांच्या मनांत बिंबली असल्याने धर्मवर्धक,

ज्ञानवर्धक, रोगप्रतिबंधक संस्थेस मदत त्यांच्या आयुष्याच्या प्रारंभकालापासून ते कशी देत आले आहेत याचा क्रम त्यांच्या सोबत परिशिष्टांत जोडलेल्या दानपत्रिकेच्या तपशीलावरून वाचकास पाहता येईल व त्यावरून त्यांच्या मनोरचनेची कल्पना होईल. आजपर्यंत त्यांनी—

		रुपये
ज्ञानदानासाठी	३४५४७
मंदिर निर्माण व पंचकल्याणकोत्सवासाठी	३५३६६
औषधदानासाठी	२६६४९
साहित्य प्रकाशन संस्था स्थापन करून त्यासाठी	२०१०००

एकूण रुपये २९७५६२

एवढ्या मोठ्या रकमेचे दान केले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रांत तरी असे दान देणारा गृहस्थ अजून तरी दिसून आला नाही.

दत्तकाची कल्पना

एवढ्यानेच त्यांचे कार्य संपले नाही. धर्मपत्नीच्या स्वर्गवासानंतर व ती जिवंत असतांनाहि आपल्या एवढ्या मोठ्या इस्टेटीसाठी कोणी तरी मुलगा दत्तक घ्यावा असा विचार त्यांचे पत्नीचे मनांत होता. ब्र. जीनीही कांहीं दिवस त्याचा विचार मनांत बाळगून त्याचा साधक बाधक प्रमाणांनी विचार केला होता. पत्नीने मरणसमयी ती इच्छा प्रकट केली असता त्यांनी तिला जो जबाब दिला तो प्रत्येकाने विचार करण्यासारखा आहे. ते म्हणाले, 'आपण दोघांनी असे ठरविले होते की, जो मार्गे राहील त्याने आपल्या इच्छेप्रमाणे वागावे. आतां तूं पुढे जात आहेस. मार्गे मी राहणार. मी माझ्या इच्छेप्रमाणे करीन. तूं आतां या प्रापंचिक विषयांत मन न ठेवतां शांतपणाने प्रभुनामस्मरण करून देह ठेव. मी माझ्या मनाप्रमाणे व्यवस्था करीन.' या उत्तराने त्या माउलीचे समाधान झाले व तिने शांतपणाने पुनः याचा उच्चार ही केला नाही.

यानंतर ब्रह्मचारीजींनी सन १९४१ सालांत जैन संस्कृति संघाची स्थापना केली. दत्तकाचा मोठा विचार वाजूच्या सारला व शेवटी सन १९४४ साली लघवीच्या गाठीवर शस्त्रक्रिया करतांना आपले मृत्युपत्र करून सर्व इस्टेट सुमारे दोन लाखाची संघास अर्पण केली.

पत्रकार व वाङ्मयसेवक

स्वतःचे शालेय शिक्षण मराठी ५ इयत्ता व इंग्रजी तीन इयत्ता इतकेच होऊ शकले होते. संस्कृत व इंग्रजीचा व्यासंग थोडा होता. 'जैन-बोधक' संपादण्याचे कार्य जीवराजभाईकडे सौंपविण्यांत आले. इ. स. १९१६ ते १९२० पर्यंत हे काम त्यांनी फारच कौशल्याने पार पाडले. त्यांच्या कारकीर्दीत जैन-बोधकाला चांगली प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. जैनगमाच्या विरुद्ध व तर्कविसंगत अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांनी त्यावेळी चांगलाच हल्ला चढविला. बोधकाची मूळची पाने कमी पडत

म्हणून जीवराजभाईंच्या कारकीर्दीत ८ पाने वाढविण्यात आली. यावरून त्यावेळीं पत्राची लोक-प्रियता सिद्ध होते. त्यांनीं हिंदीचाहि अभ्यास चांगला केला आहे. अनेक हिंदी पुस्तकांचें भाषांतर मराठीत करून एक तऱ्हेनें मराठी वाचकांची सोय केली.

तत्त्वार्थसूत्र, आत्मानुशासन, जैनसिद्धांतप्रवेशिका, हरिवंशपुराण, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सार्वधर्म इत्यादि ग्रंथांचीं सरस व सरल भाषांतरे त्यांनीं केलीं आहेत. त्यांच्या मनावर ज्या ज्या ग्रंथांचा चांगला परिणाम झाला, ज्या ग्रंथांनीं त्यांना आयुष्यांत मार्गदर्शन केलें अशा ग्रंथांत ' रत्नकरण्ड श्रावकाचाराला ' ते फार महत्त्व देतात. श्रावकांचें जीवन घडविणारा असा दुसरा ग्रंथ नाहीं असें त्यांचें मत आहे. म्हणूनच त्यांनीं तो ग्रंथ मराठीत स्वतः अनुवादित केला व आतां तो ग्रंथ छापून प्रसिद्ध होत आहे.

प्रतिमाधारी जीवराजजी

वरील सर्व धर्मग्रंथांचा अभ्यास व डोळस दृष्टि यामुळे जीवनाची सार्थकता कशांत आहे हें ठरविण्यास त्यांना वेळ लागला नाहीं. संपत्तीच्या त्यागापेक्षाहि पंचपापांचा त्याग व कषायांचा त्याग या गोष्टी आत्मोन्नतीच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ आहेत, हें जाणून त्यांनीं प्रथमपासूनच एकेक पायरी चढण्यास सुरवात केली होती. प. पू. ऐ. पन्नालालजींच्या समोर परस्त्री-त्याग, अष्टमूलगुण इत्यादि पाक्षिक व्रते त्यांनीं आधींच धारण केलीं होती. सन १९०८ सं. १९६४ सालीं परिग्रह-परिमाणव्रत घेऊन दोन लाख रुपयांची मर्यादा ठरविली होती. दोन लाखापेक्षां आपली संपत्ति अधिक होईल अशी त्यांना कल्पनाहि नव्हती ! याशिवाय तीर्थयात्रा करणें, रथोत्सव घडविणें, प्रतिष्ठा करविणें ह्या नैमित्तिक धर्मक्रिया चाळूच होत्या. घरीच श्री. पार्श्वनाथ गोपाल फडकुळे शास्त्री यांच्याकडून कांहीं धर्मग्रंथ व संस्कृत भाषा शिकून घेतली होती. मुनिसुव्रतकाव्य, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, द्रव्य-संग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि इत्यादि ग्रंथांचें पठण केल्यामुळे भाषा व धर्मज्ञान यांचें मर्म समजण्याची पात्रता येत चालली होती.

सं. १९६४ मार्गशीर्षांत कुंथलगिरी येथें परंडकरातर्फे रथोत्सव झाला. त्याची जबाबदारीहि त्याजवरच होती. शिखरजीचीहि यात्रा सन १९०६ सं. १९६२ व सन १९१२ सं. १९६७, सं. १९७७ सन १९२१, सं. १९८७ सन १९३१, सं. १९९७, सन १९४१ या प्रमाणें पांच-वेळां केली. त्या निमित्तानें काश्मीरपयतचा भारताचा मुख्य त्यांनीं दृष्टिखालीं घातला. सं. १९७१ स. १९१३ सालीं-श्रगिमोदेशाची यात्रा केली. त्यावेळीं श्रवणबेळगोळ, म्हैसूर, कारकल-मूडबिंदी, मद्रास, रामेश्वर, धनुष्कोटी, इत्यादि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध स्थळे त्यांनीं पाहिलीं. यानंतर तीन महामस्तकाभिषेकोत्सवाचे वेळीं गेले. या देशपर्यटनांतून त्यांना अनेक फायदे झाले.

जीवनाचा आदर्श

जीवन आपोआप बनत नसतें, त्याला घडवावें लागतें. जीवराजभाईंनीं आपल्या अठराव्यावर्षीं शांति

हे आपलें ध्येय ठरविलें होतें त्याप्रमाणें आपलें जीवन बनविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.स.१९४४ मध्ये त्यांची प्रकृति बिघडली आणि ऑपरेशनसाठी त्यांना मुंबईला जावें लागलें. पण त्या अगोदर त्यांनीं मृत्युपत्र तयार करून आपल्या संपत्तीची व्यवस्था लावली. ऑपरेशन झालें असतांना व्रतांत किंचित्ही बिघाड उत्पन्न होऊं दिला नाही. जें शक्य होतें तें सारें केलें आहे, अशा कृतकृत्याच्या समाधानीत त्यांना मृत्यु उत्सवाप्रमाणें वाटला असावा यांत शंका नाही.

सज्जनसंगति

गुणिजनांच्या सहवासांत राहणें, त्यांचा आदरसत्कार करणें, गुणवानासाठीं आपलें तनमनधन खर्च करणें हीं जीवराजभाईंची मोठी विशेषता आहे. चांगली गोष्ट होणार आहे, गुणी जनांचा सन्मान करण्याचा प्रसंग येत आहे तर आपलीं सर्व कामें बाजूला टाकून व वैयक्तिक विचार-विकार बाजूला सारून ते त्या ठिकाणीं हजर राहतात. नित्य स्वाध्याय, जिनपूजा, सामायिक इत्यादि पवित्र षट्कर्मांत त्यांचे दिवस जातात. जैन संस्कृति संरक्षण संघाची स्थापना करून त्यांनीं जैनांतील व अजैनांतील जैन सिद्धांतासंबंधीच्या श्रेष्ठ विद्वानांना एकत्र आणलें व त्यांच्याकडून महान् कार्य घडवून आणलें. प्राचीन दिगंबर जैनग्रंथ प्रकाशन, इतिहास संशोधन, ग्रंथसूची-निर्माण याच महान् कार्यासाठीं या संस्थेचा उदय झाला आहे. डॉ. ए. एन्. उपाध्ये, डॉ. हिरालाल जैन इत्यादि विद्वानांच्या सहवासांत वर्षांतून कांहीं ना कांहीं दिवस त्यांचे जातातच. सन १९४१ मध्ये उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गजपंथ (नासिक) येथें भरलेल्या विद्वत्संमेलनांत त्यांनीं जैनसंस्कृति संघाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. त्या संघाच्या अंतर्गतच जीवराज ग्रंथमाला चालविण्याचें ठरलें. त्यांतून आज अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ प्रकाशित होत आहेत.

अंतिम इच्छा

त्यांची आयुष्याची अंतिम इच्छा काय आहे हे त्यांनींच लिहिलेल्या डॉ.उपाध्ये यांचे पत्रांतून प्रकट झालें आहे. तें असें—“या ठिकाणीं माझ्या मनांत येत आहे कीं, मी माझा उर्वरित जीवनकाल निःसंग, निष्परिग्रह होऊन व्यतीत करावा. त्या अवस्थेचा रसास्वाद घ्यावा. परंतु माझी शारीरिक दुर्बलता आणि वृद्धावस्था मला त्या अवस्थेप्रत जाण्यास बाधक ठरवित आहे. तरी जिनधर्मप्रणीत मार्गाला अनुसरून निर्वाहापुरतें राखून, मी माझें सर्वस्व संघाला अर्पण करीत आहे. परिग्रहाच्या रक्षणाच्या चिंतेतून मुक्त झाल्याबद्दल मला अत्यंत समाधान वाटतें.संतोषवृत्ति दिवसेंदिवस वाढत आहे.”

स्थितप्रज्ञवृत्ति

ब्रह्मचारी जीवराजभाईंनी ज्यांना बालपणापासून मदत केली आणि त्यांच्या आयुष्याला उत्तम वळण देण्याचा पित्याप्रमाणें अहर्निश प्रयत्न केला, अशा किती तरी व्यक्ति त्यांच्या आप्तेष्टांत आणि समाजांत आहेत. श्री. माणिकचंद वीरचंद आणि त्यांचे बंधु स्व. बालचंद मोतीचंद यांच्यावर त्यांचें अपत्यवत् प्रेम होतें. श्री. बालचंदभाईंच्या वियोगानें अशा त्यागी अवस्थेतहि त्यांचें पितृहृदय पिळ-

वटून निघाले. श्री. धन्यकुमार कस्तूरचंद शहा आणि त्यांचे बंधु डॉ. अभयकुमार हे दोघेहि त्यांच्या मातुलपक्षाकडील होते. त्या दोघांचे जीवन ऐहिक आणि धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत उत्कृष्ट बनवें यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. विशेषतः श्री. धन्यकुमारावर त्यांचे अपार प्रेम होतें. त्यांचे शिक्षण आणि त्यांचे जीवन त्यांनीच बनविले. खरें शिक्षण म्हणजे काय ? जीवन उन्नत कशानें बनतें ? इत्यादि गोष्टीसंबंधी त्यांनी त्यांना तळमळीने मार्गदर्शन केले आहे.

श्री. धन्यकुमार इंजिनीअर झाले आणि अभयकुमार डॉक्टर झाले. पण ब्र.जीवराजभाईंनी त्यांच्या या लौकिक यशाला जी आध्यात्मिक आणि नैतिक बैठक घालून दिली आहे ती अमोल आहे.

इतकें करूनहि 'केवळ कर्तव्य म्हणून मी हें केले. यांत मला त्यांच्यापासून वैयक्तिक फलाशा कोणतीच नव्हती' असे खऱ्या कर्मयोग्याप्रमाणें ते उद्गार काढतात.

श्री. धन्यकुमार यांना विद्यार्थी अवस्थेत त्यांनी जी पत्रे पाठविली आहेत त्यांतील काहीं उतान्यावरून त्यांच्या सरळ, प्रेमळ, निर्भिड आणि तटस्थ स्वभावाची व निरपेक्ष संतोषवृत्तीची चांगलीच कल्पना येते, ती अशी-

“ धार्मिक विषयाची श्रद्धा मनांत विंविणें हाच खरा आत्मोद्धार आहे. तें मुख्य होऊन बाकी सर्व गौण ठरविणें हेंच माझे उद्दिष्ट आहे. याच दृष्टीने जो कोणी माझ्या दृष्टीला पडेल त्यालाच मी मदत केली तर करीन. एरवीं प्रापंचिक उद्धार करून घेणाऱ्यासाठीं जग मोकळें आहे. धर्माचें संशोधन व्हावें व त्याकरितां आजन्म प्रयत्न करणारीं बुद्धिवान माणसें उपलब्ध व्हावीं असें मला वाटतें ” [१४-८-३८]

“ आज तुमच्या गरजेमुळे तुम्हाला बळजबरीने धर्मशिक्षण घ्यावें लागत आहे असा अंतरंग विचार ठेऊं नका. मला तुमच्या बुद्धीवर धर्माचीं तत्त्वे सकारण ठसविणें आहे. अभ्यासानंतर तुम्हांस तीं तत्त्वे पटलीं नाहींत तर तसें स्वच्छ सांगा. त्याबद्दल मला मुळींच वाईट वाटणार नाहीं. मी माझ्या समजुतीप्रमाणें प्रयत्न केला, त्याचें फल आलें नाहीं हा दोष माझा नव्हें, ' असें म्हणून मला समाधानांत राहता येईल. ” [तारीख नाहीं]

“ रा. माणिकचंद यांनी मदत देण्याचें कबूल केल्यास स्कॉलरशिप्सची मागणी एकदम बंद करावी. त्यांनीं मदत देण्याचें स्पष्टपणें नाकारलेंच तर वरील अटी कबूल असल्यास मी ती देईन. भीक मागून शिकण्याची कल्पनाच मला इष्ट वाटत नाहीं. यापेक्षां सध्याचें शिक्षण सोडून पोटाभरण्याकडे लागणें बरें. निदान मी असेपर्यंत तरी माझ्या आजोळच्या मुलांनीं इतरांकडे जावें हें बरें वाटत नाहीं. ”

“ मला तुम्ही संतुष्ट ठेवण्याच्या प्रयत्नांत न पडतां तुमच्या उद्देशाप्रमाणें वागून सुखी व्हा. माझे कर्तव्य मी केले यांतच मला समाधान आहे.....तुमच्या बाबतींत पूर्वविचार व विकार मी माझ्या मनापुढें कधींहि न येऊं देण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न केला आहे व मला वाटतें मी त्यांत यशस्वी झालों आहे. माझे कर्तव्य संपले. ”

“माझ्या आयुष्यांत जरी मी कोणाची मनधरणी केली नाही, तरी फटकूनही वागलों नाही. सत्य धरून जेवढी गोडी वागणुकीत राखतां आली तेवढी ठेवली. त्यामुळे अथवा अकस्मात् देव योगामुळे म्हणा [माझ्या कर्तृत्वामुळे नव्हे] शेवट चांगला झाला. आतां तुझ्या बाबतीत कसे होईल याची काळजी न करतां प्राप्त परिस्थितीत स्वाभिमान राखून आलेले काम करणे एवढाच मंत्र मनापुढे ठेऊन वागलास, इतरांचे स्वभाव, आवडी नावडी, यांकडे पाह्यावयाचे नाही, जगांत अशी भिन्नता राहणारच, असे मानून पांच वर्षे काढलीस तर सर्व कांहीं चांगले होईल.” ’१३-८-४२

त्यांच्या पत्रांतून एकाहून एक सरस असे उतारे काढून दाखवितां येतील. पण एवढ्यावरून त्यांचा स्वभाव कळणे अशक्य नाही. ज्याच्या शिक्षणासाठीं संपूर्ण खर्च सोसला, त्याच्या नोकरी, लग्न, इत्यादि बाबतीत त्याच्यावर आपल्यातर्फे यत्किंचित्हि अन्याय होऊं नये अशी एखाद्या स्थितप्रज्ञ माणसाप्रमाणे वागणुक ठेवलेली पाहून आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही.

याप्रमाणे हें ब्र. जीवराजभाईंचें ‘जीवन-चरित्र’ संक्षेपांत लिहिलें आहे. त्यावरून ज्यांना ऐहिक कल्याण व पारमार्थिक कल्याण करून घ्यावयाचें असेल त्याला मार्गदर्शन म्हणून याचा उपयोग होईल अशी आम्ही इच्छा प्रगट करून हें लेखन समाप्त करतो.

सोलापुर गुरुकुल
ता. १-५-५४

सुभाषचंद्र अकोले, एम. ए.
गुरुकुल स्नातक.

जयपुर राज्याचे प्राचीन साहित्यसेवी, हिंदी रत्नकरंड-श्रावकाचार वचनिका कर्ते

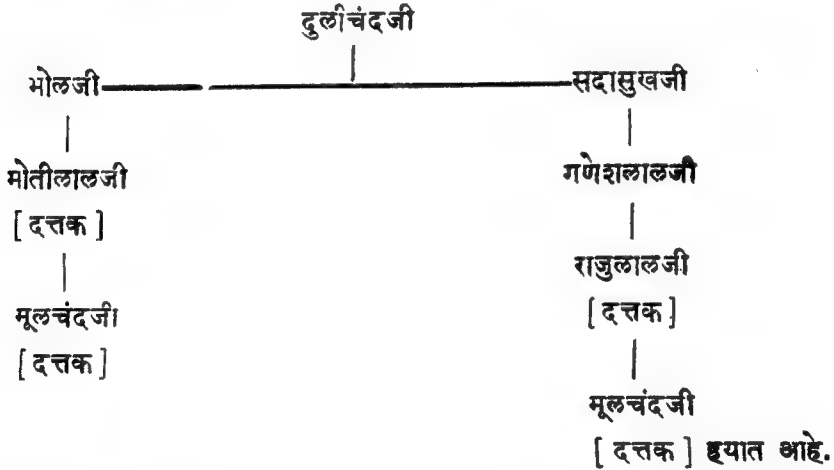
पं. सदासुखजी काशलीवाल ' डेडाका '

यांचे चरित्र

लेखक - पं. श्रीप्रकाश शास्त्री.

पं. सदासुखजी काशलीवाल यांचा जन्म विक्रम सं. १८५२ मध्ये जयपुर येथे झाला. यांच्या पित्याचे नांव श्री दुलीचंद हे होते. डेडराजजीच्या प्रसिद्ध वंशांत जन्म झाल्यामुळे पंडितजींना व पंडितजींच्या पूर्वापरवंशजांना लोक ' डेडाका ' असे म्हणत असत.

डेडराजापासून दुलीचंदजी पर्यंतच्या वंशावलीची प्राप्ति झाली नाही म्हणून दुलीचंदजी पासूनची वंशावली याप्रमाणे आहे—

पंडितजींचे घर व चैत्यालय, जयपुर शहर चोकडी मोदीखाना मणिहारांच्या रस्त्याजवळ आहे. ते आतां ही डेडाकांचे घर व चैत्यालय या नांवाने प्रसिद्ध आहे. यावरून यांचे पूर्वज संपन्न व माननीय आणि धर्मरुचि धारण करणारे होते असे म्हणावयास हरकत नाही.

यांच्या विषयी पंडितजींनी याप्रमाणे उल्लेख केला आहे.

डेडराज थे बंसमाहि इक किंचित ज्ञाता । दुलीचंदका पुत्र काशलीवाल विख्याता ॥

नाम सदासुख कहे, आत्मसुखका बहु इच्छुक । सो सुख वानिप्रसाद विषयतै मये निरिच्छुक ॥

(अर्थप्रकाशिका. हिंदी टीका)

पंडितजींच्या बाल्यकालाच्या विशेष घटनांची आम्हाला माहिती नाही. पण पंडितजी बाल-पणापासूनच जिनवाणीच्या अभ्यासांत लीन झालेले होते. रत्नकरंड-श्रावकाचार वचनिका १९२० यांत पंडितजी असे लिहितात:—

‘ हे जिनवाणी भगवती भुक्ति भुक्ति दातार । तेरे सेवनतें रहे सुखमय नित अविकार ॥

अवस्तु वरसु आमुके वीते तुल जावार । नेच आयु तब हरण तैं, जाहु बही मम सार ॥ ’

बालपणापासूनच पंडितजी पठन-पाठनांत तत्पर न राहते तर जिनवाणीचा प्रभाव त्यांच्या वर पडला नसता व आपलें सर्व आयुष्य त्यांनीं जिनवाणीच्या सेवेंत खर्च केलें नसतें. त्यांनीं भगवती आराधनेंत ‘ जिनवाणीच्या आराधनेंत माझे सर्व आयुष्य व्यतीत व्हावें ’ अशी इच्छा प्रदर्शित केली आहे, ती याप्रमाणें—

खंडेकज भावक कुल ग्राम, तिनमें एक सदासुख नाम ।

गोत्र कासलीवालजु कहै, निशि जिनवाणी सेवन चहै ॥

पंडितजींनीं जिनवाणीचा अभ्यास कोठें केला याविषयीं रत्नकरंडकाच्या वचनिकेंत ते असा उल्लेख करतात—

‘ सैली तेरा पंथमें करै तु ज्ञान अभ्यास ’

पंडितजींचा अभ्यास स्व. पं. मन्नालालजी सांगांच्या जवळ झाला. पं. मन्नालालजींचा व मन्नालालजींचे गुरु पं. जयचंदजी छावडा या उभयतांच्या विचारांचा प्रभाव पंडितजीवर विशेष रूपानें पडला होता. पंडितजींचे आजे व वडील वीस पंथ आम्नायाचे [पाटोदांचे मंदिराचे पंचायत] होते. परंतु पंडितजी तेरापंथाचे कट्टर अनुयायी बनले. रत्नकरंड श्रावकाचाराच्या वचनिकेंत त्यांनीं अनेक ठिकाणीं आपल्या विचारांचें स्पष्टीकरण केलें आहे.

जिनवाणीचा अभ्यास करून तिचें यथार्थ मर्म पंडितजींना समजल्यावर त्यांना विशेष आनंद व तृप्ति प्राप्त झाली. जिनवाणीच्या स्तुतिमध्ये त्यांनीं हा अभिप्राय प्रगट केला आहे—

‘ तेरे सेवनतें रहे सुखमय नित अविकार ’

हे शब्द त्यांच्या आन्तरिक गंभीर अनुभवाला प्रगट करीत आहेत. घरांत राहूनही त्यांची वृत्ति गृहत्याग्यासारखी होती. त्यांच्या ठिकाणीं संतोष इतका होता कीं, त्यांनीं जयपुर राज्यांत महाराज साहेबांच्या प्रायव्हेट खर्चाच्या विभागांत दहा रुपयांची मासिक वृत्ति स्वीकारली होती. तें काम पंडितजी दोन तीन घंटे करीत असत व त्यांत होणाऱ्या प्राप्तीनें ते आपलें गृहकार्य उत्तम रीतीनें चालवित असत. त्यांना लौकिक विषयांची बिलकुल इच्छा नव्हती. एवढेंच नव्हे तर त्यांनीं तद्विषयक संस्कारही आपल्या हृदयापासून दूर केला होता. आत्मिक गुणांची प्राप्ति करून घेण हेंच त्यांचें एक ध्येय होतें.

पंडितजी दररोज प्रातःकाळीं तेरापंथीच्या मोठ्या मंदिरांत आणि मारुजीच्या (सवाई रामजी मारु ओसवाल दि. जैन) मंदिरांत शास्त्रप्रवचन करीत असत व सायंकाळीं छोटे दिवाणजी [स्व. दीवान अमरचन्दजी] च्या मंदिरांत शास्त्र वाचीत असत. पंडितजी शास्त्राचें मर्म इतकें स्पष्ट व आकर्षक रीतीनें सांगत असत कीं ते ऐकून श्रोते आनन्दित होत असत. त्यांच्या प्रवचनानें श्रोत्यांना कांहीं शंका राहात नसे व एखादी शंका कोणाला उत्पन्न झाली तर तिचें निराकरण ते विस्तृत रीतीनें व समाधानकारक करीत असत व त्यामुळें पुनः त्या विषयावर प्रश्न करण्याची आवश्यकता राहात नसे.

आपल्या सदुपदेशानें पंडितजींनीं अनेक लोकांचें मिथ्यात्व नष्ट केलें होतें. कित्येकांच्या भ्रान्त कल्पना नाहींशा केल्या व समीचीन मार्गाची श्रद्धा दृढ केली. पंडितजीपासून ज्ञानामृताचें प्राशन करून ज्यांनीं आपली मिथ्यातृष्णा नाहींशी केली अशांची संख्या फार मोठी होती.

श्री. रतनचन्द्रजी वैद दूणीवाले हे आपला पुत्र श्री. संघी पन्नालालजी यास संस्कृत, प्राकृत आदि भाषांचा अद्वितीय विद्वान करण्याची इच्छा करीत होते व त्यासाठी त्यांनी त्याला संस्कृत भाषेचा अभ्यास करविण्याचा प्रारंभ केला होता. परंतु श्री. रतनचन्द्रजींचा अकाली मृत्यु झाल्याने व श्री. पन्नालालजींचा विवाहसंबंध मथुरेचे प्रसिद्ध धनिक श्री. मणीरामजींच्या भावाच्या कन्येबरोबर झाल्याने, पन्नालालजींचें मन धर्माध्ययनापासून हटलें व तें श्रृंगारिक साहित्याकडे विशेष वळू लागलें. याचा परिणाम असा झाला की, ते धर्माच्या अनभिज्ञतेमुळें व अनिष्ट संगतीनें जैनधर्म सोडून गणेश-मूर्तीचे उपासक बनले. परंतु सुदैवानें कांहीं दिवसांनीं त्यांना पं. सदासुखजींना भेटण्याचा सुयोग मिळाला.

पं. सदासुखजींनीं त्यांना विचारसिक व चतुर समजून असा उत्तम उपदेश दिला कीं तो ऐकून त्यांची मनोवृत्ति एकदम बदलली. त्यांच्या मनांत जैनग्रंथांचें अध्ययन करण्याची उत्कण्ठा उत्पन्न झाली. जरी त्यांना दुणी येथील पुष्कळ कार्यामुळें दिवसां अवकाश मिळत नसला तरी त्यांनीं त्याचवेळीं दररोज रात्री दहा वाजतां येऊन पंडितजीजवळ धर्माचें अध्ययन करण्याची प्रतिज्ञा आपण होऊन केली. ती प्रतिज्ञा केलेली पाहून पंडितजींनीं त्यांना म्हटलें, 'आपण घरचे श्रीमान् व सुखी आहांत. आपण ही प्रतिज्ञा कशी शेवटपर्यंत पाळूं शकाल ?' पन्नालालजींनीं त्यावेळीं कांहीं उत्तर दिलें नाहीं. परंतु जोपर्यंत पं. सदासुखजी जयपुर येथें राहिले तोपर्यंत त्यांच्याजवळ ते निश्चित समयी नियमानें येत असत. त्यांच्याजवळ ग्रंथांचें अध्ययन करून त्यांनीं आपलें मिथ्यात्व नाहींसें केलें.

स्व. पं. नाथुलालजी दोशीनींहि पंडितजीजवळच शास्त्राभ्यास केला होता. हे बांचे शिष्य होते व नेहमीं यांच्या बरोबर राहत असत. हे प्रातःकालीं छोटे दीवाणजींच्या मंदिरांत शास्त्रस्वाध्याय करीत असत. आपला सर्व वेळ हे धर्माध्ययन व धर्मचर्चा आदि कार्यांत व्यतीत करीत असत. अवकाश मिळाला म्हणजे पं. सदासुखजी यांना आपल्या येथें बोलावीत किंवा स्वतः त्यांच्या घरी जाऊन धर्मचर्चा करीत असत.

पं. पारसदास निगोत्याही यांचे शिष्य होते. ते पंडितजींच्या गुणावर अतिशय लुब्ध होते. त्यांनीं स्वकृत ज्ञानसूर्योदय नाटकाच्या वचनिकेंत यासंबंधी असें लिहिलें आहे—

लौकिक प्रवीणा, तेरापंध मायलीना, मिथ्याबुद्धि करि छीना, जिन जातम गुण चीना हे ।

पडै औ पडावै मिथ्या अलट कू कडावै ज्ञान-दान देय, जिनमारग बडावै हे ।

दीसै घरवासी, रहै घरहूँ तैं उदासी, जिनमारग प्रकासी, जाकी कीरति जगभासी हे ।

कहां लौ कहीं गुणसागर सदासुखजीके । ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्या तिस नासी हे ।

जिनवर प्रणीत जिन आगममें सूक्ष्म दृष्टि, जाको जस गावत अघावत नहिं सिष्टि हे ।

संशयतम भान संतोषसरमग्न रहै । सांचो निजपरस्वरूप भाषत अभीष्ट हे ।

ज्ञानदान बटत अनोच ड पहर आके । आसा की वासना मिटाई गुण इष्ट है ।
सुखिया सदीव रहे ऐसे गुण दुर्लभ मिले । पारस अनमार्ह सदासुख न परिदिष्टि है ॥

पं. सदासुखजी सारखे धर्मप्रेमी विद्वान् स्वाकालींही कमी होते. संवत् १९०६ मध्ये पं. सदासुखजी शिवकोटि आचार्यांच्या प्राकृत भगवती आराधनेचें शास्त्रसभेंत प्रवचन करीत होते. श्रोत्यांनीं ह्या ग्रंथाचा अनुवाद झाला तर प्राकृत न जाणणाऱ्यांना स्वाध्यायाचा मार्ग खुला होईल अशी पंडितजींना प्रार्थना केली. श्रोत्यांच्या ह्या आप्रहाची प्रशंसा करून पंडितजी म्हणाले, 'या ग्रंथाची भाषा वचनिका करण्याची इच्छा आज मला उत्पन्न झालेली होती व आपणही आप्रह केला, ह्या योगायोगच म्हणावयाचा.' पंडितजींच्या मनांत अनुवाद करण्याची इच्छा उत्पन्न होण्याचा व लोकांच्या आप्रहाचा एकच काल प्राप्त झाला म्हणून, त्यांनीं ह्या ग्रंथाचा अनुवाद करण्यास माघ कृष्ण दशमी वि. सं. १९०६ रोजी आरंभ केला व भाद्रपद शुक्ल द्वितीया संवत् १९०८ मध्ये तो सविस्तर टीकेसह पूर्ण केला.

पंडितजींची कीर्ति केवळ जयपुरमध्येच होती असें नाहीं. बाहेरही फार दूरपर्यंत ती पसरली होती. पंडितजी जैनागमाचे सूक्ष्म जाणते होते. त्यामुळे सर्व जैन विद्वानांशीं त्यांचा परिचय झाला होता. स्वयं पंडितजींनीं जिनवाणीविषयीं असे प्रशंसोद्गार काढले आहेत—

दुखदारिद्र जान्यो नहीं, चाह न रही लगार । उज्जल यश मम विस्तन्यो यो तेरो उपगार ॥

आरा येथील श्रीकीर्तिचंद्र अप्रवाल यांचे सुपुत्र परमेश्वरसहाय हे जैनधर्माचे चांगले जाणते होते. त्यांनीं तत्त्वार्थसूत्रावर अर्थप्रकाशिकानामक पांच हजार श्लोकप्रमाण टीका रचिली व ती त्यांनीं आपले मित्र जगमोहनजींच्या आप्रहानें पंडितजीकडे अवलोकनासाठीं पाठविली. पंडितजींनीं संशोधन आदि करून ती अकरा हजार श्लोकप्रमाण करून पुनः श्री परमेश्वरसहायाकडे पाठविली. यावरून पंडितजींच्या मनांत धार्मिकावदल आदर व विद्वत्ता आदिकांचा परिचय चांगला दिसून आला. पंडितजी एक निःस्पृह साहित्य निर्माते होते असें आढळून आलें. पंडितजीमध्ये धर्म-प्रचार करण्याची तीव्र उत्कण्ठा आहे असें आढळून आलें. प्रत्येक दिवशीं आठ प्रहरापैकीं सहाप्रहर त्यांचे ज्ञानदानांत जात होते. ज्ञानाचा प्रचार व प्रसार होईल असेंच त्यांचें प्रत्येक कार्य होतें.

अनेक विद्याप्रेमीजन त्यांजकडे विद्याध्ययनासाठीं येत असत. पूर्वोद्धेखित शिष्यांशिवाय पं. भोलीलालजी सेठी, विजयलालजी व आनन्दीलालजी [पिता पुत्र] हेही पंडितजीचे शिष्य होते.

पंडितजी उत्तम लेखकही होते. पंडितजींचें अक्षर मोत्यासारखे सुंदर होतें. रिकाम्या वेळीं ग्रंथ लेखनाच्या द्वारे पंडितजी सम्यग्ज्ञानाच्या प्रसाराचें कार्य करीत असत. जयपुरशिवाय इतर गांवाहून ग्रंथाची मागणी येई तरी त्याप्रमाणें ग्रंथ लिहून ते त्यांना पाठवीत असत. या कार्यांत आवश्यकतानुसार स्वतः द्रव्यव्ययही करीत असत.

पंडितजींच्या दोन ग्रंथ रचनांचा वर उल्लेख केलेला आहे. याशिवाय आणखी त्यांच्या रचना याप्रमाणें उपलब्ध आहेत—तत्त्वार्थ सूत्रवचनिका [लघु] वि. सं १९१०

नाटक समयसार वि. सं. १९१४

अकलंकक वचनिका वि. सं. १९१५

रत्नकरण्डक श्रावकाचार [विस्तृत व्याख्यान] १९२०

मृत्युमहोत्सव वि. सं. १९२०

नित्यनियम पूजा वि. सं. १९२१

सं. १९२१ पर्यंत पं. सदासुखजींचें जीवन सुखशान्तीचें गेलें. त्यांत अपूर्व धर्मचेतना होती परंतु यानंतर एक अनिष्ट घटना घडली. पंडितजींना 'गणेशलालजी' नामक एकच पुत्र होता. त्याला पंडितजींनीं संस्कृत, धर्म, सिद्धान्त आदिकांचें शिक्षण देऊन योग्य बनविलें होतें. तो वीस वर्षांच्या वयांत स्वर्गवासी झाला. पंडितजीवर हें मोठें संकट आल्यामुलें त्यांचें मन अतिशय खिन्न झालें. तें कोणत्याही कार्यांत रमेना. त्यावेळीं त्यांचें सान्त्वन करण्यासाठीं अजमेरनिवासी श्रीमान् मूलचंद सोनी आले. तेही त्यांच्या शिष्यवर्गापैकी होते. आपल्या गुरूची अन्तिम समर्थी अशी दुर्दशा पाहून त्यांना फार वाईट वाटलें. त्यांना धैर्य देऊन म्हणाले, "आपल्या सुपुत्राचें [गणेशलालांचें] देहावसान झालें म्हणून आपण इतकें चिन्तित कां होता ? त्याच्या स्थानीं मी आहे असें समजा व मला आपण आपली सेवा करण्याचा अवसर द्यावा. मी कांहीं भिन्न नाहीं." याप्रमाणें शेटजींनीं बोलून त्यांचें सान्त्वन केलें व पंडितजींना ते सं. १९२२ सालीं अजमेरास घेऊन गेले. तेथें जाण्यानें त्यांचें दुःख कमी झालें व शांति मिळाली व धर्माकडे पुनः पूर्ववत् रुचि उत्पन्न झाली.

जेव्हां पंडितजींना अन्तसमय निकट आला असें वाटलें, तेव्हां सेठजींनीं पंडितजींचे शिष्य संघी पन्नालालजी आणि मोतीलालजी सेठी यांना अजमेर येथें बोलावून घेतलें. त्यांच्याजवळ धर्म-प्रचारासंबंधी जेव्हां चर्चा झाली तेव्हां पं. सदासुखजींनीं आपली इच्छा पं. पन्नालालजी पुढें व्यक्त केली कीं, " आतां ही माझी अवस्था समाप्त होणार आहे. मी आणि माझ्या पूर्ववर्ती विद्वान् अशा पं. टोडरमलजी, दौलतरामजी, जयचंदजी आदिकांनीं अतिशय परिश्रमानें जें साहित्य निर्माण केलें त्याचा अद्यापि देशान्तरीं यथेष्ट प्रचार झाला नाहीं. तो सर्वत्र पोहोचून सर्वांना त्याचा चांगला लाभ होण्यासाठीं व त्याच्या पठनपाठनासाठीं प्रयत्न करा. ते सर्वांना सुलभ होईल अशी व्यवस्था करा. तुम्हीं हें कार्य पुढें वाढविलें पाहिजे. तसेंच संस्कृत प्राकृताचें पठनपाठन अविच्छिन्न चालावें म्हणून जयपुर येथें एक पाठशाळेची स्थापना करावी. तींत व्याकरण, काव्य, सिद्धान्त आणि न्याय शास्त्रज्ञ जैन विद्वान् उत्पन्न करावेत. जैनांच्या मुलांना वरील विषयांचें शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी. म्हणजे समाजांत मिथ्यात्वाचा प्रसार होणार नाहीं. माझे आपणांस एवढेंच सांगणें आहे. पं. मोतीलालांनाही या कार्यांत मदत करावी असें सांगितलें. " सर्वांनीं पंडितजींचा आदेश मस्तक नम्र करून मान्य केला व आपली सर्व शक्ति उपयोगांत आणून कार्य करण्याचें ठरविलें.

शेटजी व इतर दोन शिष्यांनी अन्तसमयी पंडितजींचे समाधि मरण साधले. पंडितजींनी अतिशय सावधानतेने समाधिमरणपूर्वक सं. १९२३ अथवा सं. १९२४ मध्ये आपला देह ठेविला असावा.

पंडितजींच्या मृत्युनंतर त्यांच्या शिष्यांनी त्यांच्या अंतिम आज्ञेचे पालन चांगल्या रीतीने केले. जयपुरास आल्यावर संघीजींनी एक सरस्वती कार्यालय स्थापिले व त्याच्याद्वारे जैनग्रंथ शुद्धतापूर्वक लिहवून बाहेरगांवी ते पाठवू लागले. संघीजींनी तेव्हापासून आपले सर्व आयुष्य या कार्यात खर्च केले. आपल्या जीवनाच्या अन्तिम घटिकेपर्यंत सुमारे सोळा वर्षेपर्यंत याच कार्यात त्यांनी आपला वेळ घालविला. संघीजी नंतर त्यांचे कार्य त्यांच्या नातूने- आनंदीलालजीने सांभाळले. पाठशाला स्थापनेचे कार्य स्वर्गीय धन्नालालजी फौजदारांनी आपल्या हाती घेतले. संघीजींचे देहावसान सं. १९४० मध्ये झाले. यानंतर आषाढ शुक्ल ५ सं. १९४२ मध्ये श्री धन्नालालजी फौजदारांनी भोलीलालजी सेठी, चिरंजीलालजी कासलीवाल, वक्षी जवाहरमलजी व दारोगा वालचंदजी यांच्या साहाय्याने श्री दिगंबर जैन महापाठशालेची जयपुर येथे स्थापना केली. ती पाठशाला आतां दि. जैन संस्कृत कॉलेजच्या रूपान दिसत आहे.

याचप्रमाणे जयपुरच्या जैनमध्ये आतांपर्यंत संस्कृत पठनपाठनाचे कार्य चालू आहे. जैन ग्रंथ शुद्धतापूर्वक लिहून परगांवी पाठविण्याची योजना कांहीं वर्षांपर्यंत चालत होती. या कार्याला मूल प्रेरणा देण्याचे यश पं. सदासुखजींना मिळाले आहे हे ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे.

वीरवाणी वर्ष २ रे अंक १ ला यांत पं. श्री प्रकाशशास्त्रीजींनी पंडित सदासुखजींचे चरित्र व त्यांचे ग्रंथकर्तृत्व या विषयी लिहिलेल्या लेखाचा हा अनुवाद असून तो प्रसिद्ध करण्याबद्दल वीरवाणीचे संपादक पं. चैनसुखदासजी यांनी परवानगी दिली याबद्दल त्यांचे आभारी आहोत.

—जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले

(५१)

परिशिष्ट १

श्रीर सेवा मन्दिर
२१, दरिया गंज, दिल्ली

जैन संस्कृति संरक्षक संघाचा

आढावा सन १९५३ - ५४ मार्च अखेर.

जमा	नावे
२००५०० श्री जैन संस्कृति संरक्षक संघ खाते	३६३१५॥=॥ श्री वर जागा खरेदी खाते
२६८०० श्री अनामत खाते	३२३३४० श्री गहाण खाते चाल
४०४६ श्री रतनबाई जीवराज धर्मादाय फंड खाते	१६८१०२॥ श्री डिबेचर्स व शेअर्स खरेदी खाते
७२०४॥ श्री ग्रंथविक्री खाते	८८४५०॥=॥ श्री प्रकाशन खाते प्रेस वाल्यांस छपाई व कागद वगैरेसाठी
१८५२॥ यशस्तिलक व आर्य संस्कृति	३२८॥१ प्रो. ए. एन्. उपाध्ये
३७२३॥=॥ तिलोपपण्णत्ति प्रथम भाग	१००१०॥ प्रो. हिरालाल जैन प्रकाशन पोटी
१५९१॥॥ तिलोपपण्णत्ति द्वितीय भाग	११५५२॥ धी बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते
३६०॥ आर्या दशभक्ति	११८४९॥=॥ जीवराज गौतमचंद खाते
७२०४॥	४९६॥=॥ श्री पुस्तक खरेदी खाते
८६९६॥=॥ श्री वाढ खाते	५०० श्री फर्निचर खाते
७२ मोतीचंद हिराचंद गांधी	॥=॥ आढावा चूक
२१५०७॥=॥ प्रकाशन खाते मंजूर केलेल्या ग्रंथावढलचे	
१५०० श्री गुरुकुल सेवा मंडळ कारंजा	

२७०३२७०॥=॥

२७०३२७०॥=॥

परिशिष्ट २

ब्र. जीवराज गौतमचंद यांनी संवत १९६८ पाश्चन संवत २०१० पर्यंत
धर्मादायासाठी रकमा दिल्या त्याची यादी.

ज्ञानदानः—

- ६३६ जैन पाठशाळा सोलापुर सं. १९६८
स्थापनेच्यावेळीं देऊं केलेली रक्कम
१७०० जैन पाठशाळेकरितां वडिलांच्या नांवें
तालिम बांधवून दिली सं. १९७०
१००० श्रीमती चतुरबाई श्राविकाश्रमास मातुश्री
ह्युमाबाईच्या नांवानें सं. १९७६
३५० श्री. पन्नालालसरस्वतीभवन मुंबई
सं. १९७६
१०० श्री माणिकचंद ग्रंथमाला १९७६
३०० सोलापुर जैन पाठशाळा १९७७
३०० शेडबाळ पाठशाळा १९८२
१०० कुंथलगिरि आश्रम १९८२
३०० मोरेना पाठशाळा १९८३
३०० शेडबाळ पाठशाळा १९८३
४१०० रामचंद्र नाथा अनाथालय यास मदत
सं. १९८४ पासून सं. १९९६ पर्यंत
तेरा वर्षे
२५० शांतिनाथ कटकेकृत मराठी पूजेची
पुस्तके छापणेंसाठी १९८५
१००० कारंजा महावीराश्रम १९८७
१०० जिनदास कीर्तनकार १९८८
१११ सांगली आश्रमांत मेळसाठी १९८८
१०० कंकूबाई आश्रम कारंजा १९९०
१०० टिळक स्मारक सोलापुर १९९१
१५० राष्ट्रीय विद्यालय सोलापुर १९९२

- १०० श्राविकाश्रम मुंबई १९९३
१०१ श्राविकाश्रम सोलापुर १९९३
२०० श्राविकाश्रम कारंजा १९९३
१३४ श्राविकाश्रम आरा १९९४
२००० श्री. रतनबाईच्या अंतकालीं धर्मादाय
१९९२
१०१ पन्नालाल पाठशाळा सोलापुर १९९४
६७१५ धन्यकुमार यास शिक्षणासाठी १९९५
४१०० अभयकुमार यास शिक्षणासाठी १९९५
१०० अंबाला संघ मथुरा १९९६
३८०० गुरुकुल सोलापुर संस्थेस मदत
सं. १९९७ ते सं. २०१० तेरा वर्षे
५०० स्यादाद पाठशाळा बनारस १९९८
१०१ मोरेना पाठशाळा १९९९
१००० रावजी सखाराम स्मारक फंड २००१
१०० कारंजा येथील मंदिरास २००२
४००० डॉ. अभयकुमार यास अमेरिकेस
जातांना शिक्षणासाठी २००४
७०० किरकोळ
३४६४९ एकूण

औषधदानः—

- १५०० सखाराम नेमचंद जैन औषधालयास
वडिलांचें स्मरणार्थ दिलें सं. १९७५
१०१ वळसंग औषधालय १९७६
१०१ धाराशिव औषधालय १९७७

- १०१ बारामती औषधालय
 ३७५ अहमदनगर औषधालय १९९५
 १२५०० रतनबाई जीवराज रुग्णपरिचर्या
 मंदिर-सखाराम नेमचंद जैन औष-
 धालयाची इमारत सं. १९७९
 साली बांधवून दिली त्याबद्दल
 १०४७५ सखाराम नेमचंद नेत्रचिकित्सालय
 डॉ. सरदेसाई याजकडून सुरू कर-
 विले त्यासाठी सात वर्षे मदत
 १४४५ स. ने. फिरते औषधालय चालविले
 त्यासाठी झालेला खर्च
 ५१ काडादी औषधालयास मदत १९९३
 २६६४९

मंदिरप्रतिष्ठा:-

- १८००० श्रीगजपंथावर मंदिर बांधवून
 प्रतिष्ठा करविली. १९९०
 १३७५० श्री कुंभलगिरि क्षेत्रावरील मंडप
 बांधविला. मातोश्रीच्या स्मरणार्थ
 त्यासाठी विमा पॉलिसी बेचून
 करून दिली.
 ५०० गजपंथ येथील प्रतिष्ठा श्री शांति-
 सागर महाराज चातुर्मासाचे बेळी
 झाली. त्यासाठी १९९४

- ५५० गुजराथ यात्रा खर्च १९८१
 १८१ सोलापुर श्राविकाश्रमांत मेरू करवून
 दिला.
 ५०५ सोलापुर चिंतामणि पार्श्वनाथ
 मंदिरांत मेरू करवून दिला १९९२
 ४९२ कुंभलगिरि मंडप-प्रतिष्ठेचेवेळी मूर्ति
 विराजमान करितांना सं. २००६
 १०१ श्री गोमटेश्वर महाभिषेकाचा कळस
 सं. २००९
 १२८७ किरकोळ, धर्मादाय पट्टीत मांडलेले
 ३५३६६

- १९७१८० जैन संस्कृति संरक्षक संघ
 ३००००० सन १९४१ स्थापनेच्या
 वेळी
 ५०००० सन १९४३ साली
 १९७१८० सन १९४४ साली
 १९७१८०
 ३४६४९ ज्ञानदान
 २६६४९ औषधदान
 ३५३६६ मंदिर, कुंभलगिरि मंडप बांधाई
 प्रतिष्ठा, कौरे
 २९३८४४ संवत् २०१० चैत्र शुद्ध १ पर्यंत

चुकीची दुरुस्ती:-

मागील ४० व्या पानावर ब्र. जीवराजभाईच्या जीवनचरित्रांत त्यांनी केलेल्या धर्मादायाच्या
 आकड्यांत ज्ञानदानासाठी रुपये ३४५४७ च्या ऐवजी रुपये ३४६४९ व साहित्यप्रकाशनसंस्थे-
 साठी रुपये २०१००० च्या ऐवजी रुपये १९७१८० एकूण रुपये २९७५६२ ऐवजी रुपये
 २९३८४४ समजावेत.

विषयानुक्रमणिका

प्रारंभिक-विषयानुक्रमणिका

अर्पण-पत्रिका	पान १
परमपूज्य समंतभद्र मुनिवर्यांचें चरित्र	, ३
प्राक्कथन	, ६
प्रस्तावना	, ८
ग्रंथ-परिचय	, १६
ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी यांचें चरित्र	, ३०
पं. सदासुखजी काशलीवाल यांचें चरित्र	, ४५
परिशिष्ट १ जैन-संस्कृति-संरक्षक-संघाचा आढावा	पान ५१
२ ब्र. जीवराज गौतमचंद यांच्या धर्मादाय रकमेची यादी	, ५२

१ दर्शनाधिकार १-८१ पृष्ठे

मंगलाचरण १-२, धर्माचें स्वरूप व लक्षण २-३, सम्यग्दर्शनाचें स्वरूप ४, आत्ताचें लक्षण ४, निर्दोषता ४-५, सर्वज्ञता ४-५, परमहितोपदेशिता ५-६, अठरा दोष ६, कवलाहाराचें खण्डन ७-८, गृहस्थाला मोक्षप्राप्ति होत नाही. ८-९, असातावेदनीय क्षुधा उत्पन्न करीत नाही. ९-११, श्वेतांबर कल्पित सूत्रांतील असंभाव्यता १२-१४, वूडिया-मत-दिग्दर्शन १४-१५, शास्त्राच्या नांवांची अर्थव्युत्पत्ती १५-१७, शास्त्राचा हितोपदेश १७, आगमाचें लक्षण १७-१८, शास्त्रचिकित्सा व मिथ्याशास्त्र १८-१९, सच्छास्त्र १९-२०, गुरुचें लक्षण २०-२१, चौदा अन्तरंग परिग्रह २१-२२, बाह्यपरिग्रह २२, निःशंकित अंग व सप्तभयें २३-२५, निष्काक्षिताङ्ग व अनाकाङ्क्षा २५-२६, आशा दुःखाचें कारण २६, सन्तोष हेंच सुख २७-२९, निर्विचिकित्सा अंग २९-३०, अमूढदृष्टि अंग ३०, नवस करणें मिथ्यात्व आहे ३०-३१, उपगूहन अंग ३१, स्वधर्मीयांचे दोष उघड करूं नये ३२, स्थितिकरण अंग ३२, धर्मशिथिल पुरुषास उपदेश ३३, वात्सल्य अंग ३४-३६, प्रभावना अंग ३६, प्रभावक जैनांची वागणुक ३७-३८, निःशंकितादि अंगांत प्रसिद्ध झालेल्या व्यक्ति ३८, लोकमूढता ३९, व्यावहारिक शुद्धतेचे प्रकार ४०, स्वपरभेदरूप विवेकरूप स्नान ४२, गृहस्थधर्मांत शुद्धीची आवश्यकता ४३-४४, देवपूजनादिकासाठीं स्नान ४४-४५, देवमूढता ४५-५०, पाखंडिमूढता ५०-५१, आठ मद-ज्ञानादिक आठ मदांपासून होणारी हानि ५१-५९, सहा अनायतनांचें स्वरूप ६१, लब्धीचे भेद ६२-६३, अधःकरणादिक तीन करणांचें स्वरूप ६४-६६, वेदक सम्यक्त्व ६६, क्षायिक सम्यक्त्व व सम्यक्त्वाचे आठ गुण ६७-६९, सम्यग्दर्शनामुळें शरीर वन्दनीय ६९, धर्माधर्माचें फल ६९-७०, कुदेवांना वंदन करणें योग्य नाही ७०-७३, सम्यग्दर्शनाची

श्रेष्ठता व त्याचा हेतु ७३-७४, मिथ्यात्वाचें संस्कारपरिध्वनन ७४-७६, सम्यग्दर्शन उपकारक व मिथ्यादर्शन अपकारक ७६-७७, सम्यग्दर्शनाचा प्रभाव व सप्तपरम-स्थानाची प्राप्ति ७७-८१,

२ ज्ञानाधिकार ८२-८४ पृष्ठे

सम्यग्ज्ञानाचें स्वरूप ८२, प्रथमानुयोगाचें स्वरूप ८२-८३, करणानुयोग व चरणानुयोगाचें स्वरूप ८३, द्वयानुयोगाचें स्वरूप ८४,

३ चारित्र्याधिकार ८४-२०५ पृष्ठे

चारित्र्याचें लक्षण ८४-८५, चारित्र्याचे भेद ८५-८६, अहिंसागुत्रताचें स्वरूप ८६, सैकत्सी हिंसा, हिंसा परिणामवर अवलंबून आढे ८७-८८, हिंसेचें सविस्तर वर्णन व अहिंसा-व्रताचे पांच अतिचार ९०-९४, सत्यागुत्रताचें लक्षण व पांच अतिचार ९४-९७, स्थूल चौर्य-त्याग व त्याचे पांच अतिचार ९७-९९, ब्रह्मचर्यागुत्रत व त्याचे पांच अतिचार ९९, परिग्रहप्रमाण-व्रताचें लक्षण १००-१०२, गृहस्थानें परिमित परिग्रह ठेवावा व मोठेपणाचा अभिमान सोडावा १०२-१०४, अनीतिनें वागूं नका, संकटकालीं मनाची समता ठेवावी १०५-१०६, परिग्रहप्रमाण-व्रताचे अतिचार व अणुव्रताचें फल १०७-१०८, अणुव्रतांनीं पूज्य झालेले व पापांनीं दुःखी झालेल्यांचे दृष्टांत १०८, अष्टमूल-गुणांचें सविस्तर वर्णन १०८-१०९, त्रसहिंसा-त्याग १११, देवतासाठीं हिंसा करू नये, भवनवासी देव कवलाहारी नाहीत १११-११२, हिंस्र प्राण्यांना व वेदनापीडितांनाही मारू नये ११३, जिनमंदिर बांधण्यांत पुण्यसंचय ११४, मंदिर निर्माण करणाऱ्यांची भावना ११५, देऊळ बांधतांनाही यत्नाचार ठेवावा ११६-११७, गुणव्रताचें लक्षण व दिग्व्रताचें सविस्तर विवेचन ११७-११८, अणुव्रतांना महाव्रतपणा कसा येतो ? ११८-११९, महाव्रताची उत्पत्ति, दिग्व्रताचे पांच अतिचार व अनर्थदंडत्यागव्रताचें लक्षण ११९-१२०, अनर्थदण्डाच्या पांच भेदांचें सविस्तर वर्णन १२०-१३१, अनर्थदण्डव्रताचे पांच अतिचार १३१-१३२, भोगोपभोगपरिमाणव्रताचें सविस्तर विवेचन १३२-१४५, भोगोपभोगपरिमाणाचे दोन भेद व या व्रताचे अतिचार १४५-१४७, देशावकाशिकव्रताचें सविस्तर वर्णन व त्याचे अतिचार १४८-१४९, सामायिक व्रताचें स्वरूप, आसन, योग्य स्थान, सामायिक सामग्री आदिक वर्णन व अतिचार १४९-१५७, प्रोषधोपवासाचें विशेष वर्णन व त्याचे अतिचार १५७-१५९, वैयावृत्य, शिक्षाव्रत व त्यांत आहारदानाची मुख्यता १५९-१६४, दात्याचे गुण, गृह व धनाचें साफल्य १६४-१६५, कुदानाचा निषेध १६६-१६७, सदानाचें फल व त्याचा प्रभाव १६८-१७१, आहारादि चार प्रकारच्या दानांचें विशेष वर्णन १७१-१८०, दानानें भोगभूमींत जन्म-व पात्र कुपात्र दानाचें फल १८१-१८९, दानदात्यांचे चार दृष्टान्त १८९-१९०, वैयावृत्यांत नवदेवतादिपूजन १९०-१९४, रात्रिपूजन-निषेध व स्थापनेची अनुपयुक्ततादि वर्णन १९५-१९८, पूजेचे पांच प्रकार व अकृत्रिम चैत्यालयाचें सविस्तरवर्णन १९८-२०३, जिनपूजनाच्या दृष्टान्ताची कथा व वैयावृत्याचें अतिचारवर्णन २०३-२०५.

४ भावनाधिकार २०६-४२६ पृष्ठें

अहिंसाव्रताच्या भावना २०६-२०७, सत्यव्रताच्या भावना २०७, अचौर्यव्रताच्या भावना व ब्रह्मव्रताच्या भावना २०८, परिग्रहव्रताच्या भावना २०८-२०९, हिंसाकाचे परिणाम व अहिंसेचा महिमा २०९, असत्याचे परिणाम व सत्यवचनाचा प्रभाव २१०, चोरीचे दोष २१०-२११, परस्त्रीत्यागाचें फल २११, परिग्रहाच्या ममतेचे परिणाम व पंचपापांचे दोष २१२, स्पर्शनादि इन्द्रियांचें दुःख २१३, मैत्र्यादिक भावनांचें चिंतन २१४-२१५

षोडशकारणभावना २१६-२७६ पृष्ठें

तीर्थकर-प्रकृतिबंध कोणास होतो ? २१६, षोडशकारण भावनांचें संक्षिप्त वर्णन २१७-२१९, दर्शनविशुद्धि २१९-२२०, निःशंकितांग २२०-२२१, निष्कांक्षितांग, निर्विचिकित्सितांग व अमूढदृष्टयंग २२१, उपगूढन व स्थितिकरणांग २२२-२२३, वात्सल्य व प्रभावनांग २२३, लोकमूढता २२३, देवमूढता, गुरुमूढता व सहा अनायतने २२४,

विनयसंपन्नता २२७-२३१ पृष्ठें

जातिकुल-ऐश्वर्यरूपादिक आठमद २२५-२२७, पांच प्रकारचा विनय २२७, विनयापासून नफानुकसान २२८, कोणाचा विनय करावा २२९, शालाचा विनय करावा २२९-२३०, आत्म-विनय व व्यवहार विनय २३०-२३१,

शीलव्रतेष्वनतिचार २३१-२३३ पृष्ठें

निर्दोषशीलाचें स्वरूप व काम आणि माजलेल्या हत्तींची तुलना २३१-२३२, स्त्रियांशी संबंध येऊ देऊं नका २३२-२३३, शीलवान् पूज्य बनतो २३३,

अभीक्ष्णज्ञानोपयोग २३४-२३५ पृष्ठें

सदैव ज्ञानाभ्यासांत काल घालवा २३४-२३५

संवेगभावना २३५-२३७ पृष्ठें

स्त्रीपुत्राचा मोह करूं नका व पंचेन्द्रियांची प्रीति सोडा २३५-२३६, धर्मावर प्रीति करा २३६-२३७,

शक्तितस्त्यागभावना २३७-२३९ पृष्ठें

अन्तरंग परिग्रहांचा त्याग २३७-२३९, अन्तरंग बहिरंग परिग्रहांचा त्याग करावा २३९,

शक्तितस्तपोभावना २४०-२४१ पृष्ठें

यथाशक्ति तप करावें व तपाचा महिमा २४०, दिगंबरपणा परमतप, खरें तप व मूलगुणांचें पालनही तप आहे २४०-२४१,

साधुसमाधि २४१-२४५ पृष्ठें

साधुसमाधीचें लक्षण व मरणभय-त्याग २४२, रोगभय व इष्टानिष्ट-संयोगवियोगाला भिऊं नका २४३-२४४, सम्यक्त्वसहित क्रियाच तारील २४४-२४५,

वैयावृत्यभाषना २४५-२४७ पृष्ठे

वैयावृत्याचे दहा भेद व वैयावृत्य क्लेणाचे करावे २४५-२४६, स्ववैयावृत्य, शेतीमुनीचे वैयावृत्य व वैयावृत्याचे फळ २४६-२४७

अर्हभक्ति २४७-२५१ पृष्ठे

अर्हभक्तीचे फळ, गर्भ जन्मोत्सव व दहा अतिशय २४७-२४९, वैराग्य, दीक्षाग्रहण, समवसरणरचना २४९, समवसरणमहिमा व केवलज्ञानाचे देवकृत अतिशय २५०-२५१

आचार्यभक्ति २५१-२५७ पृष्ठे

आचार्याचे गुण व आचार्याची योग्यता २५१-२५२, आचार्यत्व व आधारत्व गुण २५३-२५४, व्यवहारत्व व प्रकृत्व गुण २५४-२५५, अपाद्योपायदर्शी व अवपीडक गुण २५५-२५७, अपरिक्तावी व निर्यापक गुण २५७

बहुश्रुतभक्ति २५७-२६२ पृष्ठे

आचारांगादिक अंगे चौदापूर्वांची पदसंख्या २५७-२६१, सामायिकप्रदि चौदाप्रकीर्णकांचे विषय २६१-२६२

प्रवचनभक्ति २६२-२६६ पृष्ठे

प्रवचनाचे लक्षण व त्याचे विषय २६२-२६३, गृहस्थधर्म व क्रियाकर्म प्रकृति वर्णन २६३-२६४, आदिप्रभु-परंपरा व गणधरादि आचार्य-परंपरा २६४-२६५, आचार्य-प्रणीत ग्रंथपरंपरा २६५-२६६, प्रवचनाभ्यासाचे फळ २६६

आवश्यकपरिहाणि २६६-२७१ पृष्ठे

मुनींच्या सहा आवश्यक क्रिया, सामायिक व स्तवन २६६-२६८, वंदना व प्रतिक्रमण २६८-२६९, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग व सामायिक व स्तवनाचे प्रकार २६९-२७०, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व कायोत्सर्गाचे भेद २७०-२७१, गृहस्थांची सहा आवश्यके २७१

मार्गप्रभावना २७१-२७४ पृष्ठे

रत्नत्रयप्राप्ति, अभिषेक, पूजन व उपदेश यांनी प्रभावना २७१-२७२, तप, मंदिर व त्याग २७३-२७४, शुद्धाचरणाने प्रभावना २७४

प्रवचनवत्सलत्व २७४-२७६ पृष्ठे

वात्सल्य कोणावर करावे २७४-२७५, लोभी जीवांना वात्सल्य नसते २७५, वात्सल्याने ऋद्धिप्राप्ति व लाभ २७५-२७६

दशलाक्षणिक धर्म २७७-३११ पृष्ठे

क्षमा २७७-२८५ पृष्ठे

क्रोधाचे दुष्परिणाम २७७-२७८, उत्तमक्षमेचे लक्षण २७८, क्रोध कसा जिकावा व

अपवित्रता येते ३९९, कालशौचादि आठशुद्धि ४००, आत्मभावना-आत्मवाचें स्वरूप, पापपुण्या-
कर्मांची कारणे व कषायभासून आत्मघात ४००-४०२, संकरभावना-संकराचीं कारणे ४०२-४०३,
निर्जराभावना ४०३-४०४, लोकभावना ४०४, बोधिदुर्लभभावना ४०४, धर्मभावना-धर्माचा प्रभाव
४०५-४०६, धर्मध्यानाचें स्वरूप-पार्ष्णिवादि पांच धारणांचें स्वरूप ४०६-४०८, पदस्थध्यान
४०८-४१०, रूपस्थध्यान प्रसंगीं समवसरणाचें सविस्तर वर्णन ४११-४२२, एकाग्रतेचा व वचन-
शक्तिचा प्रभाव ४२२, कुठ्यान व खेठ्या मंत्रतंत्राच्या नादीं लागू नका ४२३, रूपातीत ध्यान
४२३-४२४, शुद्धध्यानाचे चार प्रकार ४२४-४२६.

संछेखना ४२७-४६५ पृष्ठें

संछेखना ४२७-४२८, समाधिमरणाची महिमा ४२८, संन्यास धारण्यापूर्वी काय करावें ४२९,
समाधिमरणेच्छेने काय करावें ४३०-४३२, मृत्युमहोत्सव ४३२-४४३, संछेखनेचे प्रकार ४४३,
कायसंछेखनेमध्ये आहार त्यागून पेय पदार्थ घ्यावे ४४३-४४४, कायसंछेखना आत्मघात नव्हे ४४४,
सुदृढ स्थितीत शरीरत्याग करूं नये, कर्ममय शरीराचा आधीं त्याग करावा ४४५, कषायसंछेखना-
विषय कषाय जिकावें ४४५-४४६, व्रतिकांचा सहवास करावा, धर्म-भ्रष्टांची संगति त्यागावी
४४६-४४७, धर्मवंतांचा उपदेश ऐकावा, रोगपीडितांचा तिरस्कार करूं नये ४४७, प्रतिज्ञाभंग करूं
नये व वेदनेचें भय बाळगूं नये ४४८, शूर कोण ? निर्भय बना व दुर्धर रोगांत संन्यास घ्यावा
४४९-४५०, पूर्वकालीन महात्म्यांची उदाहरणे ४५०-४५२, नरक-तिर्यचगतींतील वेदनांचें स्मरण ४५३,
नरकदुःख व पशुदुःखांची कल्पना ४५३-४५४, मनुष्य दुःखाची कल्पना, मानसिक दुःख व पराधीनतेचें
दुःख ४५५-४५६, रोगपीडा सहन करा; वेदनेला भिजू नका ४५६, शक्तिमान् औषध गुण देत नाहीं,
संयमयुक्त मरण पत्करा ४५६-४५७, कर्मोदय अजिंक्य आहे, धर्मात्म्याचें संकटांत चिंतन ४५७-
४५८, समाधिमरणाची इच्छा व आहारासक्तीचे दोष ४५८-४६०, आहारलंपटी पुरुषाची अवस्था,
आहारानें क्षुधावेदना शमत नाहीं ४६०-४६२, शरीरममत्वत्याग, महामंत्रस्मरणांत देहत्याग ४६२-
४६३, संछेखनेचे पांच अतिचार ४६३-४६४, मोक्षाचें लक्षण व सिद्धाचें स्वरूप ४६४-४६५.

अकरा प्रतिमांचें स्वरूप ४६५-४७० पृष्ठें

दर्शनप्रतिमा ४६५-४६६, व्रतप्रतिमा व सामायिकप्रतिमा ४६६-४६७, प्रोषधोपवास,
सच्चित्त्याग, रात्रिभोजनत्याग व ब्रह्मचर्य या प्रतिमांचें स्वरूप ४६७-४६८, आरंभत्याग व
परिग्रहत्याग प्रतिमा ४६८-४६९, अनुमतित्याग व उद्दिष्टाहारत्याग प्रतिमा ४६९-४७०.

समारोप व ग्रंथकर्त्याची प्रार्थना ४७०-४७१, शुद्धिपत्र ४७२.

रत्नकरण्ड भावकावाराख्या श्लोकांचा

अकाराद्यनुक्रम

	पृष्ठ		पृष्ठ
अ		इ	
अनात्मार्थं विना रागैः	१७	इदमेवेदृशमेव	२३
अज्ञानतिमिरव्याप्तिम्	३६	उ	
अष्टगुणपुष्टितुष्टा	७८	उच्चैर्गोत्रं प्रणतेः	१६८
अमरासुरनरपतिभिः	७९	उपसर्गे दुर्भिक्षे	४२७
अन्यूनमनतिरिक्तम्	८२	ऊ	
अन्यविवाहाकरणा	९९	ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग्	११९
अतिवाहनातिसडग्रह	१०७	ए	
अवधेर्बहिरणुपाप	११८	एकान्ते सामायिकम्	१४९
अभ्यन्तरं दिगवधेः	११९	ओ	
अक्षार्थानां परिसंख्यानं	१३२	ओजस्तेजोविद्या	७८
अल्पफलबहुविघातान्	१३३	क	
अद्य दिवा रजनी वा	१४७	क्षुत्पिपासाजरातङ्क	६
अशरणमशुभमनित्यम्	१५५	कर्मपरवशे सान्ते	२५
अर्हच्चरणसपर्या	२०३	कापयेपथिदुःखानाम्	३०
अन्तक्रियाधिकरणं	४२८	क्षितिसलिलदहनपवना	१२२
अन्नं पानं खाद्यं	४६७	कन्दर्पं कौकुक्ष्यम्	१३१
अनुमतिरारम्भे वा	४६९	क्षितिगतमिववटबीजम्	१६९
आ		काले कल्पशतेऽपिच	४६४
आप्तेनोच्छिन्नदोषेण	४	ख	
आप्तोपज्ञमनुलुङ्घ्यम्	१७	खरपानहापनामपि	४४३
आपगासागरस्नानम्	३९	ग	
आरम्भसङ्गसाहस	१२१	गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो	७४
आसमयमुक्तिमुक्तम्	१४९	गृहमेध्यनगाराणाम्	८३
आहारौषधयोरप्युकरण	१७१	गृहिणां त्रेधा तिष्ठ	८६
आलोच्य सर्वमेनः	४३०	गृहहारिप्रामाणाम्	१४८
आहारं परिहाप्य	४४३	ग्रहणविसर्गास्तरणा	१५९

	पृष्ठ		पृष्ठ
गृहकर्मणापिनिचितम्	१६८	घ	
गृहतो मुनिवनमित्वा	४६९	धनधान्यादिग्रन्थम्	१००
च		धनश्रीसत्यघोषौ च	१०८
चौरप्रयोगचौरार्था	९८	धर्माभृतं सतृष्णः	१५८
चतुराहार विसर्जनम्	१५९	न	
चतुरावर्तत्रितयः	४६६	नमः श्रीवर्धमानाय	२
छ		नाङ्गहीनमलं छेतुम्	३८
छेदनबन्धनपीडन	९३	न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्	७६
ज		नवनिधिसप्तद्वयरत्ना	७८
ज्ञानं पूजां कुलं जातिम्	५१	निहितं वा पतितं वा	९७
जीवाजीवसुतत्त्वे	८४	न तु परदारान्गच्छति	९९
जीवितमरणाशंसा	४६३	नियमो यमश्च विहितौ	१४५
जन्मजरामयमरणैः	४६४	नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः	१६१
त		निःश्रेयसमभ्युदयम्	४६४
तावदञ्जनचौरोऽङ्गे	३८	निःश्रेयसमाधिपन्नाः	४६४
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्ये	३८	निरतिक्रमणमणुव्रत	४६६
तिर्यक्कृशेवणिश्या	१२०	प	
त्रसहतिपरिहरणार्थं	१३३	परमेष्ठी परञ्ज्योतिः	१५
द		प्रथमानुयोगमर्थाख्यानम्	८२
देशयामि समीचीनम्	२	प्राणातिपातवितथ	८६
दर्शनाच्चरणाद्वापि	३२	परिवादरहोऽभ्याख्या	९४
दर्शनं ज्ञानचारित्रात्	७३	पञ्चाणुव्रतनिधयो	१०७
देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम्	७९	प्रत्याख्यानतनुत्वात्	११८
दिग्ब्रतमनर्थदण्डव्रतं च	११७	पञ्चानां पापानां	११९
दिग्बलयं परिगणितम्	११७	पापोदेशहिंसा	१२०
देशावकाशिकं वा	१४१	परशुकृपाणखनित्र	१२१
देशावकाशिकं स्यात्	१४८	प्रेषणशब्दानयनम्	१४८
दानं वैषावृत्त्यम्	१५९	पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः	१५७
देवाधिदेवचरणे	१९०	पञ्चानां पापानाम्	१५८

	पृष्ठ		पृष्ठ
पुजार्याज्ञैः	४६५	विद्यावृत्तस्यसंभूतिः	७३
पर्वदिनेषु चतुर्थ्यपि	४६७	विषयविषतोऽनुपेक्षा	१४७
पापमरातिर्धर्मो	४७०	व्यापारवैमनस्यात्	१५०
ब		वाक्यायमानसानाम्	१५६
बन्धवधच्छेदादेः	१२१	व्यापस्त्रिव्यपनोदः	१६१
बाह्येषु दशसु वस्तुषु	४६८	विद्यादर्शनशक्ति	४६४
भ		श	
भयाशास्त्रेहलोभाच्च	७०	आपि देवोऽपि देवः	६९
भुक्त्वा परिहातव्यो	१३२	शिवमजरमरुजमक्षय	७९
भोजनवाहनशयन	१४६	शीतोष्णदंशमशक	१५५
म		श्रीषेणवृषभसेने	१८९
मोहतिमिरापहरणे	८४	शोकं भयमवसादं	४३१
मातङ्गो धनदेवश्च	१०८	श्रावकपदानि देवैः	४६५
मद्यमांसमधुत्यागैः	१०८	श्रद्धानं परमार्थानाम्	४
मकराकरसरिदटवी	११८	स	
मूर्धरूढमुष्टिवासो	१४९	सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि	३
मूलफलशाकशाखा	४६७	स्वभावतोऽशुचौ काये	२९
मलबीजं मलयोनि	४६७	स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य	३१
य		स्वयूष्यान्प्रतिसद्भाव	३४
यदि पापनिरोधोन्य	५९	सप्रन्यारम्भहिसानाम्	५०
यदनिष्टं तद्व्रतयेत्	१३३	स्मयेन योऽन्यानत्येति	५१
येन स्वयं वीतकलङ्कविद्या	४७०	सम्यग्दर्शनसंपन्न	६९
र		सम्यग्दर्शनशुद्धा	७७
रागद्वेषनिवृत्तेः	८५	सकलं विकलं चरणं	८५
ल		संकल्पाकृतकारित	८६
लोकालोकविभक्तेः	८३	स्थूलमलीकं न वदति	९४
व		संवत्सरमृतुरयनम्	१४८
विषयाशावशातीतो	२०	सीमान्तामां परतः	१४८
वरोपलिप्सयाशावान्	४५	सामायिकं प्रतिदिवसम्	१५०

(१४)

	पृष्ठ		पृष्ठ
सामायिके सारम्भाः	१५४	सुखयतु सुखभूमिः	४७१
स्नेहं वैरं सङ्गम्.	४२८	ह	
सम्यग्दर्शनशुद्धः	४६५	हिंसानृतचौर्येभ्यो	८५
सेवाकृषिवाणिज्य	४६८	हरितपिधाननिधाने	२०५.

आचार्य समन्तभद्रविरचित रत्नकरण्ड श्रावकाचाराच्या पंडित सदासुखजीकृत
हिंदी भाषाटीकेचा मराठी भाषानुवाद.

रत्नकरंड-श्रावकाचार.

मं ग ला च र ण

जें प्राप्त करुनि घेणें योग्य असे सर्व भव्यजीवांस ।
जें सिद्धीचें कारण आचरितां देइ मुक्तिपदि वास ॥ १ ॥
ऐशा प्रशस्तदृष्टिज्ञानाचरणास वर्णिलें ज्यांनीं ।
त्या श्रीवीरजिनांना नमितों मीं चित्तकायवचनांनीं ॥ २ ॥
जी लोकत्रयमंगल नृसुरासुर बंदिती जियेस सदा ।
बाणी वीरजिनाची होवो मजला समस्तशिवसुखदा ॥ ३ ॥
भव्यां अक्षय-सुखकर रत्नकरण्डक दिला असे ज्यांनीं ।
त्यागी तेच खरोखर योगीन्द्र समन्तभद्र सुखखाणी ॥ ४ ॥
श्रीजिनवाणीसेवा-सुखी असे विबुधवर सदासुखजी ।
वन्दुनि समन्तभद्रा त्यांच्या मळवून शीर्ष पादरजीं ॥ ५ ॥
त्यांनीं सुपदविवेचन केलें भव्या सदैव सुखवाया ।
हिंदी भाषेमार्जी कोण शहाणा म्हणेल त्या वाया ॥ ६ ॥
अनुवाद मी तयाचा करिन महाराष्ट्रभाषणीं नीट ।
पाठक-जनास जेणें दिसेल सुखदा सुमुक्तिची वाट ॥ ७ ॥

ग्रंथप्रारंभीं स्याद्वादविद्याधिपति परमनिर्ग्रन्थ वीतराग अशा श्रीसमन्तभद्राचार्यांनीं जगांतील
भव्यजीवांवर उपकार करण्याच्या हेतूनें, रत्नत्रयरक्षणाचा साक्षात् उपायस्वरूप असा हा रत्नकरण्ड
नामक श्रावकाचार ग्रंथ रचिला, त्याची निर्विघ्नतया समाप्ति व्हावी म्हणून इष्ट देवतेप्रत नमस्कारार्थ
पुढील सूत्र सांगतात—

मंगलाचरण.

नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने ।

सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ॥१॥

अर्थ- श्रीवर्धमान तीर्थकरांना माझा नमस्कार असो. हे श्रीवर्धमान कोण ? तर श्री म्हणजे अन्तरंग अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य आणि अनन्तसुख अशी अनन्तचतुष्टयस्वरूप जी अविनाशी लक्ष्मी, आणि बहिरंग म्हणजे इन्द्रादिकांकडून वन्दनीय अशी समवसरणादिक लक्ष्मी, या उभय लक्ष्मींच्या योगे वृद्धीला प्राप्त होणारे जे त्यांना श्रीवर्धमान म्हणतात- अथवा अव-समन्तात् म्हणजे सम्पूर्ण प्रकारे ऋद्ध म्हणजे परमातिशयास प्राप्त झाले आहे केवलज्ञान ज्यांचे ते श्रीवर्धमान होत. या विग्रहांत 'अवाप्योरलोपः' या सूत्राने अकाराचा लोप झाला आहे. आतां ते वर्धमान कसे आहेत ते पाहू. ते निर्धूतकलिलात्मन् आहेत. निर्धूत म्हणजे नष्ट केले आहेत आत्म्यापासून कलिल-ज्ञानावरणादिक पापमल-ज्यांनीं असे आहेत. तसेंच ज्यांची केवलज्ञानलक्षणा विद्या अलोकाकाशासहित समस्त तिन्ही लोकांना दर्पणाप्रमाणे प्रकाशित करणारी आहे.

विशेषार्थ- ज्यांच्या केवलज्ञान-विद्यारूपी दर्पणामध्ये अलोकाकाशासहित षड्रव्यांच्या समुदायस्वरूपाने असणारा हा लोक आपल्या भूतभविष्यद्वर्तमानकालांच्या समस्त अनन्तानन्त पर्यायासह प्रतिबिम्बित होऊन राहिला आहे, व ज्यांचा आत्मा सर्वप्रकारच्या कर्ममलापासून अलिप्त झाला आहे, अशा श्रीवर्धमान देवाधिदेव अन्तिम तीर्थकराला, आपणाला आवरण कषायादिमलरहित सम्यग्दर्शन प्राप्त व्हावे म्हणून आचार्य समन्तभद्रांनीं नमस्कार केला आहे.

यापुढे धर्माचे स्वरूप सांगण्याकरितां प्रतिज्ञारूप सूत्र सांगतात—

धर्माचे स्वरूप

देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ।

संसारदुःखतः सत्त्वान्यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥

अर्थ- मी (समन्तभद्राचार्य) या ग्रन्थामध्ये पंचपरिवर्तनरूप संसारांतील दुःखापासून प्राण्यांना सोडवून स्वर्गमोक्षरूपी उत्तम प्रकारच्या सुखाला प्राप्त करून देईल अशा धर्माचा उपदेश देतो. तो धर्म समीचीन म्हणजे वादिप्रतिवादीकडून ज्यांत प्रत्यक्ष व अनुमानादिकांच्या योगे मुळींच बाधा येणारी नाही म्हणून उत्तम व कर्मबन्धनाचा नाश करणारा आहे.

विशेषार्थ- जगामध्ये धर्म असे नांव सर्व लोकांच्या तोंडून ऐकू येते. परन्तु धर्म शब्दाचा

अर्थ असा आहे कीं, नरकतिर्यचादिगतिमध्ये परिश्रमण करणाऱ्या आत्म्याला

धर्म विकत किंवा
कोणाची सेवा करून
मिळत नाही

त्या गतींतील प्राप्त होणाऱ्या अनिवार्य दुःखापासून सोडवून अविनाशी
अतीन्द्रिय अनुपम आत्मिक मोक्षसुख ज्या योगाने प्राप्त करून घेतां येते,
त्यास धर्म म्हणावे. अशा प्रकारचा धर्म बाजारांत कोठे विकत मिळत

नसतो. धर्मविक्रीचें कोठें एखादें दुकान असतें तर सबःस्थितांतील लोकांनीं तो आपल्या शक्तिवाह्य द्रव्य खर्चूनहि अतिप्रयत्नानें व सन्मानानें विकत घेतला असता. तसेंच कोणाची सेवा चाकरी करून जर हा धर्म मिळण्यासारखा असतां तरीही सेवेनें त्याचें चित्त प्रसन्न करून घेऊन मिळविला असता. परंतु अशा प्रकारचा धर्म कोणासही देतां येण्यासारखा नाहीं, देऊळ, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, आणि तीर्थादिकांच्या ठिकाणींही हा ठेविलेला नाहीं कीं तेथून जाऊन आणतां येईल. भयंकर व्रत उपोषणादि तपश्चरणांनीं शरीर कृश केलें तरीही तो मिळत नाहीं. अथवा मंदिरांत मोठ-मोठ्या किंमतीचीं उपकरणां ठेवलीं अथवा मंडल मांडून पूजनविधानादि करविलें, आणि गृहत्याग करून श्मशानांत जाऊन राहिले अथवा परमेश्वराचें जप-जाप्य करविले, किंवा रात्रंदिवस भगवंताच्या नामस्मरणानें जग दुमदुमून सोडिलें तरीही धर्माची प्राप्ति होत नसते. धर्म हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. परवस्तूवरील आत्मबुद्धि टाकून आपल्या ज्ञानदर्शनस्वभावाचें श्रद्धान्करणें अथवा अनुभव घेणें, आणि आत्म्याच्या ज्ञायक स्वभावामध्येंच तन्मय होणें यास धर्म म्हणतात. ज्यावेळीं आत्म्यामध्ये उत्तम क्षमा, मार्दवादिक निजस्वभाव प्रगट होतात, रत्नत्रय प्राप्त होतें, व सर्व जीवावर दया करावी असा विचार उत्पन्न होतो, त्यावेळीं आत्मा स्वतःच धर्मरूप होतो. परद्रव्यक्षेत्रकालादिक हे निमित्तमात्र आहेत.

ज्यावेळीं आत्मा आपली रागद्वेषरूप परिणति सोडून वीतराग होतो त्यावेळीं मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप वगैरे सर्व वस्तु त्यास धर्मरूप होतात. परन्तु जोपर्यंत त्याची वीतराग अवस्था झाली नाहीं अथवा त्यापासून रागद्वेष नाहींसे झाले नाहींत तोपर्यंत त्यास कोठेंही धर्म प्राप्त होत नाहीं. ज्यावेळीं आत्म्यामध्ये शुभराग असतो त्यावेळीं पुण्यबंध होतो. ज्यावेळीं अशुभ राग, द्वेष, मोह असतात त्यावेळीं पापबंध होतो. जेथें यथार्थ ज्ञान, श्रद्धान व आचरण आहे तेथें धर्म आहे व मग त्यास बंध अवस्थाच मुळीं नाहीं. बंधाचा अभाव होणें हेंच उत्तम सुख आहे. अशा उत्तम सुखाचें कारण जो आत्म्याचा स्वभावरूप धर्म तो सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात.

संन्या धर्माचें लक्षण

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥३॥

अर्थ— धर्माचे ईश्वर जे तीर्थंकर परमदेव त्यांनीं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र या तिहीला धर्म असें म्हटलें आहे. यांच्याविरुद्ध मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र हीं तीन आहेत. त्यापासून संसार परिभ्रमण घडतें.

विशेषार्थ— स्वपरद्रव्याचें यथार्थ ज्ञान झाल्यानें संसारपरिभ्रमण नाहींसें होऊन उत्तम सुख प्राप्त करून देणारा धर्म घडतो. याविरुद्ध स्वपरद्रव्याचें असत्यार्थ ज्ञान, श्रद्धान, व चारित्र संसारां-

तील भयंकर दुःखामध्ये बुडविणारं आहे असें भगवान् वीतराग सांगतात. आम्ही आमच्या पदरचें मुळीच सांगत नाही.

प्रथमतः सम्यग्दर्शनाचें लक्षण सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

सम्यग्दर्शनाचें स्वरूप.

श्रद्धानं परमार्थानामागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टारूपां सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥४॥

अर्थ—सत्यार्थ अशा देव, गुरु, शास्त्र यांवर श्रद्धान ठेवणें यास सम्यग्दर्शन म्हणतात. आप्त म्हणजे देव. तो सर्व पदार्थांना जाणून त्याचें सत्य स्वरूप प्रगट करणारा आहे. आगम म्हणजे शास्त्र. हें आप्तोपदेशित पदार्थांची शब्दद्वारा रचना होय. आप्तांनीं प्ररूपणा केलेल्या आगमानुसार आचरण करणारा तो गुरु होय. यावरून सत्य देव, गुरु व शास्त्राचें श्रद्धान करणें हें सम्यग्दर्शन होय. असत्य देव, गुरु, शास्त्रांचें श्रद्धान हें सम्यग्दर्शन नव्हे. सम्यग्दर्शन अष्टांगयुक्त आणि तीन मूढता व आठ मद यांनीं रहित असतें, याचें वर्णन पुढें क्रमानें येईल.

विशेषार्थ—सत्यार्थ देव, गुरु, शास्त्र यांवर तीन मूढता व अष्टमदांनीं रहित आणि अष्टांगयुक्त श्रद्धा ठेवणें यास सम्यग्दर्शन म्हणतात. शास्त्रांत कित्येक ठिकाणीं सततत्व व नवपदार्थांच्या श्रद्धा-नाला सम्यग्दर्शन म्हटलें असून आपण येथें वरील वेगळें लक्षण कां केलें अशी कोणी शंका करील तर त्याचें समाधान असें कीं, निर्दोष व निर्बाध शास्त्राच्या उपदेशाशिवाय सततत्वाचें श्रद्धान कसें करावयाचें व निर्दोष आप्तशिवाय सत्यार्थ आगम प्रगट तरी कसा होणार ? म्हणून तत्त्वश्रद्धानाचें मूल कारण सत्यार्थ आप्त होय. त्याचें लक्षण सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

आप्तार्थे लक्षण

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥५॥

अर्थ—ज्याचें दोष दूर झाले आहेत, जो सर्व पदार्थांना जाणणारा असून आगमांचा स्वामी आहे, त्यालाच आप्तपणा असणें योग्य आहे. निर्दोषपणा, सर्वज्ञपणा आणि आगमेशित्व हे तीन गुण असल्याशिवाय आप्तपणा येत नाही.

विशेषार्थ—धर्माचे मूलकर्ते भगवान् आप्त आहेत. त्यांचें ठिकाणीं तीन गुण अवश्य आहेत. त्यांतून पहिला गुण निर्दोषपणा. हा क्षुधातृषादिक अठरा दोषांचा नाश केल्यापासून उत्पन्न होतो.

निर्दोषता

त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण गुण व पर्याय, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल या सहा द्रव्यांच्या अनंत परिणतींना एकाचवेळीं प्रत्यक्ष जाणण्यानें दुसरा सर्वज्ञपणा गुण प्राप्त होतो. परमहितोपदेशक शास्त्रांचा मूलकर्ता म्हणून आगमांचा स्वामी असा तिसरा गुण ही आहेच. या तीन असाधारण गुणांना धारण करणाऱ्यांनाच

देव म्हणतात. याशिवाय इतर अनेक गुणांनी देवत्व प्राप्त होत नाही. कारण जो स्वतः अनेक दोषांनी भरलेला असेल तो दुसऱ्यांस निर्दोष कसा करू शकेल ?

ज्याला क्षुधेची, तृषेची, कामक्रोधादिकांची बाधा होत असेल तो दुःखी असलाच पाहिजे, त्याचे ठिकाणी ईश्वरपणा कसा असू शकेल ? जो सदैव भिन्ना असल्यामुळे आपणाजवळ स्वरक्षणार्थ शस्त्राखे तयार ठेवितो त्यास वैरी आहेत व त्यामुळे त्याचे मनांत सदैव आकुलता ठेविलेली. तो निराकुल कसा असू शकेल ? ज्याला रात्रंदिवस ईर्ष्या, द्वेष, चिन्ता हीं लागलेलीं असतात तो सुखी कसा होईल ? जो कामासक्त असेल तो नेहमीं परवश असावयाचाच. त्याला स्वतन्त्रता नाही. मग पराधीन असलेला पुरुष यथार्थवक्ता होऊ शकेल काय ? कधीही नाही. तसेंच जो गर्वाच्या वश झाला असेल अथवा निद्रेच्या अधीन झाला असेल तोही सत्यवक्ता होणार नाही. त्याच्या मार्गे जन्म-मरणाचा फेरा लागलेला आहे. तो संसारी आहे. त्याला आप्तपणा शोभत नाही. जो सर्वथैव निर्दोष असेल त्यालाच सत्यार्थ आप्त ही संज्ञा देतां येईल. रागी द्वेषी हे सदैव आपले व इतरांचे रागद्वेष ज्या योगानें पुष्ट होत जातील असेंच नेहमीं सांगणार. म्हणून जगांत जर कोणी यथार्थ वक्ता संभवत असेल तर तो वीतराग परमेशीच होय. तो वीतराग सर्वज्ञ असलाच पाहिजे. जर त्याचे ठिकाणी

सर्वज्ञत्व नाही मानिलें तर केवळ इंद्रिय-जनित ज्ञानाच्या योगानें (इंद्रियांच्या साहाय्यानें ज्ञान प्राप्त करून घेणारा) पूर्वी होऊन गेलेल्या राम-रावणांना कसा जाणील ? दूर असणाऱ्या मेरू कुलाचल पर्वताला कसा जाणील ? इंद्रियजनित ज्ञान, आपणासमोर असलेल्या स्थूल पदार्थांना ही स्पष्ट जाणू शकत नाही. मग संसारांत तर जीव, पुद्गल, काल वगैरे अनंत पदार्थ आहेत व ते एकाच वेळीं आप-आपल्या भिन्न भिन्न स्वरूपानें परिणमन करीत असतात. एका समयांत अनंत पदार्थांची वेगवेगळीं अनंतपरिणति होत असते. तेव्हां अशा पदार्थांना तें एकाच वेळीं कसें जाणू शकेल ? इंद्रियजनित ज्ञान क्रमवर्ति स्थूल पुद्गलांच्या अनेक समयांत होणाऱ्या एका पर्यायाला जाणतें. अनेक पदार्थांचे अनेक पर्याय आहेत. जर हें एका पर्यायालाही पूर्णपणें जाणण्यास समर्थ नसेल तर मार्गे अनंत काल गेला व पुढें अनंत काल जाईल त्याकाली होणाऱ्या अनंतानंत परिणतीला तें कसें जाणू शकेल ? यावरून त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यांच्या परिणतीला युगपत् जाणण्यास समर्थ एक सर्वज्ञच होऊ शकेल व त्याच्याच ठिकाणीं फक्त आप्तपणा संभवे.

याशिवाय जो परमहितोपदेशक असेल तोच आप्त संभवे. सारांश-वरील तीन गुण ज्याचे ठायीं एकत्र असतील तोच देव होय. यद्यपि अरिहंत देव मनुष्य आहे. तथापि ज्ञानावरणादि चार घाति-कर्मांचा नाश केल्यापासून प्रगट झालेला जो अनन्तज्ञान, अनन्त-परमहितोपदेशी दर्शन, अनन्तवीर्य आणि अनन्तसुखरूप निज स्वभाव त्यामध्ये तो रममाण होतो. कर्माळा जिंकिल्यामुळे त्याच्या शरीरावर अनुपम तेज प्राप्त होतें. तो अनन्तसुखामध्ये रममाण असतो. इन्द्रादिक सर्व देव त्याची नेहमीं स्तुति करितात. अनंतज्ञानदर्शन

स्वभावामुळे तो सर्व लोकालोकांत व्यापून राहतो. इतर देवमनुष्यापेक्षा असाधारण आत्मस्वरूप प्राप्त झाल्याने तो फार दैदीप्यमान दिसतो. म्हणून मनुष्यपर्यायांतच आपल्या अनन्तज्ञान-सुख-वीर्यादि गुणामुळे त्याला देवाधिदेव असें म्हटलें आहे. या ठिकाणीं कोणी प्रश्न करील कीं, आप्त तीन गुणांनींच युक्त असावा असें कां? त्या ठिकाणीं एक निर्दोषपणा असला म्हणजे इतर सर्व गुण आले नसते काय? याचें उत्तर असें कीं, आपल्या म्हणण्याप्रमाणें. एक निर्दोषपणा हेंच लक्षण मानलें तर आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल, कालादिकांच्या ठिकाणीं ही निर्दोषत्व आहे. कारण हे पदार्थ अचेतन असल्याने त्यांना रागद्वेष नाहीत. मग या अचेतन पदार्थांनाही देव मानवें लागेल. म्हणून निर्दोष असून सर्वज्ञ असेल तोच आप्त मानला पाहिजे. निर्दोषत्व व सर्वज्ञत्व हे दोनच गुण आप्ताचे मानिले तर सिद्धपरमात्म्याचे ठिकाणीं आप्तपणा प्राप्त होतो त्यामुळे सत्यार्थ उपदेशाचा अभाव होतो, कारण सिद्ध भगवान् उपदेश करित नाहीत. म्हणून निर्दोषपणा, सर्वज्ञपणा व परमहितोपदेशकपणा या तीन गुणांनीं युक्त देवाधिदेव परम औदारिक शरीर धारण करणारे भगवान् सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत देव हेच देव आहेत असें मानणें प्राप्त होतें. पुढें अरिहंतदेवांनीं ज्या दोषांचा नाश करून देवपणा मिळविला त्या दोषांचीं नांवें सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

अठरा दोष

क्षुत्पिपासाजरातृक्कजन्मान्तकभयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥६॥

अर्थ— १ क्षुत्-क्षुधा-भूक, २ पिपासा-तडान, ३ जरा-वृद्धपणा, ४ आतंक-रोग, ५ जन्म-कर्मोदयाने चतुर्गतींत उत्पत्ति, ६ अन्तक-मृत्यु, ७ भय-भीति, ही सात प्रकारची आहे. इहलोक-भीति, परलोक-भीति, मृत्यु-भीति, वेदना-भीति, अरक्षा-भीति, अगुप्ति-भीति व अकस्मात्-भीति. ८ स्मय-म्हणजे मद, हे आठ आहेत. ९ राग, १० द्वेष, ११ मोह व च शब्दावरून १२ चिन्ता, १३ रति, १४ निद्रा, १५ विस्मय, १६ विषाद, १७ स्वेद म्हणजे घाम, आणि १८ खेद म्हणजे व्याकुलता यांचें ग्रहण करावयाचें. एकूण हे अठरा दोष ज्याला नाहीत त्यास आप्त म्हणावें.

विशेषार्थ— या ठिकाणीं कोणी श्वेताम्बर आम्नायी पुरुष प्रश्न करितो कीं, तुम्ही दिगम्बर मतानुयायी लोक केवली भगवंताच्या ठिकाणीं क्षुधा व तृषा यांचा अभाव मानतां यावरून केवलींना आहार घेतां येणार नाहीं मग त्यांचें शरीर कसे टिकेल? तुम्ही तर त्यांचें श्वेतांबर मतदिग्दर्शन शरीर राहतें असें मानतां, यावरून ते आहार घेत असले पाहिजेत हें सिद्ध होतें. ज्याप्रमाणें आपलें शरीर आहाराशिवाय राहू शकत नाही त्याप्रमाणेंच केवलींचेहि आहारावांचून शरीर राहू शकणार नाही. ज्या अर्थी तुम्ही शरीराची स्थिति मानता त्या अर्थी आहार हाही मानणें भाग आहे.

उत्तर— याचें समाधान असें आहे. केवलीच्या ठिकाणीं तुम्हास फक्त आहारच साधावयाचा आहे अथवा कवलाहार सिद्ध करावयाचा आहे ? फक्त आहाराचीच केवलीचे ठिकाणीं सिद्ध करावयाची असेल तर 'सयोग केवलीपर्यन्त सर्व जीव आहारक आहेत' असें कवलाहाराचें खंडन आगमवाक्य आहे. कारण एकेन्द्रियाप्राप्तून सयोगि-केवलीपर्यन्त प्रत्येक जीव प्रत्येक समयामध्ये सिद्धराशीच्या अनन्ताव्या भागाइतक्या अभव्यराशीहून अनन्तपट कर्मपरमाणूंचें ग्रहण करित असतो. या दृष्टीनें केवली आहार घेतात असें आम्ही मानतो. तुम्ही असें म्हणत असाल कीं, केवली कवलाहार करितात म्हणजे तुम्ही आम्ही ज्याप्रमाणें एक एक अन्नाचा घास आपल्या मुखामध्ये ठेऊन भक्षण करितो त्याप्रमाणें तेही करितात असें मानतो. कारण कवलाहाराशिवाय देहाची स्थिति राहणें शक्य नाहीं. यावर आमचें उत्तर असें आहे— देवांचें शरीर कवलाहाराशिवाय हजारो वर्षे कसें राहूं शकतें हें तुम्ही सांगूं शकाल काय ? देव कवलाहारी नाहींत व त्यांचा देह राहू शकतो यावरून तुमचा हेतु व्यभिचारी (चुकीचा) ठरला. देवांना मानसिक आहार आहे. त्यांना आहारांची इच्छा होतांच कंठांत अमृत झरूं लागतें, त्यामुळें त्यांची तृप्ति होत असते. ज्याप्रमाणें चतुर्णिकाय देवाचें शरीर कवलाहाराशिवाय फक्त मानसिक आहारानें टिकू शकतें त्याचप्रमाणें कर्मनोकर्मवर्गणांच्या आहारानें केवली भगवंताचेंही शरीर राहू शकतें. यावर पुनः तुम्ही म्हणाल कीं केवली हे आपणाप्रमाणेंच मनुष्य—देहांत राहतात म्हणून आपल्याप्रमाणेंच त्यांचेंही कवलाहारानें शरीर राहिलें पाहिजे. असें मानिलें म्हणजे आपल्या शरीराप्रमाणेंच केवलीच्या देहाला घाम, खेद, उपसर्ग, परीषद वगैरे मानणें प्राप्त झालें. हें केवलीच्या अतिशयाच्या प्रभावानें होत नाहींत असें तुम्ही म्हणाल तर भोजनाचा अभावरूप अतिशयही कां मानूं नये ? आपल्याच शरीरावरून जर केवलीच्या देहाची परीक्षा करावयाची असेल तर आपणाला जसें इन्द्रियजनित ज्ञान आहे तसें त्यासही मानावें लागेल. पाहणें, श्रवण करणें, स्वाद घेणें, चिन्तन करणें वगैरे जर इन्द्रियाप्राप्तून होतात तर केवलज्ञान हें अतीन्द्रिय आहे असें म्हणणें अर्थात् खोटें ठरतें. मग सर्वज्ञपणाचा अभाव आलाच. आतां तुम्ही म्हणाल ज्ञान समान असलें म्हणून काय झालें ? केवलींना तर अतीन्द्रियज्ञान आहेच. मग देह त्यांचा व आमचा समान असला म्हणून काय विचडलें ? त्यांचें शरीर कवलाहारावांचून राहतें असें मानण्यास तरी काय हरकत आहे ? यावर तुम्ही म्हणाल, त्यांना वेदनीय कर्माचा सद्भाव असल्यानें भोजनाची इच्छा उत्पन्न होते व त्यामुळें ते कवलाहार घेण्यास प्रवृत्त होतात. परंतु वेदनीय कर्म हें मोहनीय कर्माच्या साहाय्यानें क्षुधा उत्पन्न करण्यास समर्थ होते. तें एकटें हें कार्य करण्यास समर्थ नाहीं. कारण क्षुधा म्हणजे भोजनाची इच्छा. इच्छा हें मोहनीय कर्माचें कार्य आहे. ज्याचें मोहकर्म नष्ट झालें आहे अशा केवलीभगवंताला इच्छा कशाप्राप्तून उत्पन्न होणार ? जर मोहनीय—कर्माप्राप्तून इच्छा उत्पन्न होते असें मानिलें तर सुंदर झीला पाहून तिचा उपभोग घेण्याचीही त्यांना इच्छा उत्पन्न होईल असें मानावें लागेल. अथवा सुरेख वस्त्राभरण, शय्या वगैरे पदार्थांचा भोगोपभोग

घेण्याची इच्छा उत्पन्न होण्याचा प्रसंग आल्याने वीतरागपणा मुळीच राहणार नाही. ज्या ठिकाणी इच्छा उत्पन्न झाली तेथे वीतरागता राहत नाही म्हणून वरील आपले म्हणणे योग्य नाही.

पुनः श्वेताम्बरमताम्नायास आमचा असा प्रश्न आहे की, केवली आहार घेतात असें तुम्ही म्हणता पण त्याचा क्रम कसा आहे ? दिवसांतून एकदा की अनेकदा ? किंवा महिन्यांतून एकदा, दोनदा, चारदा ? जो काही तुम्ही आपल्या समजुतीने क्रम ठरविला असेल तो सांगा. ज्या मानाने क्रम दाखवाल त्याच मानाने केवलीस शक्ति राहिली तर पुढे शक्ति कमी झाल्यानंतर पुनः भोजन करणे प्राप्त झाले. भोजनाच्या आश्रयाने बल राहिले. मग केवलींना अनंत बल आहे असें म्हणणे खोटे ठरले.

केवली क्षुभेचा उपशम करण्याकरितां भोजनाचा स्वाद घेतात असें एक तुमचें म्हणणे आहे. त्यावर आम्ही विचारितों की, तो स्वाद रसनेन्द्रियाने घेतात की केवलज्ञानाने घेतात ? जर केवलज्ञानाने स्वाद घेत असतील तर दूर क्षेत्रांत असलेल्या भोजनाचाही त्यांना स्वाद घेता येईल मग कवलाहाराचें तरी काय प्रयोजन ? जर रसनेन्द्रियाने स्वाद घेतात असें मानावे तर मति-ज्ञानाचा प्रसंग प्राप्त होतो. कारण इन्द्रियाने पाहणे, ऐकणे, स्वाद घेणे, स्पर्श करणे, विचार करणे यास मतिज्ञान म्हणतात. हेही असूंचा. तुम्ही म्हणता सर्वज्ञपणा व कवलाहार यांत विरोध नाही. कारण ज्याप्रमाणे आहार करित असलेल्या माणसांना ज्ञान कमी आहे असें म्हणतां येत नाही त्याचप्रमाणे कवलाहार करणाऱ्या भगवंताला सर्वज्ञपणा नाही अथवा केवलज्ञान नाही असें म्हणतां येत नाही. यावर उलट आम्ही तुम्हांस असें विचारितों की, द्रव्य, आभरण, वाहन, काम व विष-योपभोग यामध्येहि सर्वज्ञपणाला विरोध येत नाही. म्हणजे सर्वज्ञपणा असतांना वरच्या तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे हेही असण्यास कांहीं हरकत नाही. यावर तुम्ही म्हणाल की, सर्वज्ञाला मोहाच्या उदयाचा अभाव आहे. म्हणून द्रव्य, वस्त्राभरणाची त्यांना इच्छा होत नाही. पण असातावेदनीय कर्माचा उदय विद्यमान असल्याने भोजनाची मात्र तशी इच्छा होते. कर्माची शक्ति वेगवेगळी आहे हे तुम्ही जाणतच आहा. सर्व कर्माची शक्ति एकसारखी असती तर त्यांत भेद होते ना. यावर आमचें उत्तर आहे की, आपण मोहाचा अभाव मानतां त्या अर्थां घास उचलून मुखांत देणे, तो चावणे, गिळणे ही इच्छा कशापासून झाली ? जर अन्तराय कर्माचा अभाव झाल्याने इच्छेशिवाय मुखांत घास येऊन पडतो असें म्हणाल तर अन्तराय कर्माचा अभाव भोगोपभोग, कामसेवनादिकांचे ग्रहण कां करविणार नाही ? यांचे ग्रहण करण्याने व्रतभंग होतो, दीक्षेचा भंग होतो, साधुपणा नष्ट होतो, परन्तु आहार घेण्याने व्रत-दीक्षेचा भंग होत नाही. उलट साधूच्या धर्माला कारण अशी देहाची स्थिति राहू शकते असें म्हणाल तर तुमच्या मतामध्ये व्रत धारण करण्यापासून अथवा दीक्षा ग्रहण केल्यापासून केवलज्ञान होतें असा नियमच नाही. मल्लिकुमारि-केला गृहस्थावस्थेतच केवलज्ञान झाले असें तुम्ही म्हणता. भरतचक्रवर्तींना सहा खंडाच्या राज्याचा उपभोग घेत असतां आरसेमहालांत केवलज्ञान झाले. मरुदेवी हत्तीवर चढली व पुत्राचा शोक करित असतांनाच तिला

गृहस्थालाही
मोक्षप्राप्ति होते
याचें खंडन

केवलज्ञान झालें. वेळूवर चढलेल्या नटाला केवलज्ञान झालें. उपासण्यामध्ये दासीला केवलज्ञान झालें. गृहस्थाला, बीला, अन्यधर्मी कोणाही भेषधान्याला, संन्याशाला, त्रिदंड्याला, फकीराला, जटा-धान्याला, मुंडन करविणाराला, हरिणाचें व वाघाचें कातडें पांघरणाऱ्याला, फार काय वाटेल त्याला मोक्षप्राप्ति तुमच्या धर्मांत ठेविली आहे. सम्पूर्ण प्राणिमात्राला मग तो न्हावी असो, खाटीक असो, परीट असो, चांडाल असो, कोणीही असो त्यास मोक्ष होतो असें तुमचें मत आहे. हृषीकेश चांडालाला केवलज्ञान होऊन मोक्षप्राप्ति झाली असें तुम्ही लिहून ठेविलें. तुम्हाला व्रत, दीक्षा, आचरण वगैरे गोष्टींचें मुळीच प्रयोजन नाही. तुमच्यांत गृहस्थाला प्रथम केवलज्ञान होतें व मागाहून दीक्षा घ्यावी लागते, मग यतिपणा प्राप्त होतो असें वर्णन आहे. सर्वज्ञपणा प्राप्त झाल्यानंतर मागाहून दीक्षा देण्यांत तुम्ही कोणतें प्रयोजन साधिलें कोण जाणें ? गृहस्थाला वा अन्य कुळिगी भेषधान्याला मोक्ष झाल्यानंतर मग तुमचें तें दीक्षाग्रहण व मुखपट्टबन्धन, दण्डग्रहण, बोधिपात्र ग्रहण हें सर्व निरर्थक होईल याची वाट काय ? याप्रमाणें एक नाही पण हजारों दोष तुमच्या मतांत दिसून येतात. याशिवाय तुम्ही म्हणतां कीं, असातावेदनीय कर्माच्या उदयानें केवलीला क्षुधा, तृषा, मलमूत्रादिक दोष उत्पन्न होतात. परन्तु असें मुळीच शक्य नाही. क्षुधा ही असातावेदनीय कर्माच्या उदीरणे-पासून उत्पन्न होत असते व या उदीरणेची व्युच्छित्ति (नाश) साहज्या गुणस्थानांत होते. यामुळें सातव्या गुणस्थानापासून पुढें क्षुधा वगैरे वेदनांचा अभाव असतो.

या वेळीं मुनीश्वर सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानामध्ये अधःकरण करीत असतात तेव्हां प्रारंभी चार आवश्यकें करीत असतात. प्रथमतः त्यांचे प्रत्येक समयाला अनंतपटीनें परिणाम शुद्ध होत जातात. नंतर स्थितिबंधाचें अपसरण होतें म्हणजे स्थितिबंध कमी कमी असातावेदनीय क्षुधा होत जातो व सातावेदनीयादि पुण्यप्रकृतिमध्ये अनंतपटीनें रसाची वृद्धि उत्पन्न करीत नाही होते व शेवटीं असातादि अशुभ प्रकृतींचा रस अनन्तपटीनें कमी होत जातो. पापकर्मांची विष व हालाहलरूप जी तीव्रतर व तीव्रतम शक्ति असते ती नष्ट होऊन त्यांचें निंब व कांजीरासारखें परिणमन होतें अर्थात् ती शक्ति मंद व मंदतर होते. यानंतर अपूर्वकरणांमध्ये १ गुणश्रेणिनिर्जरा, २ गुणसंक्रमण, ३ स्थितिखंडन व ४ अनुभाग-खण्डन ही चार आवश्यकें होतात. या अधःकरण व अपूर्वकरणांतील परिणामांच्या प्रभावानें असा-तादि अप्रशस्त प्रकृतींच्या रसाला असंख्यातवेळां अनंताचा भाग दिल्यानें त्या रसाची शक्ति इतकी क्षीण होऊन जातें कीं, तो असाताचा रस घातिकर्माचें साहाय्य न राहिल्यानें क्षुधापरीषह उत्पन्न करण्यास समर्थ होत नाही. याविषयीं गोमटसारांत असें लिहिलें आहे—

समयवृद्धिद्विगो बंधो सादस्सुदयप्पगो जदो तस्स ।

तेणासादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥ १ ॥

एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ ।

तेणासादणिमिच्चा परीसहा जिणवरे णत्थि ॥ २ ॥

णह्वा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिमिह जदो ।

तेण दु सादासादज-सुहदुखं णत्थि इंदियजं ॥ ३ ॥

अर्थ- पूर्वी बांधिलेल्या असाता वेदनीय कर्माला असंख्यात वेळां अनंताचा भाग दिल्याने त्या कर्मांतील फल देण्याची शक्ति अगदी मंद झाली, त्यामुळे नवीन असाताचा बंध होत नाही. कारण सातव्या गुणस्थानापासून सातावेदनीयाचा नवीन बंध होतो, असाताचा होत नाही. केवलीला साता-कर्माचा बंध होतो तो एक समयमात्राचा होतो. तथापि त्याचा निरंतर उदय राहत असल्यामुळे असाताचा उदय सातास्वरूपी बनतो.

भावार्थ - भगवंताला साता-कर्माचा उदय नेहमी असतो व ते साताकर्म शक्य तितकी सुखवृद्धि करण्याचें कार्य करित असतें व इकडे असाता वेदनीय कर्म जास्त जास्त निःसत्त्व होऊन जातें. त्यामुळे समुद्रामध्ये विषाचा एक थेंब पडला असता तो जसा सर्व समुद्रास विषडवून टाकण्यास समर्थ होत नाही तद्वत् अनंतपटीने सुखोत्पादनाचें कार्य करित असलेल्या साताकर्माच्या उदयावस्थेत असातेचा किंचित्सा पण निःसत्त्व उदय प्रभूना क्षुधेची वेदना उत्पन्न करण्यास समर्थ होत नाही. म्हणून असातेच्या उदयानें उत्पन्न होणारा परीषह जिनेन्द्राला नाही. भगवंताचे राग द्वेष नष्ट झाले व इन्द्रियजनित ज्ञानाचा अभाव झाला, त्याअर्था साता असाता यापासून उत्पन्न होणारें इन्द्रियजन्य सुखदुःख हेंही त्यास होत नाही. अतिमंद असलेले असाता वेदनीय आपलें कार्य करण्यास समर्थ नाही. कारण ज्याप्रमाणें मंद उदयरूप संज्वलन कषाय अप्रमत्तादि--गुणस्थानांत प्रमाद उत्पन्न करू शकत नाही; अथवा जशी अतितीव्रवेदाच्या उदयानें उत्पन्न झालेली मैथुनसंज्ञा ही नवव्या गुणस्थानांत वेदाचा मंद उदय असल्यामुळे त्या ठिकाणी उत्पन्न होत नाही; अथवा निद्राप्रचलेचा उदय बाराव्या गुणस्थानांत शेवटच्या दोन समयापर्यन्त असूनही उदीरणेवांचून तो निद्रा आणण्यास समर्थ होत नाही; परंतु जागृत अवस्था असल्या वाचून आत्मानुभवरूप ध्यानही होऊ देत नाही. त्याप्रमाणें असाता कर्म उदीरणेशिवाय क्षुधातृषादिक उत्पन्न करू शकत नाही. एवढ्याने आपलें समाधान होत नसेल तर आणखी असें पहा की, अप्रमत्त अशा साधूंनी आहाराची तुसती इच्छा केली तरी त्यांना प्रमत्तपणा प्राप्त होतो पण भोजन करणाऱ्या तुमच्या केवलीला प्रमत्तपणा प्राप्त होत नाही हें मोठें आश्चर्य आहे. केवली भगवान् त्रैलोक्यांतील सर्व चराचर वस्तूंना युगपत् पाहणारे असून त्यांना ताडन, मारण, छेदन, भेदन, ज्वालन, मद्य, मांस वगैरे अशुचि पदार्थ दिसत असतात. असें असूनही ते भोजन कसें करितात ? अल्पशक्तिधारक असा गृहस्थ देखील वरील निच पदार्थ पाहून अंतराय मानतो व तात्काळ भोजनाचा त्याग करितो. मग केवली अंतराय न पाळतील तर सामान्य गृहस्थाहून देखील त्यांची भोजनावरील आसक्ति दृढ असली पाहिजे व शक्तिही कमी असली पाहिजे असें मानावें लागेल व असें मानिलें तर त्यांची अनंत शक्ति कोठें राहिली ? ज्यास क्षुधेची वेदना राहिली त्यास अनंतसुख तरी कोठचें ? क्षुधेसारखी प्रबल वेदना जगांत दुसरी नाही. जर ती सर्वज्ञाला मानली

तर अनंतवीर्य व अनन्तसुख हें त्याठिकाणीं राहत नाहीत. विचार करा, मुनीश्वराला तपश्चरणाच्या प्रभावानें अशा प्रबल ऋद्धि प्राप्त होतात की त्यामुळें मनुष्यांना अतर्क्य अशीं कार्यें त्यांना करिता येतात. इतकें सामर्थ्य ऋद्धिधारी मुनीश्वरांना असतांना अनन्तवीर्यधारक असें विशेषण सर्वज्ञाला देऊन त्यांचे ठायीं यःकश्चित् आहाराशिवाय देहाची स्थिति ठेवतां येण्याचें सामर्थ्य नाही असें आपण प्रतिपादन करितां हें अगदीं अयोग्य आहे. जर मनुष्याप्रमाणें सर्वज्ञालाही आहार, निद्रा, खेद, खेद, रोग, मल, मूत्र आहेत असें मानावें तर सामान्य आत्मा व परमात्मा यांत भेद कोणता राहिला? दुसरे, जगणें हें कांहीं आहारावरच अवलंबून आहे असें नाही. तें आयुर्कर्माच्या उदयावर आहे. जसें—

णोकम्म कम्माहारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो ।

उज्जमणे वि य कमसो आहारो छव्विहो भणिओ ॥

णोकम्मं तित्थयरे कम्मं णारे य माणसो अमरे ।

कवलाहारो णरपसु उज्जो पक्खी य इगि लेवो ॥

अर्थ—आहार सहा प्रकारचा आहे. कर्म आहार, नोकर्म आहार, कवलाहार, लेपाहार, उज्जाहार आणि मानसिक आहार. भगवान् अरिहन्ताला अन्यजीवांना न संभवणाऱ्या शुभ आणि सूक्ष्म नोकर्म-वर्णाचें ग्रहण हाच आहार आहे. नारकी जीवांना कर्माचें भोगणें हाच आहार असतो. चार प्रकारच्या देवांना मानसिक आहार असतो म्हणजे मनांत इच्छा होतांच कण्ठांत अमृत झरूं लागतें व त्यापासून त्यांची तृप्ति होते. मनुष्य व पशु यांना कवलाहार आहे. पक्ष्यांना अंड्यांत असतांना मातेच्या उदराचा उबारा असतो तोच ओजाहार होय. एकेन्द्रियादि पृथ्वी वगैरेंना लेप हाच आहार असतो. म्हणजे पृथ्वी पाणी वगैरेंचा जो स्पर्श होतो तोच त्यांचा आहार असतो.

भोगभूमींतील औदारिक देह धारण करणाऱ्या मनुष्याचें शरीर तीन कोस प्रमाणाचें असून ते फक्त आवळ्या एवढा आहार तीन दिवसाआड घेतात, यावरून कवलाहारानेंच शरीर राहतें असा नियम दिसून येत नाही. केवळ आहारक या शब्दावरूनच जर कवलाहारी ठरवावयाचें तर सयोगी या शब्दानें मनाचें अस्तित्व, प्राण या शब्दानें पंचेन्द्रियांचें अस्तित्व, शुक्लेश्या या शब्दानें कषायांचें अस्तित्व मान्य करावें लागेल. जिनेश्वराला अकरा परीषद आहेत ते औपचारिक आहेत, म्हणजे वेदनीय कर्म विद्यमान आहे म्हणून ते आहेत एवढाच त्याचा अर्थ व्याख्याचा. मंत्रानें अथवा औषधीच्या प्रभावानें विषाची शक्ति नाहीशी केली असतां तें जसें प्राणहरण करण्यास समर्थ होत नाही, तद्वत् शक्तिविरहित असाता वेदनीय कर्म भगवंताला क्षुधा उत्पन्न करूं शकत नाही. कारण मणि, मंत्र, औषधि, विद्या व ऋद्धि वगैरे पदार्थांत अतर्क्य शक्ति आहे.

श्वेतांबरमतवाद्यांनीं कल्पितसूत्रें रचून अनेक प्रकारची असंभाव्य रचना केली आहे त्यापैकी कांहीं उदाहरणें पहा.

गोशाल म्हणून कोणी एक गारोडी होता. त्याने महावीरस्वामी पार्शी दीक्षा घेतली. पुढे त्यास विद्येचा अतिगर्व चढला. त्याने महावीर स्वामीशीं वादविवाद केला. त्यांत कल्पित सूत्रांतील त्याचा पराभव झाला. म्हणून त्यास फार क्रोध उत्पन्न झाला. व त्या आवे- असंभाव्य रचना शांत त्यानें भगवंतावर समवसरणांत एक तेजोलेइया (अग्नि) सोडली.

त्या समवसरणांत दोन मुनि सिंहासनाखालीं दग्ध झाले. एवढेंच नव्हें तर तैजसऋद्धिपासून उत्पन्न झालेली अग्निज्वाला भगवंतापर्यंत जाऊन पोहोचली. त्या ज्वालें भगवंताला अतिशय उपसर्ग झाला. अग्नीच्या उष्णतेनें भगवंताला आमातिसाराचा व्याधि उत्पन्न झाला. तो सहा महिनेपर्यंत राहिला. पुढें त्यांनीं केवलज्ञानानें जाणून आपल्या शिष्याला सांगितलें कीं, “अमुक एका शेटजीच्या घरीं जाऊन एका पक्ष्याचें पक मांस घेऊन ये. तें भक्षण केल्यानें माझा रोग नाहीसा होईल. असें सांगून तें मांस आणवून भक्षण केलें व आपण रोगमुक्त झाले. त्यावेळीं भगवान् झणाढे, अरे मी न समजतां अशा कुपात्राला दीक्षा दिली.” याप्रमाणें केवलीवर अवर्णवाद (खोटा दोषरोप) केला आहे. तसेंच उत्पन्न होतांच ज्या वीरजिनेन्द्राला तीन ज्ञाने होतीं, तो जिनेन्द्र चटशालेंत [पाठशालेंत] शिकला; तीर्थंकर दीक्षा घेतांना नग्न असतात परंतु मागाहून इन्द्र त्यांच्या खांद्यावर वस्त्र टाकतो त्यावेळीं ते ग्रहण करितात; जिनेश्वराची वाणी निष्फळ झाली, कारण गणधराशिवाय ती कोणीच मानिली नाही. आदिनाथ जुळवे आहेत; कोणी एक युगल मरण पावला तेव्हां त्याची स्त्री सुनंदा विधवा झाली. तिच्याशी ऋषभदेवांनीं पुनर्विवाह केला.

महावीर जिनांनीं प्रथमतः देवानंदा नामक ब्राह्मणीच्या गर्भांत अवतार घेतला त्या ठिकाणीं ते ऐंशी दिवस राहिले. त्यानंतर इन्द्रानें विचार केला कीं, अशा नीच कुळांत भगवंताचा जन्म होणें योग्य नाही झणून त्यानें हिरण्यगवेषी देवाला आज्ञा केली कीं तुझीं भगवंताला देवानंदेच्या गर्भांतून काढून सिद्धार्थराजाच्या त्रिशलाराणीच्या गर्भांत आणून ठेवा. आज्ञेप्रमाणें देवानें तसें केलें वगैरे. या ठिकाणीं विचार करा कीं, जीव आपआपल्या कर्माप्रमाणें उच्चनीच कुळांत जन्म घेन असतांना तो देवादिकांना कसा फेरता येईल ? परंतु ज्याला मिथ्यादर्शनाचा उदय झाला आहे तो काय वर्णन करील याचा नेम नाही.

ते आणखी कसल्या विरोधी गोष्टी लिहितात पहा—तीर्थंकर केवलीला सामान्य केवली नमस्कार करितात. बाहुवलीनीं ऋषभदेवाला नमस्कार केला हें म्हणणें चुकीचें आहे. कारण सातव्या गुणस्थानापासून वंशवंदक भाव नाही. ज्या ठिकाणीं आत्मस्वभावाचा अनुभव असावयाचा तेथें तसा भाव कोठून असणार ? जो कृत्यकृत्य, भगवान् सर्वज्ञ देव झाला त्यास इतरास नमस्कार करण्याचें

(टीप) १ शेटांबरांनीं ब्राह्मण हे नीच कुली आहेत असें म्हणलें आहे.

हेमचंद्र कृत त्रिषष्टिशलाका-पुरुषचरित्र. पृष्ठ १०

प्रयोजन काय ? 'वन्दन करण्यायोग्य परमेश्वरी व वन्दन करणारा मी' असा भाव सहाय्या गुणस्थानांपर्यंतच असतो. याशिवाय ते असे म्हणतात की, कोणी एक स्कंधक नांवाचा त्रिदण्डी संन्यासी आपणाकडे येत आहे असे पाहून वीरजिनेश्वरांनी गौतमगणधरांस सांगितले की, 'हा समोर स्कंधक संन्यासी येत आहे तो मोठा जबर आहे. तुमचा याचा भेल बसेल. तुम्ही समोर जाऊन त्यास घेऊन या' यावरून गौतमगणधर मोठ्या भक्तीने सामोरे जाऊन त्यास घेऊन आले व त्याचा आदरसत्कार केला. अव्रतसम्यग्दृष्टि देखिल कुलिंगी साधूचा सन्मान करीत नाही, मग महाव्रती गणधर कसा करतील !

श्रीला पांचव्या गुणस्थानाशिवाय पुढची गुणस्थाने होत नाहीत. पहिली तीन संहने नाहीत, अहमिन्द्र-लोक-प्राप्ति नाही व ती सातव्या नरकांत जात नाही. मग अशा श्रीला मुक्ति होते असे कसे म्हणता येईल ! मल्लिनाथ जिनेश्वराला त्यांनी श्री मानिले आहे. इतकेंच नव्हे तर तिची प्रतिमा पुरुषस्वरूपाची बनवून ते पूजन करितात. हे कसे !

कोणा एका हरिक्षेत्रांत राहणाऱ्या भोगभूमिज मनुष्याला, ज्याचे शरीर दोन कोस उंचीचे होते, त्यास त्याच्या पूर्वजन्मीच्या एका शत्रूने हरण करून आणिले; त्याचे दोन कोस शरीर लहान करून त्यास भरतक्षेत्रांतील मथुरेचे राज्य दिले व त्यास मांस भक्षण करावयास लावून नरकास पोचविले. त्यापासून हरिवंशाची उत्पत्ति झाली असे त्यांनी मानिले आहे. अशा कल्पनेला कांही मर्यादा राहत नाही. दोन कोसाचा देह लहान कसा केला ! त्यास वरून छेदिले की खालून छेदिले ! याचे उत्तर त्यांना देता येणार नाही. हे असो. भोगभूमीतील सर्व जीव देवगतींत उत्पन्न होतात. तेथील श्रीपुरुषांच्या उत्पत्तीचे प्रमाण ठरलेले आहे. मातापित्याचा अन्त होण्यापूर्वी त्यांची उत्पत्ति होत असते असे त्यांनी मानिले आहे. पण याप्रमाणे अनंतकाल गेल्यानंतर एक एक जीव कमी होतो असे ते म्हणतात. यामुळे भोगभूमि ओस पडेल त्याची वाट काय ? असे होणे अशक्य. परंतु मिथ्यादृष्टि पुरुषांच्या बुद्धीला अन्त नाही. ते वाटेल तसे बोलतील व लिहून ठेवितील.

सहा द्रव्यांचे वर्णन करावयाचे परंतु त्यांतून काल हे द्रव्य नसून सतत बदलणाऱ्या समय, घटिका यांना त्यांनी काल म्हटले आहे.

साधूंची निन्दा करणारा जो असेल त्यास मारण्यांत पाप नाही. देव, गुरु, धर्माचा द्रोह करणारा चक्रवर्ती जरी असला तरी त्याच्या सैन्याचा विध्वंस साधूंनी करावा, त्यांत त्यास पाप, नाही. आपणांत ऋद्धि वगैरेचे सामर्थ्य असतांना तो जर त्यास मारणार नाही तर तो साधु अनन्तसंसारी म्हणावा, असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. अशा पापी साधूला साम्य-भाव कसला व वीतरागता तरी कोठली !

असे असंबद्ध लिहून यांनी मोठमोठ्या शीलवान् पुरुषांना दोष लावूनही ते निदोषी आहेत असेच प्रतिपादन केले आहे. भरतचक्रवर्तीने आपल्या ब्राह्मी नामक बहिणीशी लग्न लाविले. द्रौपदीला पांच पति होते व पांच पति असूनही ती साध्वी होती. पांच पति असूनही द्रौपदी

साध्वी कशी होऊं शकते? असें कोणी विचारल्यास ते उत्तर देतात, एखाद्या राजानें शंभर खियांशीं लग्न लाविलें म्हणून तो शीलवान् नव्हे काय? जसें पुरुषानें कांहीं नियमित खिया करण्याचा नियम केला असल्यास त्याचें शील नाहीसें होऊं शकत नाही, त्याप्रमाणें खीनेंही कांहीं नियमित पुरुषांचा नियम केल्यास तिचें शीलव्रत नाहीसें होत नाही.

देव व मनुष्यामध्ये कामसेवन होऊं शकतें असेंही हे म्हणतात. पण वैक्रीयिकदेह धारण करणारे देव व सप्तधातुमयी मलिन देहधारी मनुष्यामध्ये संयोग होत नाही, याचा विचार करितो कोण? उपोषण असेल व दुसऱ्या साधूचें भोजन होऊन त्यापैकी कांहीं अन्न शिळक राहिलें असेल तें जर गुरूच्या आज्ञेनें त्या उपोषणधारी साधूनें ग्रहण केलें तर त्यांत व्रतभंगाचा दोष येत नाही. उपवासांत औषध भक्षण करण्यानें उपवास-भंग होत नाही. समवसरणांत जिनेश्वर नम्रमुद्रेनेच बसलेले असतात, परंतु ते वस्त्र पांघरल्यांप्रमाणें दिसतात. साधु यतींनीं काठी, पात्र, वस्त्र वगैरे चौदा उपकरणें ठेवणें हा धर्म आहे. चाण्डालाला मुक्ति होते. महावीरस्वामीच्या समवसरणांत सूर्यचंद्र आपल्या विमानासह आले होते. (शाश्वतगतीच्या मर्यादेचा हा भंग आहे). साधूचें मन कामवेदनेनें चंचल झाल्यास आपली स्त्री देऊन त्याची वेदना शांत करावी. गंगादेवीशीं पंचावन हजार वर्षेपर्यंत भरतचक्रवर्तीनें कामसेवन केलें. भोगभूमीचे युगल मलमूत्रधारी आहेत. त्यांचा अन्त होतो तेव्हां त्यांच्या तीन कोसप्रमाण शरीराला देवता उचलून नेतात व भैरंड नामक पक्ष्याकडून तो खाववितात. यादवादिक सर्व क्षत्रिय मांसभक्षी होते. गौतमगणधर आनंदनामक श्रावकाच्या घरी कुशलवृत्त विचारण्याकरितां गेले असतां खोटे बोलले. महावीर जिनांनीं जन्मकालीं मेरुपर्वत कम्पायमान केला. कातड्यांत ठेवलेले तूप व पाणी पवित्र असतें. याप्रमाणें हजारो विपरीत व अनर्थकारक विषयांचें प्रतिपादन करून त्यांनीं कल्पितसूत्रांची रचना केली आहे त्यांचें येथें कोठपर्यन्त वर्णन करावें? त्यांच्या धर्माची सामान्यतः कल्पना येण्याकरितां वरील कांहीं उतारे दिले आहेत.

या श्वेताम्बरी मतामध्ये वृंढया म्हणून एक पंथ आहे. तो प्रतिमेला नमस्कार वगैरे करूं नये असें म्हणतो. कारण प्रतिमा ही पाषाणाची असून पाषाण हा एकेन्द्रिय आहे. त्यापुढें आपण पंचेन्द्रिय असून नमस्कार करणें, पूजन करणें, भक्तीनें नाचणें वगैरे वृंढया-मतदिग्दर्शन क्रियेपासून शुभगति कशी प्राप्त होईल? आपलें कल्याण करून घेणें असेल तर आमच्या साधूचें दर्शन घ्यावें म्हणजे झालें असें त्यांचें म्हणणें आहे. त्यावर त्यांना असा प्रश्न आहे कीं, मलमूत्रादिकांनीं भरलेल्या परंतु चर्मानें आच्छादिलेल्या तुमच्या देहाचें दर्शन घेतल्यानें काय प्राप्त होणार? तुम्हास आत्मज्ञान नाही. जगांतील सर्व अभक्ष्य वस्तु भक्षण करणाऱ्या तुमचें दर्शन पापबंधाचें कारण आहे. तुमच्या कल्पितसूत्राचें श्रवण सम्यक्त्वाचा नाश करणारें आहे. तें पापबंधाचें कारण आहे. याच्या उलट आमच्या जिनेन्द्राच्या धातुपाषाणाच्या प्रतिबिंबाचें दर्शन केलें तर परमवीतराग सर्वज्ञाचें ध्यान प्रगट होतें व परमशांत शुभोपयोग प्रगट होतो. तुमच्या पापमयी देहाच्या दर्शनानें पापाचा बंध होतो. तुम्ही रागद्वेष

कषायादि पापमलानें भरलेले, अभक्ष्य व आहाराचे लंपटी, हिंसादि-पापकार्यांत सदैव रत, इतर जीवांना मिथ्यामार्गास लावणारे आहंतांत. त्या तुमच्या दर्शनानें काय प्राप्त होणार ! उलट तुमच्या म्हणण्याप्रमाणें वागणाऱ्याला सत्तर कोडाकोडी सागरापर्यंतचा मोहनीयकर्माचा बंध होईल.

कलिकालांत जैनधर्माच्या सत्यस्वरूपाला श्वेतांबर लोकांनीं किती बिघडून टाकिलें आहे यांचें थोडक्यांत ज्ञान व्हावें म्हणून प्रसंगोपात्त या ठिकाणीं थोडेसें दिग्दर्शन केलें आहे, त्यावरून त्यांच्याठायीं सत्यार्थ आप्तपणा कसा संभवेल याचा वाचकांनीं विचार करावा.

याचप्रमाणें ज्यांचे देव प्रत्यक्ष भयभीत झाल्यासारखे दिसत आहेत. त्यांनीं भीतिमुळें आपल्या हातीं चक्र, दंड, त्रिशूल, खड्ग धारण केलें आहे. ते कामवेदनेनं स्त्रीच्या स्वाधीन होऊन राहिले आहेत. त्यांच्या ठिकाणीं क्षुधा, तृषा, काम, राग, द्वेष, निद्रा, वैर, विरोध वगैरे प्रत्यक्ष दिसून येत आहेत. अशा स्थितींत ते निर्दोष आहेत हें कसें मानावें ? तसेंच ज्यांना इंद्रियज्ञानाहून पलिकडचें ज्ञान अझून झालें नाहीं त्यांना सर्वज्ञपणा अथवा आप्तपणा तरी कसा प्राप्त होईल ? सारांश, सर्वज्ञ वीतराग परमहितोपदेशकाशिवाय दुसरा कोणीहि खरा देव असू शकत नाहीं.

आतां पूर्वापरविरोधादि दोष ज्यांत नाहींत व जो सत्यार्थ पदार्थाचा उपदेश देणारा शास्ता आहे त्याचीं खरी नांवें किती तें सांगतात.

शास्त्राची नांवें

परमेष्ठी परञ्ज्योतिर्विरागो विमलः कृती ।

सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥

अर्थ-परमेष्ठी, परञ्ज्योति, विराग, विमल, कृती, सर्वज्ञ, अनादिमध्यान्त आणि सार्व हीं सार्थक आठ नांवें ज्याला आहेत तो शास्ता होय अथवा त्यालाच आप्त म्हणावें. इन्द्रादिकांनीं बन्ध अशा परमात्मस्वरूपांत जो राहतो त्यास परमेष्ठी म्हणतात. परमेष्ठीला अन्तरंग घातिकर्माच्या नाशामुळें अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यस्वरूपी निर्विकार अविनाशी परमात्मस्वरूप प्राप्त होतें, व त्या स्वरूपांत तो विराजमान होतो. बाह्यतः इन्द्रादिक असंख्यात देव ज्याला नमस्कार करितात, जो समवसरणांत सभेच्या मध्यभागीं तीन पीठावर असणाऱ्या तेजःपुंज सिंहासनावर चार अंगुलें अधर विराजमान असतो, ज्यावर तीन छत्रें असतात व चौसष्ट चामरें टाळिलीं जातात व समवसरणाच्या दिव्य संपदेनं ज्याची अपरिमित शोभा दिसते; जो इन्द्रादिक देवांना व मुमुक्षुजीवांना धर्मोपदेशरूपी अमृताचें पान करवून त्यांना जन्ममरणापासून सोडवितो तो आप्त व त्यास परमेष्ठी म्हणावें. कर्माच्या अधीन झाल्यामुळें इंद्रिय-कामभोगादि विषयामध्ये आणि विनाशिक राज्यसंपदेमध्ये जे मग्न होऊन गेले, जे स्त्रियांच्या अधीन झाले व जे विषयांनीं सन्त्रस्त झाले आहेत, त्यांचे ठायीं परमेष्ठीपणा संभवत नाहीं. परञ्ज्योति-परं म्हणजे आवरणरहित, ज्योतिः म्हणजे ज्ञान. ज्यांच्या अतीन्द्रिय अशा अनन्तज्ञानांत लोकालोकवर्ति संपूर्ण पदार्थ आपल्या त्रिकालवर्ति अनन्तगुणपर्यायासह युगपत् (एकाच वेळीं)

प्रतिबिम्बित होतात ते भगवान् परंज्योतिःस्वरूप आप्त होत. त्याचांचून अन्य, ज्यांना इन्द्रियजनित ज्ञान आहे व अल्पक्षेत्रांतील कांहीं थोड्याशा पदार्थांना जे अनुक्रमाने जाणू शकतात त्यांना परंज्योति म्हणतां येत नाही. ज्यांनीं मोहनीय कर्माचा नाश केल्यामुळे सर्व परवस्तुवरील रागद्वेषाचा अभाव केला, ज्यांना इच्छा नाहीशी झाल्यामुळे वीतरागता प्राप्त झाली व त्यामुळे ज्यांनीं पदार्थांच्या यथार्थ स्वरूपाला जाणिलें, अशा त्यांनीं कोणत्या वस्तूवर रागद्वेष करावा ? वस्तूचा जसा स्वभाव आहे तसाच रागद्वेषरहित होऊन ज्यानें जाणिला, त्यालाच वीतराग अथवा अर्हन्त व आप्त म्हणावयाचें. जो कामी, विषयासक्त, गाणें बजावणें नृत्य इत्यादिकामध्यें मग्न, जगांतील सर्व स्त्रियांना खुष ठेवण्याकरितां व सर्व शत्रूंना नष्ट करून आपला शूरपणा प्रगट व्हावा अशी इच्छा करणारा असेल त्याला वीतराग म्हणतां येणार नाही.

विमल—ज्याचे काम, क्रोध, मान, मायादिक भावमल नाहीसे झाले आणि ज्ञानावरणादि कर्ममल नष्ट झाले व निगोदरहित परमौदारिक, छायाविरहित, कान्तिमान्, क्षुधा, तृषा, रोग, निद्रा, इत्यादिकांनीं रहित अशा शरीरामध्यें जो राहतो तो अरहन्त भगवान् विमल म्हणावा. इतर काम क्रोधादि दोषांनीं-भरलेले ते विमल नव्हेत.

कृती—ज्यांना करावयाचें शिल्लक राहिलें नाही ते. ज्यांनीं शुद्ध अनंतज्ञानस्वरूपी आत्मा जाणला ते कृत्यकृत्य होत. अर्थात् ही अवस्था भगवान् आप्तांनाच प्राप्त होते. ज्यांनीं चक्र, त्रिशूल, गदा वगैरे शस्त्रे आपणाजवळ ठेविलीं, जे कनककामिनीमध्यें आसक्त झाले व जे जन्म, जरा, मरणापासून सुटले नाहीत त्यांना कृती म्हणतां येणार नाही.

सर्वज्ञ—कोणाच्याही सहाय्याशिवाय एकाच काळीं संपूर्ण द्रव्यगुणपर्यायांना प्रत्यक्ष जाणणारा असा भगवान् आप्त हाच सर्वज्ञ होऊं शकतो. इतरांना इन्द्रियाधीन ज्ञान आहे म्हणून ते सर्वज्ञ नाहीत.

अनादिमध्यान्त—ज्यांना जीवद्रव्याच्या अपेक्षेनें व ज्ञानदर्शन—सुखवीर्यांच्या अपेक्षेनें आदि, मध्य व अन्त नाही तो अनादिमध्यान्त म्हणावा. अथवा भगवान् आप्त अनादिकालापासून आहेत व त्यांचा कधीही अन्त होणार नाही म्हणून तेच अनादिमध्यान्त आहेत. 'जीवाला जन्ममरणाचे फेरे कधीही चुकणारे नाहीत अथवा कांहीं काल जीव मुक्त झाला तरी तो पुनः संसारांत येणारच त्याशिवाय गति नाही. जीव हा निराळा व ज्ञानादिगुण निराळे. ते गुण जीवाला मागून प्राप्त होतात.' हे व असे अनेक सिद्धान्त ज्यांनीं मानले आहेत त्यांना अनादिमध्यान्तता तरी कशी प्राप्त होणार ?

सार्व—ज्यांच्या वचनाची अथवा शरीराची प्रवृत्ति सर्व जीवांच्या हिताकरितांच झाली त्या अरिहंत भगवन्तालाच सार्व म्हणतात. इतर जे काम, क्रोध, संग्राम वगैरे हिंसाप्रधान पापकर्म करून आपल्या व परक्याचे अहिताकरितां प्रवृत्ति करितात अथवा करवितात त्यांना सार्व असें नांव देतां येत नाही.

याप्रमाणें आठ सार्थक विशेषणांनीं युक्त शास्ता जो आप्त त्याचें असाधारण लक्षण सांगितलें. शास्ता शब्दाची निरुक्ति अशी आहे. 'शास्तीति शास्ता' म्हणजे शिष्य, जे निकट भव्य अर्थात् मुमुक्षु त्यांना हितरूप शिक्षा (उपदेश) देणारा तो शास्ता म्हणावा.

यापुढें शास्ता म्हणजे आप्त हा सत्पुरुषांना स्वर्गमुक्ति प्राप्त करून देणारा उपदेश करित असतां त्यापासून आपली प्रसिद्धि, सन्मान वगैरे कशाचीही इच्छा करित नाहीं असें दाखवितात—

शास्त्राच्या हितोपदेश

अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम् ।

ध्वनन् शिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥

अर्थ— शास्ता म्हणजे धर्मोपदेश करणारे अरिहंत भगवान् आपली ख्याति, लाभ, पूजा वगैरेचें प्रयोजन न ठेवितां, तसेंच शिष्यांवर प्रेम (रागभाव) ही न करितां सत्पुरुषांना कल्याणप्रद असा उपदेश करित असतात. शिल्पीच्या म्हणजे मृदंग वाजविणाऱ्या पुरुषाच्या हस्तस्पर्शानें नाना-प्रकारचे शब्द करणारा मृदंग कोणाचीही अपेक्षा करित नाहीं ?

विशेषार्थ— संसारांत लोकांकडून जितकीं कार्ये होतात तीं सर्व आपला अभिमान वाढावा, आपली प्रशंसा व्हावी, आपल्याला अपूर्व लाभ व्हावा या हेतूनेंच होत असतात. परंतु भगवान् अरिहंत मात्र आपल्या कोणत्याही प्रयोजनावांचून फक्त जगांतील जीवांचें कल्याण व्हावें म्हणून उपदेश करित असतात. जसें मेघ हे आपलें कोणतेंही प्रयोजन लोकापासून साव्य करावयाची इच्छा न बाळगितां यथेच्छ जलवर्षाव करितात, त्याचप्रमाणें भगवान् आप्तही लोकांच्या पुण्याच्या निमित्तानें पुण्य-प्रदेशांत विहार करून तेथें धर्मरूप अमृताचा उपदेशरूपानें वर्षाव करितात हें योग्यच आहे. कारण सत्पुरुषाचें आचरण हें परोपकारार्थ घडावयाचेंच असा नियम आहे. अथवा ज्याप्रमाणें कल्पवृक्ष, धान्य व आम्रवृक्ष हे परजीवांवर उपकार करण्याकरितांच फलित होतात; पर्वत हे अनेक प्रकारच्या मौल्यवान् रत्नांना, वृक्षांना व पाणी वगैरे पदार्थांना आपली इच्छा नसतांही जगावर उपकार करण्याकरितां धारण करितात; समुद्र रत्नांना व गाई दुधाला त्याच हेतूनें आपल्या पोटांत ठेवितात व दाता परोपकाराकरितांच धनसंचय करितो; त्याचप्रमाणें सत्पुरुष परोपकाराकरितांच आपली वाणी खर्चितात. सारांश जेवढे उपकार करणारे पदार्थ जगांत आहेत तितके सर्व इच्छा केल्या-शिवाय लोकांना आपापल्या पुण्यप्रभावानें प्रगट होतात. तसेंच भगवान् आप्त हेही इच्छेवांचून लोकांवर परमोपकार करण्याच्या निमित्तानें धर्मरूप हितोपदेश करितात. यापुढें आगमाचें स्वरूप सांगतातः—

आगमाचें लक्षण

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥ ९ ॥

अर्थ— जें सर्वज्ञ वीतरागानें सांगितलें असेल, कोणत्याही वादीप्रतिवादीला ज्याचें उल्लंघन करतां येत नसेल, प्रत्यक्ष व अनुमानानें ज्यांत दोष उत्पन्न होत नसेल, तत्त्व म्हणजे वस्तूचें जसें स्वरूप आहे तसेंच ज्यांत वर्णिलें असेल, सर्व जीवांचें जें ऐकिल्यापासून हित होत असेल, आणि मिथ्यामार्गाचें ज्यांत निराकरण केलें असेल तेंच शास्त्र होय.

विशेषार्थ— शास्त्राचें लक्षण वर सांगितलें आहे त्याप्रमाणें ज्यांत वर्णन असेल त्यालाच शास्त्र म्हणावें. हल्लीं कालदोषामुळें मिथ्यामार्गाचा उपदेश करणारे पुष्कळ जीव उत्पन्न झाले आहेत.

व प्रत्येकानें आपापलें मत स्थापन करण्याकरितां व आपले विषय-कषाय शास्त्रचिकित्सा पुष्ट करण्याकरितां अनेक प्रकारचीं खोटीं शास्त्रें रचून सत्यधर्मापासून लोकांना पराड्मुख केलें आहे. सर्वांनीं आपापला धर्म शास्त्र-परंपरेला अनुसरून आहे म्हणून प्राचीन आहे असें वर्णिलें आहे. शास्त्रावांचून हल्लीं कोणताही धर्म प्रचलित नाही. ब्राह्मणांनीं तर आपल्या वेद, स्मृति, पुराणामध्ये हिंसेला प्रधान गणून अश्वमेध, नरमेधादिक यज्ञ करण्यामध्ये आणि जलचर, स्थलचर जीवांची हिंसा करण्यांत धर्म आहे असें प्रतिपादन केलें आहे. भवानी, भैरव, मरिआई वगैरे देव, बकरीं वगैरे जीवांचा वध

मिथ्याशास्त्र केल्यानें तृप्त होतात. देवतेला आणि व्यंतरादिक पितरांना मांसपिंड समर्पण केल्यानें धर्म होतो. देवता मांसाहारी आहेत, राजांनीं शिकार करणें हा त्यांचा धर्म आहे वगैरे गोष्टी आपल्या शास्त्रांत लिहून ठेविल्या आहेत व त्याप्रमाणें लोकांची प्रवृत्तिही आहे. हरि, हर, ब्रह्मा हे परमेश्वर आहेत असें वर्णन करावयाचें व हरि गोपस्त्रियांचे ठिकाणीं आसक्त आहे; तो बांसुरी वाजवून नृत्यक्रीडा करतो, गोवर्द्धनाचा नाश करून त्याच्या स्त्रीचें हरण करितो वगैरे अनीतीच्या कथा ग्रंथामध्ये लिहून ठेवावयाच्या व त्या सर्व लोकांनीं मानावयाच्या, हें आश्चर्य आहे.

हर म्हणजे महादेव, त्याचें अर्धे अंग स्त्रीचें व अर्धे अंग पुरुषाचें आहे. तो आपल्या सर्व अंगाला भस्माची उटी लावतो. अनेक प्रकारच्या हत्या करितो व शाप देतो. त्रिशूलादि आयुधें धारण करून लोकांचा संहार करतो वगैरे. या सर्व गोष्टी शास्त्रांत लिहून ठेविल्या आहेत व त्यामुळेच या खऱ्या आहेत असे लोक मानतात. याहीपेक्षां आश्चर्य मानण्या सारखी गोष्ट ही कीं, महादेवाचें लिंग पार्वतीच्या योनींत आहे अशी कल्पना करून त्यावर सतत जलसिंचन करावयाचें, त्यापुढें बेलपत्र व धत्तूऱ्याचीं फुलें वहावयाचीं अशी जगामध्ये प्रवृत्ति करविण्यासाठीं या गोष्टी-शास्त्रांत लिहून ठेविल्या व धर्मभोळ्या लोकांनींही विचार न करितां तो धर्म आहे असें मानिलें या शिवाय दुसरें कोणतें असावें ?

ब्रह्मदेव सर्व सृष्टीला उत्पन्न करणारा म्हणून सर्वांचा पिता आहे. तो कामवश झाला व आपल्या मुलींशी कामसेवन करून भ्रष्ट झाला; उर्वशी नांवाची एक अप्सरा (देवस्त्री) होती, तिच्या स्वरूपावर मोहित होऊन तो आपल्या चार हजार वर्षेपर्यंत केलेल्या तपश्चरणाच्या बळावर

चार मुखें धारण करून उर्वशीचें स्वरूप पाहता झाला व त्यामुळें त्याचें तपश्चरण नाहीसें झालें. उर्वशीनें त्यास शाप दिला. असें चमत्कारिक व नीतीला प्रत्यक्ष विरुद्ध वर्णन त्यांचे ग्रंथांत आहे.

जगाची रचना करणारा व त्याचें पालन करणाऱ्या भगवान् नारायणानें कच्छपमत्स्यादिक अनेक अवतार धारण करून दानवांचा संहार केला. मारुतीला माकड व गणपतीला हत्ती बनवून त्या गणपतीनें उंदरावर खारी करून मोदकांवर ताव मारिला. याप्रमाणें त्यांनीं आपल्या पुराणांत वर्णिलें आहे. जीवांचा वध करण्यांत, अथवा जीवांचा वध करून देवतेला तृप्त करण्यांत, तळाव विहिरी वगैरे खोदविण्यांत मोठा धर्म आहे वगैरे अनेक प्रकारच्या असंबद्ध गोष्टी ब्राह्मणांनीं शास्त्रांत लिहिलेल्या आहेत. श्वेतांबरानीं तर अनेक कल्पित सूत्रांची रचना करून सर्व शास्त्रें अष्ट करून टाकिलीं आहेत. हें असो. परंतु आमच्यांतीलच कांहीं भेषधारी साधूंनीं कुलदेवीची पूजा, क्षेत्रपाल व्यंतरादिक देवांची आराधना, पद्मावती, चक्रेश्वरी वगैरे देवतांची पूजा वगैरे अनेक मिथ्याप्ररूपण करून शास्त्रें भरून टाकिलीं आहेत. याशिवाय अन्य म्लेंच्छादिकांनींही रचिलेलीं आहेतच. शास्त्राशिवाय मिथ्याकल्पनेचा प्रसार तरी कसा होणार ! अशा शास्त्रांच्या जोरावर अनेक प्रकारच्या मिथ्याधर्माचा प्रसार अवलंबून असतो. म्हणून प्रत्येक मनुष्यानें अशा कालांत परीक्षा-प्रधानी बनून नंतर शास्त्राला प्रमाण मानावें.

उत्तम व खरें शास्त्र, वर जीं सद्दा विशेषणें दाखविलीं तीं ज्यांस लागू होतील तेंच समजावें.

सच्छास्त्र

प्रथमतः शास्त्र हें सर्वज्ञ वीतरागाकडून सांगितलेलें असलें पाहिजे. कारण सर्वज्ञाशिवाय इतर कोणीही इंद्रियजनित ज्ञानानें जीव अजीवादि अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थांचें यथार्थ प्ररूपण करूं शकणार नाहीं, पाप-पुण्य वगैरे अदृष्ट पदार्थ व परमाणु वगैरे सूक्ष्म पदार्थांही जाणूं शकणार नाहीं व दूर असणाऱ्या मेरुकुला-चलादि पर्वतांचें यथार्थ वर्णनही करण्यास समर्थ होणार नाहीं. तसेंच जीवादि द्रव्यांचे अनंत पर्याय होऊन गेले व अनंत होतील व अनंत वस्तूंचे अनंत गुण व अनंत पर्याय आहेत. त्या सर्वांना एकसमयावच्छेदें करून सर्वज्ञाशिवाय क्रमवर्ति इंद्रियजन्य ज्ञानधारी कसा जाणूं शकेल ? म्हणून सर्वज्ञाशिवाय इतरांना यथार्थ शास्त्रनिरूपण करतां येणें संभवनीय नाहीं. सत्यार्थ निरूपण फक्त सर्वज्ञाचें ठिकाणींच संभवतें. ज्याला रागद्वेष आहेत, ज्याला आपला अभिमान वाढावा अशी इच्छा आहे, ज्याला विषयांचा लोभ आहे, व जो आपली जगांत प्रसिद्धि व्हावी असें इच्छित असेल तो सत्य कधीही सांगूं शकणार नाहीं. यावरून सर्वज्ञ वीतरागांनीं निरूपण केलेल्या शास्त्रालाच फक्त प्रमाणता येतें. ज्या शास्त्रांत वादी प्रतिवादींना अनेक दोष दाखविता येतात असें शास्त्र प्रमाण मानूं नये. तर ज्याला वादीप्रतिवादी उल्लंघन करूं शकणार नाहीत व ज्या शास्त्रांत प्रत्यक्ष

टीप १:— क्षेत्रपालादि देव व पद्मावती वगैरे देवता शासनभक्त सभ्यकवी आहेत म्हणून त्यांचा योग्य आदर करणें यांत मिथ्यात्व नाही.

अथवा अनुमान प्रमाणानें बाधा येत नसेल तेंच खरें शास्त्र जाणावें. ज्यांत तसे दोष येत असतील तें खरें नव्हे.

ज्या शास्त्रांत भावांचा निर्णय नसेल, हेयोपादेय, कृत्याकृत्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, हित अहित, प्राह्य अप्राह्य, भक्ष्य अमक्ष्य वगैरे विषयांचा निर्णय करून वस्तूचें खरें स्वरूप दाखविलें नसेल, उलट पोकळ शब्दाडंबर माजवून फक्त लोकरंजन करण्याचाच ज्याचा हेतु असेल, ज्यामध्ये असत्य गोष्टी, देशकथा, राजकथा, चौरकथा, स्त्रीकथा, कामकथा वगैरे संसारांत बुडविणाऱ्या विक-यांचेंच कथन असेल, ज्यामध्ये आत्मा संसारापासून पराङ्मुख होऊन आपलें स्वरूप जाणून संसारां-तून कोणत्या रीतीने त्यास उद्धरून जातां येईल यासंबंधी वर्णन नसेल तें मिथ्याशास्त्र जाणावें. ज्यामध्ये जीवादिक तत्त्वांचें वर्णन असून सर्वांचें हित करणारा उपदेश असेल तें तत्त्वोपदेश करणारें शास्त्र समजावें. ज्यामध्ये प्राणिमात्रांची हिंसा करावी असें सांगितलें असेल, मांस भक्षण, जल-स्थल-आकाशगामी जीवांच्या संहाराचा विधि, जारण, मारण, उच्चाटण, परधनहरण, संप्राम, वशीकरण, ग्रामविध्वंसनाचे उपाय वर्णिले असतील तें शास्त्र सार्व नव्हे म्हणजे सर्वांचें हित करणारें नव्हे. ज्यामध्ये कुमार्गाचें निवारण कसें करावें, स्वर्ग-मोक्षाचा उपाय कोणता वगैरे सांगितलें असेल तें 'कापयघट्टन' विशेषणयुक्त शास्त्र म्हणावें. ज्यामध्ये शृंगार-वीरसादिकांचें वर्णन करून कुमार्गा-कडे प्रवृत्ति कारविली असेल, जूवा, मद्यमांसादिक व्यसनाकडे जें वाचल्यापासून प्रवृत्ति होत असेल, अनंतसंसारांत बुडविणाऱ्या रागी, द्वेषी, विषयी व कषायी देवांची सेवा करावयाचा ज्यांत उपदेश असेल, पाखंडी भेषधारी साधूंची उपासना करावी असें ज्यांत वर्णन केले असेल तीं सर्व शास्त्रे खोटी समजावीं. ज्यांना विशेष समजत नसेल त्यांनीं निदान एवढें तरी लक्षांत ठेवावें कीं, जें वीतराग-देवांनीं प्ररूपण केलेलें शास्त्र असेल त्यांत रागद्वेषादिक विषय कषायांचा अभाव व सर्व जीवावर दया हे दोन तरी मुख्य असणारच. हे दोनही ज्यांत नसतील तें खरें शास्त्र नव्हे. याप्रमाणें एका श्लोकांत आगमाचें लक्षण सांगितलें.

आतां तपस्वी म्हणजे सत्यार्थ गुरूचें स्वरूप सांगतात—

गुरूचें लक्षण.

विषयाशावशातीतो निरारंभोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥

अर्थ—पंचेंद्रियांच्या विषयांच्या इच्छेचा ज्यानें नाश केला असेल, षट्काय जीवांचा घात करणाऱ्या आरंभाचा ज्यानें त्याग केला असेल, अंतरंगबहिरंग संपूर्ण परिग्रह ज्यानें नाहीसे केले असतील व ज्ञान ध्यान तपश्चरणांत जो मग्न असेल तोच प्रशंसायोग्य गुरू म्हणावा.

विशेषार्थ—जो रसनेन्द्रियाच्या स्वाधीन होऊन अनेक प्रकारचे रसास्वाद घेण्यांत आसक्त झाला असेल, कर्णेंद्रियाच्या वश होऊन आपली स्तुति ऐकण्याची ज्यास इच्छा असेल, मनोऽन्द्रियाच्या अधिन झाल्यानें ज्ञानाचा अभिमान ज्यास उत्पन्न झाला असेल, नेत्रांनीं मनोहर स्वरूप, राजवाडे,

बागवगीचे, वखालंकार पाहावे असे ज्यास वाटत असेल, कोमल शय्येवर शयन करावे, उच्च आसनावर विराजमान व्हावे, सुगंधी द्रव्यांचीं उटणीं अंगास लावावी, वस्त्राभरणांनीं देह सुशोभित करावा, विषयांचा उपभोग यथेच्छ घ्यावा वगैरे प्रकारची ज्यास इच्छा होत असेल, तो इतरांना विषयापासून पराङ्मुख करून वीतराग धर्माकडे प्रवृत्त करविणार नाही. तो आपणासारखीच सराग मार्गाकडे प्रवृत्ति करवून संसारसमुद्रांत बुडवून टाकील. म्हणून ज्याला विषयाची इच्छा नाही तोच गुरु वंदन करण्यायोग्य आहे. विषयावर प्रीति करणारा असेल त्यास आत्मज्ञान नसतें म्हणून त्यास शास्त्रांत बहिरात्मा म्हटलें आहे. तो गुरु कसा होऊं शकेल? त्रसस्थायर जीवांचा घात करण्याचें कार्य ज्यानें सोडिलें नसेल त्यास पापाची भीति नाही असेंच म्हटलें पाहिजे. मग अशा पापिष्ठाला गुरुपणा कसा देता येईल? चौदा प्रकारचे अंतरंग परिग्रह व दहा प्रकारचे बाह्य परिग्रह धारण करणाऱ्या पुरुषाला गुरु म्हणतां येणार नाही

परिग्रह धारण करणारा मनुष्य स्वतःच संसारांत फसून गेलेला तो अन्य जीवांचा उद्धार

कसा करूं शकेल? मिथ्यात्व १, स्त्री-पुरुष-नपुंसक वेद २, राग ३,

चौदा अंतरंग द्वेष ४, हास्य ५, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ९, जुगुप्सा १०,

परिग्रह क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४ या चौदा अंतरंग परिग्रहांचें

स्वरूप संक्षेपांत असें आहे. [इतर ग्रंथांत रागद्वेष वेगळे मानले नमून

ते क्रोध लोभांत अंतर्भूत आहेत]

१ मिथ्यात्व—यद्यपि मनुष्य शरीर, शरीराचें नांव, शरीराचें रूप, पर्यायान्तर्गत शरीराच्या आधारानें असणोर जाति, कुल, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, उच्चनीचपणा, दारिद्र्य, मान्यता, हीनपणा, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यशूद्रादिक वर्ण, स्वामी, सेवक, यतिपणा, गृहस्थपणा इत्यादि अनेक प्रकार कर्मापासून उत्पन्न होणारे आहेत असे आपण प्रत्यक्ष जाणिलें आहे, पाहिलें आहे, ऐकलें आहे. तसेंच हे सर्व आपलें स्वरूप नव्हेत असा अनुभव ही आहे; तरी पण अनादिकालापासून मिथ्यात्वकर्माच्या उदयानें आपले मनावर त्याचा इतका दृढ संस्कार झालेला असतो की, या परद्रव्याचा नाश झाल्यानें आपला नाश होतो अशी आपली झालेली समजूत बदलूं शकत नाही. परद्रव्याच्या हीनाधिकतेमुलें आपलीही तशीच अवस्था होणे. आपणाला उच्चनीचपणा प्राप्त होतो असें मानून आपला देह हाच आपला आत्मा आहे असें आपणांस वाटतें. जरी आपल्या मुखानें या सर्व वस्तु आत्मस्वरूपाच्या नाहीत परस्वरूपी विनाशिक आहेत असें आपण म्हणत असतो तथापि अंतरंगांत त्यांच्या संयोगवियोगापासून आपले परिणाम सुखदुःखात्मक होतात. यालाच मिथ्यात्व नामक परिग्रह म्हणतात.

२ वेद—स्त्रीपुरुषनपुंसकांशीं कामक्रीडा करावी असा अंतरंगांत विकार उत्पन्न होणें हा वेद परिग्रह होय.

३ राग—देह, धन, स्त्री, पुत्रादि परद्रव्यावर प्रीति उत्पन्न होणें यास रागपरिग्रह म्हणतात.

- ४ द्वेष- लोकांचें ऐश्वर्य, यौवन, धन, कीर्ति, राज्य, वैभव वगैरे पाहून ते आपणांस नाहींत म्हणून त्याबद्दल आपल्या मनांत वाईट वाटून देणें यास द्वेष परिग्रह म्हणतात.
- ५ हास्य- हसण्याचें परिणाम होणें हा हास्य परिग्रह होय.
- ६ भय-आपणांस मरण प्राप्त होईल, अथवा कोणाचा तरी वियोग होईल, अथवा वेदना प्राप्त होतील म्हणून भिणें यास भयपरिग्रह म्हणतात.
- ७ रति- आपणाला आवडणाऱ्या पदार्थावर प्रेम करणें यास रतिपरिग्रह म्हणतात.
- ८ अरति- आपणाला न आवडणाऱ्या पदार्थावर प्रेम न करणें यास अरतिपरिग्रह म्हणतात.
- ९ शोक- इष्टवियोग झाल्यानें परिणामामध्ये क्लेश उत्पन्न होणें यांस शोकपरिग्रह म्हणतात.
- १० जुगुप्सा-किलस येण्यासारख्या पदार्थाचें चितन केल्यानें अथवा त्याचा स्पर्श वगैरे केल्यामुळें परिणामामध्ये ग्लानि उत्पन्न होणें यास जुगुप्सा म्हणतात. अथवा दुसऱ्याचा उत्कर्ष झालेला न पाहवणें यासही जुगुप्सापरिग्रह म्हणतात.
- ११ क्रोध-आपले परिणामांत क्षोभ उत्पन्न होणें यास क्रोधपरिग्रह म्हणतात.
- १२ मान-उच्च जाति, कुल, तप, रूप, विज्ञान, ऐश्वर्य, बल वगैरेच्या गर्वानें स्वतःस उच्च मानणें व दुसऱ्याला नीच समजून आपले परिणाम कठोर करणें हा मानपरिग्रह जाणावा.
- १३ माया- मनांत सदैव कपट ठेवणें म्हणजे आपले मनांत असेल त्याविरुद्ध भासविणें यास मायापरिग्रह म्हणतात.
- १४ लोभ- परद्रव्याची इच्छा करण्याचें परिणाम होणें यास लोभपरिग्रह म्हणतात.
- याप्रमाणें संसाराचें मूल, आत्म्याचा घात करणारें आणि तीव्र बंधाचें कारण असे हे अंतरंग चौदा परिग्रह आहेत.

याचप्रमाणें क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य आणि भांड असे दहा प्रकारचे बाह्य परिग्रह आहेत. अंतर्बाह्य चौवीस परिग्रहांचा त्याग करणाऱ्या निग्रंथ मुनीच्या ठिकाणी फक्त गुरुपणा संभवतो. संयम धारण केला असूनही अंतर्बाह्य बाह्यपरिग्रह परिग्रहांनीं ज्याचें मन मलिन असेल त्याला गुरु म्हणतां येणार नाहीं. जे रात्रंदिवस बसतां, उठतां, निजतां, भोजन करीत असतांनाही ज्ञानाभ्यासांत, धर्मध्यानांत, इच्छानिरोध स्वरूपां तपश्चरणांत लीन असतात तेच गुरु प्रशंसनीय आहेत, मान्य आहेत, पूज्य आहेत, वंद्य आहेत. या गुणांशिवाय इतरांना सम्यग्दृष्टि पुरुष वंदन करीत नाहीं. कोठें कोठें “ज्ञानध्यानतपोरत्नः” असाही पाठ आहे. त्याचा अर्थ ज्ञान, ध्यान व तप हींच रत्ने ज्यापाशीं आहेत असा गुरु असावा. याप्रमाणें देव-गुरुशास्त्रांचें श्रद्धान करणें हें सम्यग्दर्शनाचें लक्षण समजावें.

आतां सम्यग्दर्शनाच्या निःशंकित गुणाचें लक्षण सांगतात.

निःशंकित अंग

इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा ।

इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसंशया रुचिः ॥ ११ ॥

अर्थ— इदं म्हणजे हें जें आस आगम गुरूचें लक्षण वर सांगितलें तेंच तत्त्व आहे, व तें सत्य आहे. ईदशं म्हणजे याच प्रकारचें आहे दुसऱ्या प्रकारचें नाहीं. अशी निष्कंप तरवारीच्या धारेच्या पाण्यासारखी सन्मार्गामध्ये संशयरहित रुचि म्हणजे श्रद्धान असणें यास निःशंकित गुण म्हणतात.

विशेषार्थ— जगांत गदा, चक्र, त्रिशूलादिक अनेक शस्त्रे धारण करून स्त्रियांमध्ये आसक्त झाले आहेत त्यांना व क्रोध, मान, माया, लोभानें अनेक प्रकारचें कर्तव्य करून दाखविण्याची ज्यास इच्छा आहे अशांना देव म्हणतात. हिंसा करण्यांत धर्म आहे, कामक्रोधादि उत्पन्न झाले म्हणून धर्माची हानि होत नाहीं वगैरे निरूपण करणाऱ्या आगमाला शास्त्र म्हणतात. अनेक भेष धारण करणाऱ्या पाखंडी, कामी, क्रोधी, लोभी, अभिमानी पुरुषाला गुरु म्हणतात. परंतु वास्तविक हे गुरु नव्हेत. हीं शास्त्रे नव्हेत व हे देवही नव्हेत, अशी ज्याची पक्की श्रद्धा जाहे, त्याचें मन लबाड माणसांनीं योजिलेल्या अनेक प्रकारच्या खोट्या युक्ति प्रयुक्तींनीं, मंत्रतंत्रादिकांनीं मुळींच चलायमान होत नाहीं. जसें तरवारीच्या धारेचें पाणी हें हवेनें चंचल होत नाहीं. तसें मिथ्यादृष्टी लोकांच्या वचनरूप हवेनें सम्यग्दृष्टि पुरुषाचे परिणाम सत्यार्थ देव शास्त्र गुरू व धर्माच्या स्वरूपाविषयी संशयित होत नाहींत. त्या पुरुषाला निःशंकित गुण आहे असें समजावें.

आत्मतत्त्वाचें निर्दोष स्वरूप शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें ज्यानें स्वानुभवानें जाणून आत्मा हा वेगळा व शरीर हें वेगळें असें जाणिलें त्या सम्यग्दृष्टि पुरुषाला सात सप्तभयें प्रकारचें भय रहात नाहीं व त्यास निःशंकित गुण प्राप्त होतो. वरील सात भयाचीं नांवेः— इहलोक-भय, परलोक-भय, मरण-भय, वेदना-भय, अरक्षक-भय, अगुप्ति-भय आणि अकस्मात् भय.

१ आपल्या मुठावाळांचा नाश होईल, आपली आजीविका नाहीशी होईल. वगैरे विचार मनांत येणें यास इहलोक-भय म्हणतात. हें सर्व संसारी जीवांना असतें.

२ परलोकीं आपणांस कोणती गति प्राप्त होईल, कोणत्या योनींत आपला जन्म होईल, त्याठिकाणीं सुख दुःख कसें कसें प्राप्त होईल असा विचार मनांत येऊन भीति वाटणें यास परलोक-भय म्हणतात.

३ मरणसमयीं मला किती दुःख प्राप्त होईल माझें मरण कोणत्या ठिकाणीं होईल कोण जाणें वगैरे प्रकारानें मनांत भीति उत्पन्न होणें यास मरणभय म्हणतात.

४ रोग प्राप्त झाला असतां अनंतवेदना उत्पन्न होतील असा विचार होणें यास वेदनाभय म्हणतात.

५ संकट प्राप्त झालें असतांना आपलें रक्षण करणारा कोणी नाही आतां काय करावें ? असा विचार उत्पन्न होणें यास अरक्षकभय म्हणतात.

६ आपली वस्तु कोणी चोरून नेईल काय ? असा विचार मनांत उद्भवणें यास अगुप्तिभय म्हणतात.

७ अचानक एखादा रोग उत्पन्न होईल काय ? असा विचार येऊन भीति धरणें यास अकस्मात् भय म्हणतात.

स्वपरवस्तूतील यथार्थ भेद जाणणाऱ्या सम्यग्दृष्टी पुरुषाला हीं सात भयें उत्पन्न होत नाहीत. कारण तो असा विचार करितो कीं, या देहांत नखशिखान्त सर्वत्र ज्ञान भरलें आहे. हेंच आमचें धन. या ज्ञानभावाशिवाय दुसरा कोणताही परमाणु आमचा नाही. देह अथवा देहासंबंधी स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, राज्यैश्वर्य, वगैरे सर्व मजपासून भिन्न आहेत. संयोगापासून याची उत्पत्ति झालेली आहे. यांचा आमचा काय संबंध ? संसारांत असे संबंध अनन्तानन्त होऊन त्यांचा वियोग झाला आहे. ज्यांचा संयोग झाला आहे त्यांचा निश्चयानें वियोग होणार. जो उत्पन्न झाला तो मरणारच. मी ज्ञानस्वरूपी आत्मा उत्पन्न झालों नाही, माझा नाश होणार नाही. याप्रमाणें ज्याचा दृढ निश्चय झाला असेल त्याला शरीर नाहीसे होण्यानें दुःख व दहा प्रकारच्या परिग्रहाचें वियोगभय मुळींच राहत नाही. म्हणून इहलोकाचें भय नसणारा सम्यग्दृष्टि निःशंक आहे. अरक्षकभयही सम्यग्दृष्टि पुरुषाला नसतें. कारण जगांत सत्तावस्थेत जे पदार्थ आहेत त्यांचा त्रिकालीं कधीही नाश होत नाही. ज्ञानस्वरूप आत्मा हा स्वयंसिद्ध असहाय आहे. त्याचें रक्षण करणारा व नाश करणारा कोणीच नाही असा त्याचा दृढ निश्चय झालेला असतो. ज्याचा कोणी नाश करणारा असेल त्याचा कोणी तरी रक्षण करणाराहि पाहिजे. सम्यग्दृष्टि पुरुष अविनाशी स्वरूपाचें अनुभवन करित असल्यानें अरक्षाभयरहित निःशंक असतो. सम्यग्दृष्टि पुरुषास अगुप्तिभय नसतें कारण तिजोरीशिवाय आपलें धन सुरक्षित राहणार नाही, तें कोणी चोरून नेईल अशी शंका आपणास उत्पन्न होऊन त्यामुलें चोराचें भय उत्पन्न होतें. पण त्याचें धन लुटण्यासारखें नसल्यामुलें त्यांना चोराचें भय नसतें. कारण वस्तुचें स्वरूप जें निजस्वरूपी धन तें आपल्या स्वरूपांत आहे. आपल्या बाहेर अन्यत्र नाही. म्हणजे चैतन्यस्वरूप जो मी आत्मा त्याचें चैतन्यस्वरूप माझ्याच ठिकाणी आहे. त्यांत दुसऱ्याचा प्रवेश नाही. हें अनन्तज्ञानदर्शन माझे स्वरूप, हेंच माझे अप्रमाण अविनाशी धन आहे. यांत चोराचा प्रवेश होऊ शकत नाही. चोर याचें हरण करू शकत नाही अशी त्याची पक्की समजूत असते. म्हणून सम्यग्दृष्टि पुरुषाला अगुप्तिभय नाही म्हणून तो निःशंक आहे.

त्यास अकस्मात् भयही नाही. कारण त्यास आत्मा हा सदैव शुद्ध, द्रष्टा, अचल, अनादि, अनंत, स्वभावसिद्ध, अलक्ष्य, चैतन्य प्रकाशरूप सुखाचें स्थान आहे. अशी खात्री असल्यानें यांत अचानक कांहीं घडून येणार नाही असा दृढभाव असतो. म्हणून तो निःशंक आहे. ज्याला सम्यग्दर्शन असतें त्याच्या परिणामांत सात भयें उत्पन्न होत नाहीत. पदार्थाचें सत्यस्वरूप जाणल्या-

शिवाय आत्मा सतभय-रहित होत नाही. सम्यग्दृष्टि पुरुष अहिंसा हाच धर्म आहे असे समजतो. जीवांचा घात करणाऱ्या यज्ञयागादि कार्यापासून कधीकाळीं धर्म होईल अशी कल्पना देखिल त्यास उत्पन्न होत नाही म्हणून तो निःशक्ति गुण धारण करणारा असतो. याप्रमाणे निःशक्ति अंगाचे लक्षण आहे. पुढे एका श्लोकांत निःकांक्षित गुणाचे लक्षण सांगतात.

निःकांक्षित अंग

कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकाङ्क्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

अर्थ- कर्माच्या स्वाधीन असणाऱ्या, शेवटीं नाश पावणाऱ्या, उदयकालीं दुःखमिश्रित असणाऱ्या, आणि पापाचे बीजरूप अशा सुखामध्ये अनित्यपणाची श्रद्धा ठेवणे यास निःकांक्षित गुण म्हणतात.

विशेषार्थ-इन्द्रियापासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखाला ते खरे सुख नव्हे अशी पक्की समजूत असणे यास अनाकांक्षा नांवाचा सम्यक्त्वाचा दुसरा गुण भगवन्तांनीं म्हटले आहे. इन्द्रियजनित

सुख परवश आहे. स्वाधीन नाही. ते पुण्यकर्माच्या अधीन आहे. पुण्यकर्माचा उदय असल्याशिवाय कोट्यवधि उपाय केले, मोठा पुरुषार्थ गाज-
अनाकांक्षा मिला तरीही ते प्राप्त होत नाही. पुण्यकर्माच्या सहायावांचून इष्ट वस्तूचा

लाभही होऊ शकत नाही. कदाचित् पुण्याच्या उदयाने सुखप्राप्ति झाली तरी ते सुख मर्यादित आहे, म्हणजे कांहीं नियमित कालपर्यंत राहून शेवटीं नाहीसे होणारे आहे. मग असे पराधीन असलेले सुख किती वेळ भोगतां येईल ? इन्द्रियजनितसुख हे इष्ट विषयांच्या स्वाधीन आहे. इष्टसमागम नाशवंत आहे. तो इन्द्रधनुष्याप्रमाणे क्षणभंगुर व पराधीन आहे. इन्द्रियजनित सुख हे शरीराच्या नीरोगतेवर, धनावर, स्त्रीपुत्रांवर, आयुष्यावर, आजीविकेवर, क्षेत्रावर, कालावर, इन्द्रियावर, इन्द्रियांच्या विषयावर इत्यादि अनेक हजारो परपदार्थांवर अवलंबून आहे. ते निश्चयाने नाहीसे होणारे आहे. मग असले पराधीन सुख किती कालपर्यंत भोगतां येईल याचा विचार करावा. इन्द्रियजनित सुख अवश्य विनाशिक असून त्यामध्ये तरी निर्विघ्नता आहे काय ? नाही; त्यांतही अनेक विघ्ने उत्पन्न होतात. कधी रोग उत्पन्न होतो तर कधी स्त्रीपुत्राचा वियोग होतो. कधी भयंकर अपमान होतो तर कधी धनाचा नाश होतो. कधी अनिष्ट संयोग येऊन मिळतो. याप्रमाणे इन्द्रियजन्य सुखामध्ये अशीं अनेक प्रकारचीं दुःखे येऊन उभी राहतात. विषयसुख हे पापाचे बीज आहे. यामध्ये गडून गेल्याने प्रथमतः आपल्या स्वरूपाचा तर विसर पडतोच. पण महान् घोर आरंभ करण्याची प्रवृत्ति होते ती निराळीच. अन्यायाने विषयसेवन करण्याची बुद्धिही ठेविलेलीच. यामुळे पापबंध होतोच होतो, म्हणून हे इन्द्रियजन्य सुख नरकतिर्यचादि गतिमध्ये परिभ्रमण करविणारे पापबंधाचे बीज आहे असे वरचेवर आचार्यांनीं बजावून सांगितले आहे. अशा प्रकारचे पराधीन,

अन्तःसहित व दुःखानें व्याप्त असें इन्द्रियापासून उत्पन्न होणारें सुख आहे. तें सम्यग्दृष्टि पुरुषाच्या दृष्टीनें खरें सुख नाहीं, म्हणून त्या सुखाची त्यांना आस्था उत्पन्न होत नाहीं ? जर आस्था नसेल तर इच्छा तरी कशी होणार ? सारांश जो सम्यग्दृष्टि असेल त्यास आत्मानुभव असतो. त्यामुळें आत्म्याचा स्वभाव जे अतीन्द्रिय अनन्तज्ञान व निराकुलतात्मक अविनाशी सुख त्याचा अनुभव त्यास असतो. संसारांतील इन्द्रियाधीन असणारें खरें सुख नसून सुखाभास आहे, खरें सुख नव्हे. उलट वेदना उत्पन्न होण्याचें कारण आहे. ज्यास भूक लागेल तो भोजन करून तृप्त होईल. तहान लागली असेल तो थंड पाणी पिण्याची इच्छा करील. थंडी वाजत असेल त्यास लोकरीची अथवा रुई भरलेली ऊबदार वस्त्रें ग्रहण करावी अशी इच्छा होईल. उष्णता होत असेल तोच थंडगार वायूच्या लहरींची अपेक्षा करील. सारांश ज्यास वेदना होत असतील तेच त्याच्या निवारणाचा उपाय करतील. त्याशिवाय त्या उपायांची इतरांना काय आवश्यकता भासणार ? नेत्ररोग असल्या- शिवाय डोळ्यांत औषधी कोण घातून घेईल ? कर्णरोग असल्यावांचून कानांत बकऱ्याचें मूत्र अथवा तेल वगैरे कोण घातून घेईल ? हिंवाताप असणाऱ्याखेरीज विस्तवाची उष्णता अथवा सूर्य- ताप आदरानें कोण सहन करील ? पक्षवाताचा रोग झाल्यावाचून दुर्गन्धी तेलाचें मर्दन आपल्या शरीराला कोण लावून घेईल ?

भावार्थ--संसारांतील पांची इन्द्रियांना तीव्र इच्छा ज्यावेळीं उत्पन्न होतें त्याचवेळीं विषयाचा उपभोग घेण्याची इच्छा उत्पन्न होते. विषयोपभोग हा उत्पन्न झालेल्या वेदनेला कांहीं काळ शांत करून पुनः अधिक पीडा उत्पन्न करितो म्हणून विषयांच्या उपभोगापासून उत्पन्न झालेलें सुख हें सुख नसून दुःखच आहे.

बाह्य शरीरइन्द्रियादिकांनाच आत्मा जाणणाऱ्यांना बहिरात्मा अशी शास्त्रांत संज्ञा दिलेली आहे. असे जीवमात्र विषयांच्या वेदना कमी करणाऱ्या उपायांना सुख मानतात. परंतु असें मानणें हा त्यांचा मोहकर्मजनित भ्रम आहे. ज्या पासून मुळीच वेदना (पीडा)

आशा दुःखाचें
कारण

उत्पन्न होणार नाहीं अशी निराकुलता ज्या ठिकाणीं असेल त्यास सुख

म्हणावें. तें विषयांच्या स्वाधीन आहे असें मानणें हा भ्रम आहे. सम्यग्दृष्टि

पुरुषाला अहमिन्द्रलोकाचें सुख देखील पराधीन व आकुलतेनें भरलेलें

अतएव विनाशिक आहे असें वाटतें. म्हणून त्यास इन्द्रियजनित सुखाची कधीही इच्छा उत्पन्न होत नाहीं. या जन्मी आपणांस धनसंपत्ति ऐश्वर्य वगैरे प्राप्त व्हावें अशी तो मुळीच इच्छा करित नाहीं. एवढेंच नव्हे परंतु परलोकीं देखील आपणाला इंद्रपदवी, चक्रवर्तीपणा वगैरे प्राप्त व्हावेत असा विचार देखील मनांत आणीत नाहीं. इन्द्रियाचे विषय अल्पकाल टिकणारे आहेत. भविष्यत्कालीं विषयोपभोगापासून असंख्यात कालपर्यंत नरकाचें दुःख, अनंतकालपर्यंत पशु-योनींतील दुःख, व महादरिद्री नीच कुलामध्ये जन्म वगैरे मनुष्ययोनींतील दुःख प्राप्त होतें. संसारांत आशा आणि शंका हे दोन विकार मोहकर्माच्या उदयानें जीवाला सतत उत्पन्न होत असतात.

यातून आशा करीत राहिल्याने कांहींच प्राप्त होत नाही. कारण सर्व जीव निरंतर आपणाला धन प्राप्त व्हावे, शरीराला आरोग्यप्राप्त व्हावे, कुटुंबाची वृद्धि व्हावी, इंद्रियांची शक्ति वाढावी, जगांत श्रेष्ठता प्राप्त व्हावी वगैरे आशा करीत असतात. पण केवळ आशा केल्याने हे सर्व प्राप्त होत नाही. आशेच्या मार्गे लागल्यानेच त्यांना निरंतर पापाचा व अंतरायकर्माचा तीव्र बंध होत असतो.

कित्येक जीव भोगाभिलाषाने व्रत, दान, शील, तप, संयम वगैरे करीत असतात. पण इच्छा मनांत धारण करून केलेले पुण्य पदरी पडत नाही. कोणतीही इच्छा न बाळगतां जो सत्कर्म करीत असतो त्यास व आपल्या शुभाशुभ कर्माने प्राप्त झालेल्या स्थितीत संतोष हेंच सुख संतोष मानून निराकुल होत्साता विषयांची इच्छा करीत नाही त्यास पुण्यबंध होतो. सर्व जीवांना रात्रंदिवस आपणाला मरण, वियोग, पराधीनता, अपमान, धननाश, रोग वगैरे होऊं नयेत असे वाटते. कदाचित् ते प्राप्त होतील या शंकेने ते नेहमी भयभीत असतात. परंतु मरण, वियोग, धनहानि, अपमान, बलहानि, रोगवेदना वगैरे पूर्वजन्मकृत पापबंधामुळे प्राप्त होतात. त्या नाहींशा करण्याचे सामर्थ्य इंद्र, मंत्र, तंत्र, औषधादि अथवा खुद्द जिनेंद्रामध्ये देखील नाही. कारण मरण हे आयुर्कर्माचा नाश झाल्याने प्राप्त होते. अंतरायकर्माच्या उदयाने अलाभ म्हणजे इच्छेनुरूप द्रव्यप्राप्ति होत नाही. असाताकर्माच्या उदयाने रोग प्राप्त होतात. अशी स्थिति कर्माने प्राप्त होते. कर्माची स्थिति नाहींशी करण्यास, व ती नवीन उत्पन्न करण्यास, अथवा बदलण्यास कोणी देव, दानव, इंद्र, जिनेंद्रादिक समर्थ नाहीत. आपल्या परिणामापासून बांधलेल्या कर्माचा क्षय आपल्यालाच क्षमा, दया, संतोष, तपश्चरणादि परिणामापासून होणार आहे. अन्य तऱ्हेने होणे शक्य नाही. असा दृढ निश्चय निर्वाहक सम्यग्दृष्टि पुरुषाला होत असतो.

शंका:- सर्व परिग्रहांचा त्याग केलेल्या साधूंना अथवा त्यागी गृहस्थांना या प्रकारचा निःशंकपणा व निर्वाहकपणा असणे संभवनीय आहे. पण आम्हांसारख्या अत्रती सामान्य गृहस्थांना तशी अवस्था कशी शक्य असू शकेल ? अत्रतसम्यग्दृष्टि गृहस्थाला भोगांची इच्छा असल्याने व्यापार उदीम अथवा नौकरीचाकरी करीत असतांना लाभ व्हावा अशी इच्छा असणारच. आपले कुटुंबाची व धनाची वृद्धि व्हावी अशी इच्छा होणार. त्याचप्रमाणे रोग उत्पन्न होईल किंवा काय ? कुटुंबांतील कोणा पुरुषाचा वियोग होईल काय ? आपली उपजीविका कदाचित् नाहींशी होईल किंवा काय ? आपले द्रव्य नाहीसे होईल की काय ? अशा अनेक शंकाही त्यास सदैव उत्पन्न होत असतात. अशा स्थितीत त्याचा निःशंकभाव व निःकांक्षितभाव कसा टिकू शकेल ? आपण या दोन गुणाशिवाय सम्यक्त्व होऊं शकत नाही असे म्हणतां ? मग अत्रतसम्यग्दृष्टीला सम्यक्त्व होते असे म्हणणे कसे संभवते ?

समाधान- सम्यक्त्व हे मिथ्यात्व आणि अनंतानुबंधी कषायांचा अभाव झाल्याने उत्पन्न होत असते. अत्रतसम्यग्दृष्टी पुरुषाला या दोहोंचा अभाव झाल्याने सत्यार्थ आत्मतत्त्वांचे व परतत्त्वांचे

श्रद्धान प्रगट होतें. अनंतानुबंधी कषायांचा अभाव झाला म्हणजे रागभावांचा अभाव होतो. त्यामुळे ज्ञान व श्रद्धान यामधील विपरीतता नाहीशी होते. व ही नाहीशी झाल्याने इहलोक परलोकादिक सात भये त्याला होऊ शकत नाहीत. भयांचा अभाव झाल्याने तो आपल्या आत्म्याचे अखंड अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञानदर्शन स्वभावाचे श्रद्धान करतो; परवस्तूवरील इच्छेचा अभाव झाल्याने सर्व इंद्रियांच्या विषयावरील त्याची इच्छाही नाहीशी होते. स्वर्गलोकामध्ये उत्पन्न झालेल्या इंद्राहमिंद्राच्याही विषयभोगांना विषाप्रमाणे दाड उत्पन्न करणारे जाणून ते प्राप्त व्हावेत अशी तो इच्छा करित नाही. आपल्या आत्म्याच्या अशीन असणारे निराकुलतालक्षणरूपी अविनाशी ज्ञानानंदाचा सुख मानण्याकडे त्याची प्रवृत्ति होते. आपला देह, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य वगैरे सर्व कर्मापासून उत्पन्न होणारे असून, पराधीन, नाशवंत व दुःख उत्पन्न करणारे आहेत असे जाणून 'हे सर्व माझे आहेत' असा खोटा संकल्प तो मनांत आणीत नाही. म्हणून अनंतानुबंधी कषायांच्या उदयापासून उत्पन्न होणारे विपरीत असे खोटे भय, शंका, परवस्तूची वांछा वगैरे अत्रतसम्यग्दृष्टी पुरुषाचा होत नाहीत. परंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, संज्वलन कषाय हे बारा व हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद व नपुंसकवेद हे नऊ, एकूण एकवीस कषायांचा त्याला तीव्र उदय असतो. त्यामुळे त्याला विषयांचा त्याग करण्याची इच्छा असूनही इंद्रिये स्वाधीन न राहिल्यामुळे त्याग करवत नाही. यद्यपि तो विषयांना दुःखरूप जाणतो तरी त्यास वर्तमानकाली होणाऱ्या विषयांच्या वेदना सहन करण्याचे सामर्थ्य नसते. रोग्याला कडू औषध पिणे मनापासून आवडत नसले तरी ज्वराच्या वेदनेने तो इतका व्याकुल होतो की, ते कडू औषधही मोठ्या आदराने प्राशन करितो परंतु अंतर्गामी ते कडू औषध पिणे त्रासदायक आहे असे जाणित असतो व असले कडू औषध पुनरपि पिण्याचा प्रसंग प्राप्त होणार नाही असा दिवस कधी प्राप्त होईल याची मार्गप्रतीक्षा करित असतो. तरी पण अत्रतसम्यग्दृष्टीही विषयोपभोगांना चांगले समजत नाही. परंतु ते भोगल्यावांचून परिणाम स्थिर राहत नाहीत. कषायांच्या जबरदस्त प्रभावाने इंद्रियांचा ताप सहन होत नाही. यामुळे वेदनेच्या आधीन होऊन तो विषयांची इच्छा करतो. संहनन कर्चे, कोणी सहाय करणारे नाही, कषायांच्या उदयाने सोसण्याची शक्ती नाहीशी झालेली, अशा स्थितीत बंदिगृहांत पडलेल्या पुरुषाची इच्छा नसूनही पराधीनतेमुळे त्यास जागेची दुरुस्ती व झाडून पुसून स्वच्छता ठेवणे भाग पडते. त्याचप्रमाणे सम्यग्दृष्टि पुरुष बंदिगृहासारखे शरीराला समजून क्षुधा तृपादिक वेदना सहन करण्यास असमर्थ झाल्याने आपल्या देहाचे पोषण करित असतो. असे करित असतांना देह आपला आहे असे तो मानीत नाही. वर्तमानकालच्या वेदनेचे त्याला भय वाटते म्हणून ती नाहीशी होण्यापुरतीच अत्रतसम्यग्दृष्टीला विषयांची इच्छा होत असते. कर्मोदयाच्या जाळ्यांत सांपडल्यामुळे त्यांतून सुटण्याची त्यास इच्छा असते. तथापि अप्रत्याख्यानादि कषायांच्या उदयामुळे त्रते वगैरे धारण करण्याची इच्छा असूनही ते त्याला धारण करवत नाहीत. उदयाची अवस्था जबरदस्त आहे. संसारी जीव अनादिकालापासून या जाळ्यांतून निघू शकत नाहीत. शरी-

राचा संबंध जडून गेल्यामुळे निर्वाहाकरितां भोजन, वस्त्र, प्रावरणाची इच्छा उत्पन्न होते. याचप्रमाणे अप्रत्याख्यान कषायाभ्या उदयाने जगांत आपली मान्यता व्हावी, आपल्या उपजीविका धन ऐश्वर्यादिकांना धक्का पोंचू नये, इंद्रियांचा संताप सहन करण्याचे सामर्थ्य नसल्याने विषयसेवनाची इच्छा होते ती होऊं नये, राग भाव कमी व्हावा, कषाय कमी झाले नाहीत तर पुढे पुष्कळ दुःख प्राप्त होईल, ते नाहीसे व्हावे असे त्यास वाटत असते. राज्यभोग, संपदा वगैरे खरे सुख देणारे आहेत असे समजून त्यांची तो इच्छा करित नाही, म्हणून त्यास निःकांक्षित अंगाचे पालन होते.

निर्विचिकित्सा अंग.

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता ॥ १३ ॥

अर्थ—शरीर हें स्वभावतः अशुद्ध पण रत्नत्रयाने पवित्र असलेले व मुक्तीची प्राप्ति करून देणारे आहे म्हणून त्याचा तिरस्कार न करितां बरील विशिष्ट गुणामुळे त्यावर प्रीति करणे यास निर्विचिकित्सा अंग म्हणतात.

विशेषार्थ—शरीर हें सप्तधातूंनीं बनलेले व मलमूत्रांनीं भरलेले आहे. म्हणून स्वभावतः अशुद्ध आहे. तरी मनुष्यपर्यायांत ज्यास रत्नत्रयाची प्राप्ति होते त्यामुळे त्याचे शरीर पवित्र होते. म्हणून रत्नत्रयधारी मनुष्याभ्या शरीरांत कदाचित् रोग उत्पन्न झाला व त्यामुळे त्यांस दुर्गंध येऊं लागला, अथवा वृद्धपणामुळे ते शरीर सुरकुत्या पडून कुरूप दिसू लागले, अथवा तपश्चरणाने क्षीण होऊन कृश झाले तरी त्याविषयीं मनांत ग्लानि उत्पन्न होऊं न देतां त्याच्या रत्नत्रयगुणावर प्रीति करणे यास निर्विचिकित्सा अंग म्हटले आहे.

सम्यग्दृष्टि पुरुष वस्तूंचे यथार्थ स्वरूप जाणणारा असतो म्हणून तो पुद्गलाचे अनेक स्वभाव—मल, मूत्र, रुधिर, मांस वगैरेनीं व्याप्त झालेले मनुष्य तिर्यचाचे मलिन शरीर पाहून अथवा त्याचे वर्णन ऐकून त्याविषयीं मनांत तिरस्कार करित नाही. क्षुधा, तृषा, रोग, दारिद्र्यादिकांनीं दुःखित होणे, पराधीन होऊन बंदिगृहांत पडणे, नीच कुलांत उत्पन्न होणे, कदन्न खाण्यास मिळणे, चांगल्या वस्त्रप्रावरणांचा उपभोग न मिळणे, अवयवामध्ये सारखेपणा नसल्याने विद्रूपता प्राप्त होणे वगैरे सर्व कर्माभ्या उदयाने घडून येते. सम्यग्दृष्टि पुरुष त्या सर्वांना कर्मोदित जाणून त्या विषयीं मनांत ग्लानि आणून दुःखी होत नाही. इतर जीव कषायांच्या स्वाधीन झाल्याने अनेकप्रकारची निंद्य कर्मे करित असतांना पाहून जो आपले परिणाम विघडूं देत नाही. यामुळे निर्विचिकित्सक अंग घडते. मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, मलिन गृह वगैरे पाहून, तसेच अंधकार, पाऊस, शीत, उष्ण कालाची वेदना वगैरे प्राप्त झाली म्हणूनही तो मनांत दुःख मानीत नाही. तसेच रोग उत्पन्न झाला, दारिद्र्य प्राप्त झाले, वियोग प्राप्त झाला, व अशुभ कर्माचा उदय प्राप्त होऊन दुःख प्राप्त झाले म्हणून जो आपले परिणामांत विवाड होऊं देत नाही, पूर्वकृत कर्मबंध-फल मत्वाच

भोगें प्राप्त आहे, अशुभकर्माचें फल असेंच प्राप्त होत असतें असें जाणून परिणामांत जो फरक पडूं देत नाही—त्याच पुरुषाला निर्विचिकित्सक अंग प्राप्त होतें व त्याला दया, वैयावृत्य, वात्सल्य, स्थितिकरणादि गुण प्रगट होतात.

अमूढदृष्टि अंग.

कापथे पथि दुःखानां कापथस्येऽप्यसंमतिः ।

असंपृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—दुःखदायक अशा खोख्या मार्गाविषयी, आणि खोख्या मार्गांत असणाऱ्या लोकांविषयी मनानें प्रमाणता न करणें, कायेनें प्रशंसा न करणें आणि वचनानें स्तुति न करणें यास अमूढदृष्टि अंग म्हणतात.

विशेषार्थ—संसारंत जीव मिथ्यात्वाच्या प्रभावानें रागी-द्वेषी देवादिकांचें पूजन व प्रभावना पाहून प्रशंसा करूं लागतात; देवीला जीवांचे बळी दिलेले पाहून ते देणारांची प्रशंसा करितात; दहा प्रकारच्या कुदानाला चांगलें समजतात; यज्ञ, होम, मंत्र, तंत्र, जारण, नवस करणें हें मारण, उच्चाटनादि कर्माची प्रशंसा करितात; विहिर, तलाव वगैरे खोद-मिथ्यात्व आहे विणाराची प्रशंसा करितात; कंद, मूल, शाक, पत्रपुष्प भक्षण करून तपश्चरण करणाऱ्याला उच्च जाणून त्याची प्रशंसा करितात; पंचाग्नीनें शरीर क्षीण करणाऱ्या तपस्याला अथवा व्याघ्रांवर धारण करून भस्म-चर्चन करणाऱ्या व वर बाहु करून तप करणाऱ्या साधूस मोठे मानून त्यांची स्तुति करितात; कावेनें रंगविलेलीं भगवीं वस्त्रे धारण करणाऱ्या अथवा श्वेतवस्त्र धारण करणाऱ्या कुलिंगी साधूची व त्यांच्या मार्गाची प्रशंसा करितात; कुदेव, कुतीर्थ यांना व रागी द्वेषी मोही वक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवाला पूज्य मानतात. यक्षिणी, पद्मावती, क्षेत्रपाल वगैरे धन देणारे आहेत, रोग नाहीसें करण्याचें यांना सामर्थ्य आहे असें मानतात; क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी वगैरे जिनशासनाचें रक्षण

१ :— जिनशासन देवदेवता सम्यग्दृष्टी असतात. भगवंताच्या समवसरणांत ते प्रभूचें सर्वश्रेष्ठ ऐहिक महत्त्व प्रदर्शित करण्यासाठीं नियतजागीं उभें राहून भगवंताविषयीं पूज्य भाव व नम्रता प्रगट करीत असतात. पूर्वाचार्यांनीं समवसरणाच्या प्रभावनेच्या दृष्टीनें इंद्रासारखे महान् ऐश्वर्य धारण करणारे देव देखील भगवंतापुढें आपलें ऐश्वर्य तुच्छ समजून जिनशासनाची प्रभावना प्रगट करितात. त्यांना त्यांचे योग्यतेप्रमाणें देव मानण्यांत मिथ्यात्वाचा दोष येत नाही. असें म्हटलें आहे. हें खरें देव नसून देवांचेही देव, जिनेंद्र आहेत म्हणून जिनेंद्राला देवाधिदेव अशी संज्ञा आहे. स्वर्गातील देवांना पूर्वपुण्यानें अनेक ऋद्धि प्राप्त झालेल्या असतात म्हणून क्वचित् एखाद्या पुण्यवान् पुरुषाच्या पुण्योदयामुळें त्याचें दुःख निवारणही करूं शकतात, अशा कथा प्रथमानुयोग ग्रंथांत आहेत. ते ग्रंथ ऋषिप्रणीत आहेत म्हणून अप्रमाण मानता येत नाहीत. त्याजकडे त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें पाहून धर्मप्रभावनेच्या प्रसंगीं त्यांचा सन्मान केला जातो, याचा अर्थ त्यांची देवाधिदेवाप्रमाणें पूजा केली जाते असें मानूं नये. मूढ लोक अज्ञानानें तसें मानीत असतील तर त्यांना खऱ्या देवाचें स्वरूप व पूजा म्हणजे सन्मान याचा नीट अर्थ समजाऊन द्यावा.

करणारे आहेत म्हणून त्यांची पूजा करितात; देव कवलाहारी आहेत असें मानून त्यांना तेल, लापशी, लाडू, अत्तर, पुष्पमाला वगैरे देऊन संतुष्ट करितात; देवापुढे उभे राहून प्रार्थना करितात कीं, “ जर माझे अमुक कार्य सिद्ध होईल तर, देवा, तुला सोन्याचे छत्र वाहीन; अथवा तुजकरितां मंदिर बांधवीन, अथवा तुझ्यापुढे अमुक रुपयांचा ढीग करीन, अथवा अमुक जीवांचा बलि देईन, सव्वामण लाडू करून ते तुझपुढे चढवीन, माझे मूल जीवंत राहिले तर त्यास झुलपे ठेवीन, अथवा अमुक ठिकाणी नेऊन केश काढीन” इत्यादि अनेक प्रकारचे नवस करणे हा तीव्र मिथ्यात्वाच्या उदयाचा प्रभाव आहे. ज्या ठिकाणी जीवाची हिंसा होईल तेथे भयंकर पापबंध होतो. मग ती हिंसा देवानिमित्त असो अथवा गुरुनिमित्त असो. त्यापासून संसारसमुद्रांत बुडावे लागेल हें निश्चित आहे. कोणीही देवादिकांच्या भयानें, लोभानें, लजेनें हिंसा होईल अशा कार्यामध्ये कधीही प्रवृत्त होऊं नये. दयावान् पुरुषाची देव रक्षा करितील. कारण तो कोणाचा अपराध करित नाही, कोणाशीं वैर करित नाही; त्याला देव देखील त्रास देण्यास समर्थ होत नाही. रागी, द्वेषी, शस्त्रधारी जे देव आहेत ते स्वतः दुःखी आहेत, भित्रे आहेत, दुर्बल आहेत. ते जर समर्थ असते अथवा त्यांना जर कोणाचेंच भय नसतें तर त्यांनीं आपल्या हातीं शस्त्र कां धारण केलें असतें ? ज्यास क्षुधा असेल तोच भोजनाची इच्छा करील. सारांश मिथ्यादृष्टींनीं सांगितलेले व्रत, उपवास, भक्ति, दान वगैरे धारण करणाराची मनवचनकायेनें प्रशंसा न करणे अथवा देव—कुदेव, धर्म—अधर्म, गुरु—कुगुरु, पाप—पुण्य, भक्ष्य—अभक्ष्य, त्याज्यात्याज्य, आराध्य—अनाराध्य, कार्य—अकार्य, युक्ति—कुयुक्ति, ग्रहण करण्यायोग्य—न ग्रहण करण्यायोग्य, सांगण्यायोग्य—न सांगण्यायोग्य वगैरे सर्व विषयांचा अनेक प्रकारानें सर्वज्ञ वीतरागांनीं वर्णिलेल्या शास्त्रद्वारे चांगल्या रीतीनें निर्णय करून, पक्षपात सोडून, मूढता टाकून, व्यवहार व परमार्थामध्ये विरोध येणार नाही अशा रीतीनें जें श्रद्धान करणे तें अमूढदृष्टित्व होय.

उपगूहन अंग

स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां ।

वाच्यतां यत्प्रमार्जति तद्वदंत्युपगूहनं ॥ १५ ॥

अर्थ— स्वतः शुद्ध अशा मोक्षमार्गामध्ये अज्ञानी व अशक्त लोक असल्यामुळे त्या मार्गाची निंदा होत असेल तर ती दूर करणे याला उपगूहन म्हणतात.

विशेषार्थ—जिनेंद्र भगवंतांनीं उपदेशिलेला दश लक्षणात्मक धर्म अनादिनिधन आहे; जगांतील सर्व जीवांवर उपकार करणारा आहे; सर्व प्रकारे निर्दोष आहे; कोणाचेंही यापासून अहित होत नाही; यांत कोणीही बाधा आणण्यास समर्थ नाही. अशा धर्मात एखाद्या जीवाच्या अज्ञानामुळे अथवा एखाद्या शक्तिहीन पुरुषाच्या निमित्तानें घडलेल्या दोषामुळे धर्माची निंदा होत असेल तर ती दूर करणे अथवा त्या जीवाच्या चुकीवर आच्छादन घालणे हें उपगूहन अंगाचें लक्षण आहे. अज्ञानामुळे घडून आलेला दोष अन्य लोकांनीं ऐकिला असतां ते या धर्माची निंदा करितील व एका

अज्ञानी मनुष्याने केलेली चूक पाहून सर्व धर्मवान् पुरुषावर, जैनधर्मांत जितके तपस्वी, साधू, व्रती वगैरे आहेत ते सर्व पाखंडी व ढोंगी आहेत, ते अयोग्य मार्गाने वागणारे स्वधर्मीयांचे दोष उघड आहेत असा दोषारोप करितील. याप्रमाणे एकाचा दोष पाहून सर्व धर्म-करूं नये वान् पुरुष दूषित होतात. म्हणून धर्मरक्षक पुरुषांनी आपल्या धर्मावर दोष येईल असे वाटल्यास तो धर्मप्रीतीने उघड न करितां त्यावर आच्छादन घालावे. ज्याप्रमाणे आईचें प्रेम आपल्या मुलांवर असतें त्यामुळे मुलांने जरी एखादी निंघ गोष्ट केली तरी ती प्रगट न करितां झांकून ठेवते, त्याप्रमाणे धर्मात्मा पुरुषांचें प्रेम धर्मावर असलें पाहिजे. आपल्या सहधर्मीय बांधवाकडून अज्ञानाने अथवा कर्माच्या प्रबल उदयाने व्रत, शील, तपश्चरणादिकामध्ये दोष उत्पन्न झाला तरी तो झांकून टाकावा. दुसरे, सम्यग्दृष्टी पुरुषांचा स्वभावच असा असतो की, त्याने कोणाही जीवाचे दोष प्रगट करूं नयेत व कोणावरही अपवाद आणूं नये. स्वतः केलेले चांगले काम प्रगट करूं नये. स्वप्रशंसा व दुसऱ्याची निंदा करूं नये. उलट पर-जीवांचे दोष पाहून त्याने मनांत पुढील विचार आणावाः—

“संसारंत जीव अनादिकालापासून कर्माच्या स्वाधीन होऊन राहिलेला आहे. त्यामुळे जेथे मोहनीय कर्माचा उदय व ज्ञानावरण-दर्शनावरणाचा उदय येईल तेथे तो दोषयुक्त आचरण करील अथवा त्याकडून चूक होईल यांत आश्चर्य वाटण्यासारखें काय आहे ? परदोष पाहून जीवाला काम, क्रोध, लोभ वगैरे निरंतर भुलवितात, भ्रष्ट करितात, त्रास काय विचार करावा. देतात. आम्हीही संसारंत रागद्वेषाच्या आधीन होऊन कोणते अनर्थ केले नाहीत ? सर्वे कांहीं केले आहे. नुकतेंच जिनेंद्राच्या परमागमाला शरण गेल्याने गुणदोषांतील भेद जाणू लागलों आहोंत. तरीही अनादिकालाच्या कषायांच्या संस्काराने अनेक प्रकारच्या दोषांचा सद्भाव आमचे ठिकाणी आहेच. त्याअर्थी इतर जीवांचे ठिकाणी कर्माच्या उदयाने व पराधीनतेमुळे उत्पन्न होणारे दोष पाहून त्याविषयीं करुणाच केली पाहिजे. संसारी जीव विषय-कषायांच्या वश असल्याने पराधीन आहेत. हे विषय-कषाय ज्ञानाला विघडवून अनेक प्रकाराने नाचवितात व आत्मप्रत्ययाची भूल पाडतात म्हणून अज्ञानी लोकांकडून होणारे दोष आपण उघडकीस आणूं नयेत.”

स्थितीकरण अंग.

दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः ।

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनापासून किंवा सम्यक्चारित्र्यापासून चलायमान होत असलेल्या प्राण्यास, धर्मावर प्रीति ठेवणाऱ्या जाणत्या लोकांनी उपदेश वगैरे द्वारा पुनः सत्यार्थ श्रद्धान व चारित्र्य यामध्ये स्थिर करावे. यांस स्थितीकरण अंग म्हणतात.

विशेषार्थ- एकाद्या अव्रतसम्यग्दृष्टि अथवा व्रती पुरुषाचे परिणाम रोगाच्या वेदनेमुळे, अति-दारिद्र्यामुळे, कोणाचा वियोग झाल्यामुळे धर्मश्रद्धेपासून शिथिल होऊं लागले तर धर्मावर प्रीति करणाऱ्या ज्ञानी माणसांनीं त्याला उपदेश करून धर्मांत स्थिर करण्याचा धर्मशिथिल व त्यास धर्मापासून चलायमान न होऊं देण्याचा प्रयत्न करणें यास पुरुषास उपदेश स्थितीकरण म्हणतात. त्यास असा उपदेश करावा, “ हे धर्मेच्छु पुरुषा !

तुला हा मनुष्यजन्म, त्यांत धर्मानुराग व उत्तम कुल, इंद्रियांची शक्ति, धर्माचा लाभ हीं सर्व दुर्लभ सामग्री दैवयोगानें प्राप्त झाली आहे. देह नाहींसा झाल्यावर अशी सामग्री पुनः अनंत जन्मामध्ये मिळणें कठिण आहे. यावेळीं कर्मोदयानें प्राप्त झालेल्या रोग, वेदना, वियोग, दारिद्र्य वगैरे दुःखांनीं घाबरें होऊन आपले परिणाम विघडविणें योग्य नाहीं. दुःख केल्यानें कर्माचा बंध अधिक पडेल. घाबरें होऊन प्राप्त झालेलें दुःख भोगिलें तरी कर्म सोडीत नाहीं व धैर्य धरून जरी भोगलें तरीही कर्म सोडीत नाहीं. त्याअर्थी दुर्गतीचें कारण असा भिन्नेपणा सोडून धैर्य धारण कर. मनुष्य जन्मामध्ये येऊन धैर्यानें व संतोषवृत्तीनें धर्मसेवन करून आत्म्याचा उद्धार करणें हाच पुरुषार्थ आहे. ओरे, मनुष्यांचा देह हें केवळ रोगांचें घर आहे. यांत रोग उत्पन्न झाला यांत आश्चर्य कोणतें ? यावेळीं तर धर्मालाच शरण जाणें योग्य आहे, रोग हा उत्पन्न होणारच. संयोग हा वियोगानें युक्त आहेच. कोणा पुरुषाला या संसारांत दुःख आलें नाहीं ? कोणताही प्राणी संसारांत सुखी नसावयाचा असा नियम असल्यानें यावेळीं तूं आपलें धैर्य न सोडतां फक्त धर्माला धरून रहा. जी वस्तु उत्पन्न होते ती निश्चयानें नाहीशी होणारच. आपल्या शरीराचाही कांहीं कालानें वियोग होणार हें ठरलेलें आहे, तर इतर पदार्थ आपापल्या कर्माच्या स्वाधीन असल्यानें उत्पन्न झाले व नाहींसे झाले यांत हर्षविषाद करणें हें व्यर्थ बंधाचें कारण आहे. या पांचव्या दुःषमाकालांत मनुष्यांना अल्पायुष्य व अल्पबुद्धि असते. ते कषायांचे दास होऊन राहतात. त्यांना विषयांची तीव्र लालसा होते. बुद्धिमांध, रोगोत्पत्ति, विशेष ईर्ष्या वगैरे घेऊनच ते या कालीं जन्मास येतात. अशा स्थितींत सम्यग्ज्ञान प्राप्त करून घेऊन कर्माला जिकण्याचा उपाय करणें योग्य आहे.”

कोणी रोगी असेल त्यास औषध द्यावें, त्याची खाण्यापिण्याची, पथ्यपाण्याची व्यवस्था करून द्यावी. नेहमीं त्याला द्वादश भावनांचें स्मरण करवीत असावें. त्याची सेवा शुश्रूषा करावी. मल-मूत्र काढून टाकावें. याप्रमाणें हरेक उपायांनीं त्याचे परिणाम धर्माविषयीं दृढ रहातील असा प्रयत्न करणें हेंच स्थितीकरण अंग होय.

एखाद्याला रोगाची वेदना फार वाढल्यानें त्याचें धैर्य खचूं लागलें, तो व्रतभंग करण्याच्या बेतांत आला, अकालीं भोजन मागूं लागला, त्याग केलेल्या वस्तू प्रहण करण्याची त्याला इच्छा उत्पन्न झाली तर त्याला दयाई होऊन असा मधुर उपदेश करावा कीं त्यायोगें त्यास आपली चूक समजून येऊन पुनः त्या वस्तु मागण्याची इच्छा होऊं नये.

व्रतभंग

करूं देऊं नये

याचप्रमाणें कोणी दरिद्री असेल त्यास आपल्या शक्तिप्रमाणें आहार, वस्त्रप्रावरण, रहाण्यास दरिद्री असेल त्यास जागा, मांडी, पात्र वगैरे देऊन ज्या योगें तो दुःखी न होतां स्वधर्मांत स्थिर मदत करावी होईल असें दान सन्मानादि उपाय करणें यासही स्थितीकरण म्हणतां येईल.

कधी कालीं आपण स्वतः नीति-मार्गापासून भ्रष्ट होण्याचा संभव दिसूं लागेल, अथवा काम, मद, लोभ वगैरेच्या आधीन होऊन विषयग्रहण अथवा अन्यायानें परक्यांचें धनग्रहण करित असूं, अथवा संतोषवृत्ति नाहीशी झाल्यानें अनेक प्रकारचे परिग्रह स्वतःवर प्रसंग ठेवण्याची आपणांस तीव्र इच्छा उत्पन्न होईल, अथवा आपण आर्तध्यानी प्राप्त झाल्यास वनून वियोग प्राप्त झाला असतां शोकामध्ये बुडून जाऊं, अथवा दारिद्र्या-विचार करावा मुळें आपणाला दीन अवस्था प्राप्त झाली, उत्साह नाहीसा होऊन सर्व तऱ्हेनें दुःखच दुःख चोहोंकडे दिसूं लागून आकुलता वाटली, अशा वेळीं

अध्यात्मशास्त्राचा स्वाध्याय करून द्वादश भावनांचें चिंतन करावें. आपल्या आत्म्याचा स्वभाव अजरामर, अविनाशी, एकाकी, परद्रव्य-स्वभावरहित आहे असें मनांत आणून धर्मपराङ्मुख होऊं नये आणि असातादिकर्म, अंतरायकर्म व इतर कर्मांचा उदय वगैरे सर्व आपणाहून भिन्न जाणून त्या कर्मांच्या उदयामुळें आपला मूल स्वभाव डगमगूं देऊं नये, यांसही स्थितीकरण अंग म्हणतात.

वात्सल्य नामक सम्यक्त्वाच्या सातव्या अंगाचें स्वरूप सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

वात्सल्य अंग

स्वयुध्यान्प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा ।

प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलष्यते ॥ १७ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूपीं धर्म धारण करणारांचा समूह यालाच धर्मात्मा पुरुष आपला समूह समजतात. त्या समूहामध्ये असणाऱ्या मुनि, आर्यिका, श्रावक-श्राविका आणि अव्रतसम्यग्दृष्टि यांचा कपट सोडून खऱ्या भावानें यथायोग्य आदर सत्कार करणें, त्यांना पाहून उभे राहणें, समोर जाऊन घेऊन येणें, वंदन करणें, त्यांच्या गुणांची स्तुति करणें, हात जोडणें, आज्ञा शिरसावंघ मानणें, पूजन करणें, प्रशंसा करणें, त्यांना उच्चस्थानी बसवून आपण खाली बसणें, दरिद्री पुरुषाला अतिद्रव्य प्राप्त झाल्यानें प्राप्त होणाऱ्या आनंदाप्रमाणें त्यांना पाहून हर्षित होणें, त्यांवर अतिप्रीति करणें, यथाकालीं त्यांना भोजनपान, वस्त्रिका, उपकरण देऊन त्यांचें त्रैयावृत्य करून आनंद मानणें, या सर्वांस वात्सल्य अंग म्हणतात.

विशेषार्थ—ज्या पुरुषाचें अहिंसा-धर्मावर प्रेम असेल तो हिंसादि कार्यांचा तिरस्कार करील व हिंसारहित कार्य मोठ्या प्रीतीनें करील. तो सत्यवचन बोलेल व सत्य बोलणारावर, तसेंच सत्य धर्मप्ररूपण करणारावर प्रीति करील व परद्रव्य, परस्त्रीचा त्याग करील, त्यालाच वात्सल्य अंगाची प्राप्ति होऊं शकेल. दशलक्षण धर्मांमध्ये व तो धारण करणारावर जो प्रीति करील त्यासही वात्सल्य अंग होऊं शकेल. धर्मावर प्रीति असल्यानें त्यागी संयमी पुरुषांना पाहतांच मोठ्या आदरानें त्यांशीं

प्रियवचन बोलून त्यांचा आदर करण्याची ज्याची प्रवृत्ति असेल त्यास वात्सल्य अंग प्राप्त होईल.

यद्यपि सम्यग्दृष्टी पुरुष अंतरंगांत आपल्या शुद्ध ज्ञानदर्शनावर व बाह्य उत्तमक्षमामार्दवादि धर्म धारण करणारांवर व धर्मायतनांवर अनुराग करित असला तरी तो अन्य मिथ्याधर्मांशी व मिथ्याधर्म धारण करणारांशी द्वेष करित नाही. कारण प्रवचनसार सिद्धांता मिथ्याधर्म अथवा तो मध्ये असें सांगितलें आहे कीं, राग, द्वेष, मोह हे बंधाचे कारण आहेत. धारण करणारे या त्यांत मोह म्हणजे मिथ्यात्व व द्वेष हे दोन तर अशुभभाव आहेत. संसार विषयी द्वेष करून नये परिभ्रमाचें कारण मुख्यत्वेकरून पापकर्माचा बंधच आहे. म्हणून तो टाळावा रागभाव दोन प्रकारचा आहे. एक शुभ-राग, दुसरा अशुभ-राग. त्यांत अरिहंतादि पंचपरमेष्ठीमध्ये, दशलक्षणधर्मांमध्ये, स्याद्वादरूप जिनशास्त्रांमध्ये, वीतरागाच्या प्रतिबिंबा-मध्ये व ते प्रतिबिंब असणाऱ्या आयतनामध्ये अनुराग असणें हा शुभराग म्हणावा. यापासून स्वर्गा-दिक प्राप्त करून देणारा पुण्यबंध होतो व तो परंपरेनें मोक्षाला कारण आहे. विषयांमध्ये अनुराग, कषायावर अनुराग, मिथ्याधर्मावर, मिथ्यादृष्टी पुरुषावर, परिग्रहादि पंच पापक्रियांवर अनुराग, मोह, आणि द्वेष हे नरकानिगोदादिकामध्ये अनंतकाल परिभ्रमण करविण्यास कारण आहेत, म्हणून सम्यग्दृष्टी पुरुष इतर अज्ञानी, मिथ्यादृष्टी, पातकी वगैरे जीवांविषयी द्वेषभाव करित नाहीत.

संसारी जीव मिथ्यात्व कर्माच्या वश झाल्यामुळे व ज्ञानावरणादि कर्माच्या उदयामुळे आत्म-तत्त्वाला विसरून गेले आहेत, अर्थात् त्यांना अज्ञान अवस्था प्राप्त झाली आहे. त्यांशीं वैर करून काय उपयोग ? विपरीत बुद्धीमुळेच त्यांचें अत्यंत नुकसान होत आहे.

सम्यग्दृष्टि-पुरुषांचीं म्हणून सम्यग्दृष्टी त्यावर दयाभावच करितात व रागद्वेषरहित असा तटस्थ वृत्ति माध्यस्थ-भाव (तटस्थवृत्ति) त्याविषयी धारण करितात. सम्यग्दृष्टि पुरुष वस्तूच्या स्वभावाला यथार्थ जाणून सर्व जीवांवर करुणाभाव करित असतात. सर्व जीवांवरील वैरभाव सोडून, कोणाही जीवाची विराधना, अपमान, हानि वगैरे मुळीच करित नाहीत. मिथ्यादृष्टींनीं बांधलेलीं मंदिरे, मठ वगैरे द्वेषभावानें मोडून टाकावीं अशी कधींही इच्छा करित नाहीत. सरागदेवांची मूर्ति, देवांची क्रूर मूर्ति, अन्यमती देवदेवता वगैरेची स्थापना जेथें केली असेल त्या स्थानाशींही कधीं वैर करित नाहीत. कारण हीं स्थानें व या मूर्ति अनेक जीवांनीं आपापल्या अभिप्रायाप्रमाणें पूजन करण्याकरितां बांधलेलीं असतात. त्यांचे अभिप्राय दुसऱ्या कोणाला फिरवितां येणार ? सर्व प्राणिमात्र आपापल्या धर्माप्रमाणें मूर्तीची स्थापना करित असतात. ज्यांना जसा बरा अथवा वाईट उपदेश मिळाला असेल त्याप्रमाणें ते वागत असतील, म्हणून त्यांत आपलें काय विघडलें ? सम्यग्दृष्टि पुरुष वस्तूच्या यथार्थ स्वरूपाला जाणतो म्हणून सर्वांशीं साम्यभाव ठेवून तो वागतो. कोणाशींही अरे तुरे वगैरे अपमानास्पद वाक्यें बोलत नाही. तो अन्यधर्मी लोकांनीं स्थापिलेल्या मूर्तीशीं अथवा मंदिराबद्दल अवज्ञेचें वचन अथवा शिवीगाळ मुखानें कधींही उच्चारित नाही. सर्व जीवांशीं मैत्री ठेवणारा सम्यग्दृष्टि अचेतन अशा स्थान-पाषाण-

गृहादि इतरांची विश्रामस्थानें याविषयीं स्वप्नामध्ये देखील वैर करीत नाही. इतकेंच नव्हे परंतु अन्य बलवान् अशा दुष्ट पुरुषांनीं आपलें धन, जागा, आजीविका वगैरेंचा नाश केला, अथवा आपल्या कुटुंबांतील माणसांचा घात केला, फार काय पण स्वतःचा प्राण घेतला तरी देखील

सम्यग्दृष्टि

पुरुषाची भावना

त्यांशीं वैर करीत नाही. त्यावेळीं तो असा विचार करितो, “ माझ्या पूर्वीच्या

कांहीं तरी प्रबल कर्माचा उदय प्राप्त झाल्यानें पूर्व जन्मीचें वैर आठवून

तिथें खर्च करून साम म्हणजे प्रियवचन, दाम म्हणजे धन देणें, दंड

म्हणजे आपल्या शक्तिप्रमाणें शासन वगैरे उपाय योजून यापासून आपलें रक्षण करूं. ” इतकेंही करून जर तो ऐकणार नाही तर स्वतः असा विचार करितो कीं, “ माझ्या कर्माच्या उदयानें याला मजपेक्षां बलवान् केले व मला दुर्बल बनवून दंड करविला. आतां मी कोणाशीं वैर करूं ? आतां माझा कर्मवैरी ज्यायोगें नाहीसा होईल असा साम्यभाव धारण करून कर्मावर विजय मिळवीन.

मुनिव्रतधारी

सम्यग्दृष्टी पुरुषाची

वात्सल्यभावना.

इतरांशीं वैर करून व्यर्थ कर्मबंध करून घेणार नाही ” सम्यग्दृष्टी पुरुषाची

सर्व जीवांवर प्रीति असते. त्याचें कोणाशींही वैर नसतें. कोणी दुष्ट जीव

धर्माशीं वैर करून मंदिर प्रतिमेला विघ्न करण्याची इच्छा करील त्यास

शक्त्यनुसार प्रतिबंध करूनही तो न ऐकेल तर तो असा विचार करितो कीं,

“ कालनिमित्तानें धर्माचा घात करणारा प्रगट होऊन आपलें वैर साधीत

आहे. तो बलवान् आहे त्याअर्थी थांबणार नाही. आपल्या उत्तम क्षमादि व सम्यग्ज्ञान, श्रद्धानादि

परिणामांचा घात करण्यास कोणाही समर्थ नाही. अनेक दुष्ट लोक नेहमी मंदिर वगैरेंचा नाश

करीतच असतात. धर्मवान् जीव पुनः पुनः तीं करवीत असतातच. कालनिमित्तानें अनेक दुष्ट

जीव उत्पन्न होतात त्यांना कोण प्रतिबंध करूं शकणार ? भवितव्य बलवान् आहे. चांगलें व्हाव-

याचें असेल तर मिथ्यादृष्टि दुष्ट बलवान् उत्पन्न होत नाहीत. आम्हांस तर परम वीतरागता हीच

शरण आहे ” याप्रमाणें वात्सल्य अंगाचें वर्णन केलें.

प्रभावना नांवाच्या आठव्या अंगाचें लक्षण सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

प्रभावना अंग.

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथं ।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥ १८ ॥

अर्थ— संसारी जीवाच्या हृदयामध्ये अन्यमताच्या दानपूजनादि विधीविषयीं असलेला अज्ञान-
रूपी अंधकार व्यापून राहिला आहे, तो आपल्या शक्तीप्रमाणें स्नपन-दान-पूजनादि विधींनीं व

१:- हा उपदेश सर्वसंग-परित्यागी मुनिव्रत धारण करणाऱ्यासाठी आहे. एकदेश व्रतधारी पुरुषाला पांचव्या गुणस्थानापर्यंत अन्यायाचा प्रतीकार लढाई करूनही करिता येतो. आरंभी व विरोधी हिंसेचा त्याला त्याग नसतो.

मंत्रतंत्रादिक विधींनीं सत्य धर्माचा प्रकाश करून नाहीसा करणें व जैनशास्त्राचें महत्त्व प्रगट करणें यास प्रभावना म्हणतात.

विशेषार्थ—अनादिकालापासून संसारी जीव सर्वज्ञ वीतरागांनीं प्ररूपण केलेल्या धर्माला जाणीत नाही. मी कोण, माझे स्वरूप काय, मी येथें जन्म घेण्याच्या पूर्वी कोठें होतो, कोण होतो, मला येथें कोणी आणलें, रात्रंदिवस आयुष्य कमी होत चाललें आहे आतां म्यां काय करावें, माझे हित कशांत आहे, आराधन करण्यायोग्य कोण आहे, जीवाला अनेक प्रकारचें सुखदुःख कशांनें प्राप्त होतें, देव-गुरु-धर्माचें स्वरूप काय, जीवनमरण म्हणजे काय, भक्ष्य अभक्ष्याचें स्वरूप काय, या पर्यायांत मला काय करतां येण्यासारखें आहे, माझे कोण आहे, व मी कोण आहे वगैरे विचार करीत नाही. हा जीव मोहकर्माच्या उदयानें प्राप्त झालेल्या अज्ञानांधकारांत बुडून गेला आहे. अशा जीवांच्या अज्ञानरूपी अंधकाराला स्याद्वादरूप परमागमाच्या उपदेशरूपी प्रकाशानें नाहीसें करून स्वपरस्वरूपाचें ज्ञान करून देणें यास प्रभावना अंग म्हणतात.

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्याच्या योगानें आत्म्याचा प्रभाव प्रगट करणें हीही प्रभावना आहे. दानाध्या योगें, तपश्चरणाचें योगें, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रियवचन, जिनैद्रूपजन, गुणप्रकाशन वगैरेच्या द्वारे जिनधर्माचा प्रभाव प्रगट करणें यासही प्रभावना म्हणावें.

जे आपल्या निर्मलपरिणामानें उत्तम दान करितात, भयंकर तपश्चरण करितात व अयाचक वृत्ति धारण करितात, ती पाहून मिथ्यादृष्टी जीवही ज्यांची अशी प्रशंसा करितात कीं; “अहो, जैनलोक वात्सल्यपूर्वक दान करण्यांत मोठें शूर आहेत, असलें निर्वाळक प्रभावना अंगासाठीं कठिण तपश्चरण जैनाशिवाय इतरांस होणें अशक्य आहे. त्यांचा प्राण जैनांची वागणुक गेला तरी ते व्रतभंग करीत नाहीत. त्यांचें अहिंसा-व्रतही जबर आहे, कशी असावी कारण प्राण गेला तरी मनांत संकल्प करून ते जीवहिंसा करीत नाहीत. त्यांच्यामध्ये खोटें बोलणें, चोरी करणें, परस्त्रीचें सेवन करणें, प्रमाणाढून अधिक परिग्रह ठेवणें वगैरे पंचमहापातकांचा त्याग केलेला आढळून येतो. हे लोक अनीतीपासून पराङ्मुख आहेत. अभक्ष्य भक्षण करीत नाहीत. दिवस असतांनाच पदार्थ पाहून व शोधून भोजन करितात. यांचे ठायीं विनय व प्रियवचन वगैरे गुण भरलेले आहेत. या गुणांनीं ते सर्वाला आनंद उत्पन्न करितात. त्यांच्यासारखी क्षमा इतरत्र कोठें दिसून येत नाही. ते आपल्या इष्ट देवांवर निर्व्याज प्रेम करणारे आहेत. ते आपल्या शास्त्राची आज्ञा शिरसाबंध मानणारे आहेत. या लोकांत विद्वान् व उज्ज्वल आचरण करणारे पुष्कळ लोक आहेत. हे कोणाशीही वैर न ठेवतां सर्वांशीं मैत्री ठेवतात. असा आश्चर्य उत्पन्न करणारा धर्म हेच करूं शकणार.” याप्रमाणें अन्यधर्मी लोकांकडून ज्यांच्या निमित्तानें आपल्या धर्माची प्रशंसा होईल त्याच लोकांकडून धर्म-प्रभावना होते.

सम्यग्दृष्टि अन्यायानें धन प्राप्त करून घ्यावें असें कधीही इच्छित नाहीत व अन्यायानें

विषयोपभोगाचें सेवन करण्याचा विचार स्वप्नांत देखील मनांत आणीत नाहीत. आपल्या निमित्तानें जर जिनधर्माची निंदा होईल तर आपलें जिणें इहपरलोकांचा नाश करणारें झालें असें समजून सम्यग्दृष्टी आपल्या कुलाला, धर्माला, सहधर्मीयांला, आणि दानशीलव्रताला अपवाद येणार नाही असेंच वर्तन करितात. त्यांना संपादन करीत नाही. आपल्या निमित्तानें धर्मावर दूषण येण्याचें फार भय वाटतें. ज्यायोगें धर्माची प्रशंसा व उज्ज्वलता प्रगट होईल असेंच नेहमी त्यांचें वर्तन असतें. अशा पुरुषालाच हें प्रभावना नांवचें आठवें अंग प्राप्त होतें.

याप्रमाणें सम्यग्दर्शनाच्या आठ अंगांचें संक्षेपांत वर्णन केलें. या आठ अंगांचा समुदाय तेंच सम्यग्दर्शन होय. अंगाहून अंगीं भिन असत नाही. अंगाच्या एकतेचा समूह ज्याच्याठिकाणी असतो तोच अंगीं म्हणावा. या अंगाचे प्रतिपक्षी (दोष) जे शंका, कांक्षा, ग्लानि, मूढता, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना हे आहेत. ते आपल्या अंगीं आणून धर्माला दूषित करूं नये.

निःशंकितादि अंग पाळण्यामुलें जे प्रसिद्ध झाले त्यांचीं नांवें दोन श्लोकांत सांगतात—

तावदञ्जनचौरोऽङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता ।

उदायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १९ ॥

ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः ।

विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ ॥ २० ॥

अर्थ—पहिल्या निःशंकित अंगांत अंजन चोर, दुसऱ्या निःकांक्षित अंगांत अनंतमति, तिसऱ्या निर्विचिकित्सा अंगांत उदायन राजा, चौथ्या अमूढदृष्टि अंगांत रेवती राणी, पांचव्या उपगूहन अंगांत जिनेन्द्रभक्त शेठ, सहाव्या स्थितिकरण अंगांत वारिषेण, सातव्या वात्सल्य अंगांत विष्णुकुमार आणि आठव्या प्रभावना अंगांत वज्रकुमार असे पुरुष प्रख्यात आहेत. यांच्या कथा प्रथमानुयोग ग्रंथांत वर्णिल्या आहेत त्या ते ग्रंथ वाचून पाहून घ्याव्यात.

अंगहीन सम्यग्दर्शन संसारपरिपाटीचा नाश करण्यास असमर्थ आहे असें पुढील सूत्रांत सांगतात—

नाङ्गहीनमलं छेतुं दर्शनं जन्मसन्ततिं ।

न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनां ॥ २१ ॥

अर्थ—ज्याप्रमाणें अपुरत्या अक्षरांच्या मंत्रानें विषवेदना नाहीशा होत नाहीत त्याप्रमाणें अंगहीन सम्यग्दर्शन हें जन्ममरणरूपी संसाराचा नाश करूं शकत नाही.

विशेषार्थ—अपुऱ्या अक्षरांचा मंत्र ज्याप्रमाणें विषहरण करण्यास असमर्थ असतो त्याप्रमाणें ज्याला सम्यग्दर्शनाचें एक ही अंग नाही त्याच्या संसाराचा अभाव होत नाही.

मूढतेचें स्वरूप

या पुढें तीन मूढता सम्यक्त्वाचा घात करणाऱ्या आहेत त्याचें स्वरूप समजून घेऊन सम्यग्दर्शन शुद्ध करणें योग्य आहे म्हणून त्यापैकीं लोकमूढतेचें स्वरूप सांगतात—

लोकमूढता

आपगासागरस्नानमुच्यः सिकताश्मनां ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ २२ ॥

अर्थ—अन्य मिथ्यामार्गी लोकांच्या क्रिया पाहून जे लोक गंगा-भागीरथी-यमुना वगैरे नदींत स्नान करण्यापासून, समुद्रांत स्नान केल्यापासून, वाळूचे ढीग केल्यापासून, दगडांचे ढीग केल्यापासून, पर्वतावरून पडण्यापासून आणि अग्निमध्ये प्रवेश केल्यापासून धर्म घडतो असें मानतात त्यांना लोकमूढ म्हणावें. ही मूढता नसेल तर सम्यग्दर्शन प्राप्त होईल.

विशेषार्थ—मिथ्यात्वाच्या उदयानें व देशकालाच्या भेदानें, अज्ञानी अर्थात् परमार्थ विचाररहित लोकांची अनेक प्रकारच्या अशा मूढ प्रवृत्तीनें धर्म प्राप्त होतो, पवित्रपणा प्राप्त होतो, लाभ होतो, कोणाच्याही वियोगाचें दुःख प्राप्त होत नाही, आयुष्य वाढतें अशी शरीराची अशुद्धता समजून आहे. हिलाच लोकमूढता म्हटलें आहे. ही अज्ञानामुळे उत्पन्न होत असते म्हणून त्याग करून आपल्या विचाराची शुद्धता करावी. कित्येक एकांतवादी लोकांनीं, नदींत स्नान करण्यापासून पवित्रता प्राप्त होतें असें मानिलें आहे. त्यावर ज्ञानी पुरुषांनीं यथार्थ ज्ञानानें असा विचार करावा, “आत्मा हा अमूर्तिक आहे, त्याला स्नान पोहोचत नाही. शरीर हें महा अपवित्र आहे, त्याच्या संयोगानें चंदन, गंगाजल, पुष्प वगैरे पदार्थ स्पर्श करण्यास अयोग्य होतात. शरीर हें हाडें, मांस, पू, रक्त, कातडे इत्यादि अशुद्ध सामग्रीनें बनलेलें आहे व अनेक प्रकारच्या दुर्गंधयुक्त विष्टा-मल-मूत्रादिक अशुद्ध द्रव्यांनीं भरलेलें आहे. अशा शरीराच्या मुखाकडे पाहिलें तर त्यांतून किलस येईल अशा प्रकारची लाळ वगैरे वाहत असते, त्यांतून दंतमल व जिह्वामल वगैरे नेहमीं वाहत असतो, डोळ्यांतून चिकट असा दुर्गंधी पू गळत असतो, कानांतून अनेक प्रकारचा मल वाहत असतो, नाकांतून पाहतांच घृणा उत्पन्न होईल असा शेंबूड नेहमीं वाहत असतो, अधोद्वारानें मलमूत्र, आंव, कृमि वगैरे निरंतर वहात असतात, सर्व शरीरावरील केसांतून घाण असा घाम नेहमीं वाहत असतो; याप्रमाणें नऊ द्वारांनींही ज्या शरीरांतून रात्रंदिवस मल वाहतो असें शरीर स्नानानें शुद्ध होतें व पवित्र होतें असें म्हणतां येत नाही. जसें मातीनें बनविलेलें, मलानें भरलेलें व चोंहोंवाजूनीं मलांनीं माखलेलें मडकें वरून पाणी घाटून किती जरी धुतलें तरी स्वच्छ होत नाही त्याप्रमाणें हें शरीर ही वरच्या फक्त स्नानानें पवित्र होत नाही. व्यवहारांत ज्या वस्तु अथवा ज्या जागा अशुद्ध अथवा अपवित्र मानल्या आहेत त्या सर्व या शरीराच्या संबधानेंच अपवित्र झाल्या आहेत. काहीं ठिकाणीं कातडे पडल्यामुळे, काहीं

ठिकाणी केश पडण्याने, कांहीं ठिकाणी उच्छिष्ट पडण्याने, कित्येक वस्तु रक्त, मांस, पू, हाडे, चरबी, मलमूत्र, थूकी, लाळ, कफ, शेंबूड वगैरेच्या स्पर्शाने, व कांहीं पदार्थ आंघोळीच्या पाण्याचे शितोडे उडाल्याने अपवित्र होतात असे पाहतो व ऐकतो. यावरून शरीराच्या संबंधाशिवाय दुसरी कोणतीही वस्तु अशुद्ध होत नाही असे दिसून येते. इतका अमंगळ देह स्नानाने कसा शुद्ध होईल ? पाण्याने फक्त शरीरावर कांहीं मल सांचला असेल अथवा वस्त्रावर कांहीं डाग पडला असेल तर तो नाहीसा करितां येईल, पण शरीराला निर्मळ करितां येणार नाही. कोळशाला वरचेवर जसे जसे धुवावे तसे तसे तो वरचेवर काळाच निघणार, त्याप्रमाणे शरीराला जसजसे धूत जावे तों तों ते अधिक मलिनता प्रगट करते. म्हणून शरीर स्नानाने पवित्र होतें असे मानणे हें मिथ्यात्व होय.

दुसरे असे की, जगांत पाण्यासारखी दुसरी अपवित्र वस्तु नाही. कारण त्यांत बेडूक, कांसव, सर्प, उंदरे, माशा, मासे वगैरे अनेक जीव नेहमी मरतात. त्यांचीं हाडे, पू, रक्त वगैरे सर्व त्यांतच पडते. अनेक त्रस जीवांचा नेहमी पाण्यांत घात होत असतो. असे जे निश्चय पाण्याची अशुद्धता अपवित्र पाणी त्याचा स्पर्श झाल्याने हें शरीर पवित्र कसे होणार ? गंगादि नद्यामध्ये तर हजारों माणसांचीं प्रेतें व मलमूत्र, रक्त, मांस वगैरे पडलेली आढळून येतात. अशा गंगेचे पाणी इतरांस पवित्र कसे करणार ? त्यांत पडलेल्या पदार्थांना ते पवित्र करू शकत नाही. त्याने फक्त वर लागलेला मल नाहीसा होतो त्यामुळे मनाची ग्लानि नाहीशी होते. त्यापासून पवित्रपणा प्राप्त होणे अथवा स्नानामध्ये धर्म मानणे वगैरे सर्व कल्पना मिथ्या आहेत. जर गंगास्नानानेच पवित्रता येत असेल, अथवा स्नानांतच धर्म आहे व त्यापासूनच मुक्ति होते असे मानले तर रात्रंदिवस पाण्यांत राहणारे परीट, कोळी वगैरे सर्व जीव पवित्र ठरून त्यांना मुक्ति मिळाली पाहिजे व मग इतर दान-पूजा-प्रभावनादि सर्व क्रिया निष्फल ठरतील. मिथ्यात्वाच्या प्रभावाने लोकांची मूर्खपणाची समजूत होते.

शास्त्रकारांनी आठ प्रकारची लौकिक शुद्धि सांगितली आहे त्यापासून व्यवहार, आचार, कुलाचार वगैरे शुद्ध होत असतात. पण त्यामुळे देह पवित्र होत नाही. आपल्या मनांतली ग्लानि स्नानामुळे नाहीशी व्हावी येवढाच त्याचा हेतु आहे. असाच आशय श्रीराजवार्तिकामध्ये अशुचि भावनेत सांगितला आहे.

शुद्धता दोन प्रकारची आहे. एक लौकिक व दुसरी लोकोत्तर अथवा अलौकिक. ज्याचा कर्ममल नाहीसा झाला आहे असा आत्मा आपल्या स्वभावांत स्थिर होणे यास लोकोत्तरशुद्धि म्हणतात. ही सम्यग्दर्शनाने साध्य होते. दुसरी लौकिकशुद्धि आठ प्रकारची आहे. १ कालशौच, २ अग्निशौच, ३ भस्मशौच, ४ मृत्तिकाशौच, ५ गोमयशौच, ६ जलशौच, ७ पवनशौच आणि ८ ज्ञानशौच. या आठ शुद्धि व्यवहारदृष्टीने शरीराला शुद्ध करू शकतात. म्हणून त्या अवश्य केल्या पाहिजेत. हा लौकिक व्यव-

व्यावहारिक
शुद्धतेचे प्रकार

हार सोडल्याने अनर्थ ओढवेल. मांसभक्षण करणारे अथवा मांसविक्रय करणाऱ्या लोकांच्या निकट सहवासाने त्यांच्या त्या कृत्याबद्दल आपल्या मनांतील अभक्ष्य भक्षणाचा तिरस्कार कमी होऊ लागल्याने अहिंसेबद्दल असलेले गाढ संस्कार दिले पडून परमार्थ साधण्यासाठी लागणाऱ्या अहिंसेची निष्ठा नाहीशी होते म्हणून बाह्य शुद्धिविषयी अनादर उत्पन्न होऊ देऊ नये. कांहीं वस्तु कांहीं काल गेल्यानंतर शुद्ध होतात असे मानले आहे. जसे रजस्वला स्त्री तीन रात्रि गेल्यानंतर शुद्ध होते. पण शरीर हे कितीही काल गेला तरी शुद्ध होत नाही. उष्टी भांडीं राखेने घासलीं असतां शुद्ध होतात असे मानले जाते. पण शरीर भस्म लाविल्याने शुद्ध होत नाही. कित्येक धातूंचीं भांडीं शुद्धाचा स्पर्श झाल्याने अपवित्र झालेलीं अग्निसंस्कार केल्याने शुद्ध होतात असे मानतात. पण शरीर अग्निसंसर्गाने शुद्ध होत नाही. मलमूत्रादिकांचा स्पर्श माती लाविल्याने नाहीसा होतो, पण शरीर माती लाविल्याने शुद्ध होत नाही. गोमयाने भूमिची शुद्धता होते असे मानतात पण तेंच शरीराला लाविल्याने शरीर शुद्ध होते असे कोठे ऐकिताने नाही. चिखल अंगास लागला, अस्पृश्याचा स्पर्श झाला तर स्नान करण्याने शुद्ध होता येते असे मानतात. पण शरीर स्नानाने शुद्ध होत नाही. स्नान केल्यानंतरहि चंदनपुष्पादिक पवित्र वस्तु देखील शरीराचा स्पर्श होतांच मलिन होतात. कित्येकांनीं भूमि, पाषाण, कपाट, काष्ठ वगैरे वस्तु वाऱ्याने शुद्ध होतात असे मानिले आहे. पण शरीर हे वाऱ्याने शुद्ध होत नाही. कित्येक वस्तु आपल्या ज्ञानांत ज्यांचा अशुद्ध संकल्प झाला नाही, म्हणून शुद्ध होतात असे मानतात. पण शरीराविषयी तर शुद्धपणाचा संकल्प देखील उत्पन्न होत नाही. म्हणून आठ प्रकारच्या फक्त लौकिक शुद्धीनेच शरीर शुद्ध होत नाही. लौकिक शुद्धि फक्त मनाची ग्लानि घालविणारी आहे. व्यवहारांत निर्मलपणाने आचारादिकांची उच्चता दिसून येते पण त्यामुळे शरीर शुद्ध होत नाही. देह हा सर्व तऱ्हेने अशुद्धच आहे. असे असूनही जो जीव परधन, परस्त्रीची इच्छा करणार नाही, कोणाही जीवाची विराधना करणार नाही त्याचा हा हाडामांसांनीं भरलेला मलिन देह देखील देवांकडून पूज्य होऊन महापवित्र मानला जातो. या देहाला पवित्र करण्यास या शिवाय दुसरे साधनच नाही. श्रीपद्मनंदा नामक दिगंबर मुनींनीं सांगितले आहे की, 'ज्याच्या सान्निध्याने सुगंधी पुष्पमाला व चंदनादि पवित्र वस्तु अस्पर्श होऊन जातात, जे मलमूत्र, विश्वा, रक्त, मांस, पू, हाड, चर्म वगैरेनीं बनलेले, महान् दुर्गंधी अशा मलिन सर्व अशुद्ध वस्तु राहण्याचे संकेतगृहच आहे, असे मनुष्याचे शरीर जलस्नानाने शुद्ध होत नाही. आत्मा हा स्वभावतःच अत्यंत पवित्र आहे. अमूर्तिक आहे. त्याला पाणी पोहोचतच नाही. अशा पवित्र असणाऱ्या आत्म्याला स्नानाची आवश्यकता नाही. शरीर स्वभावतःच अशुद्ध आहे ते स्नानाने कधीही शुद्ध होणे शक्य नाही. म्हणून दोन्ही प्रकारांचीं स्नाने निष्फल आहेत असे ठरते. इतकेंही करून ज्यांचा स्नान करण्याचा आग्रहच असेल त्याला पृथ्वीकाय, जलकायादि त्रस जीवांचा घात होण्याने पाप बंध होतो. व त्या मनुष्याचा रागभाव वृद्धिगत होतो. गृहस्थाला स्नान केल्यावांचून चालत नाही हे खरे आहे. परंतु अज्ञानी गृहस्थ स्नानांत धर्म मानतो, त्याने पवित्रपणा प्राप्त होतो

असें मानतो ही मिथ्याबुद्धि त्यानें सोडावी. एवढें जरी हा जाणील तर स्नान करण्यांत धर्म नाही, त्यानें देह पवित्र होत नाही हें त्यास समजेल. यद्यपि गृहस्थाचे स्नानाशिवाय सर्व व्यवहार दूषिणीय ठरतात, त्यामुळे त्यांस परमार्थाची शुद्धता करतां येत नाही, तरी स्नानामुळे शरीरावरील प्रीति वाढते व त्यापासून हिंसा होते वगैरे जाणीव झाल्यानें तो प्रयोजनाशिवाय व्यर्थ पाण्याचा दुरुपयोग तरी करणार नाही.

पूर्वकालीं कोटिभवामध्ये संचय केलेल्या पापरूपी मलाच्या संबंधानें मनामध्ये उत्पन्न झालेला जो मिथ्यात्वादि मल त्याचा नाश करणारा जो स्वपरभेदरूप विवेक हेंच सत्पुरुषांचें खरें स्नान होय. याशिवाय इतर जलादिकांचें स्नान अनेक जीवांचा घात करणारे स्वपरभेदरूप विवेक अतएव पाप उत्पन्न करणारें आहे म्हणून त्यापासून धर्म घडत नाही. व हेंच खरें स्नान याच कारणामुळे स्वभावतः अशुद्ध असें शरीर कधीही पवित्र होत नाही.

त्याअर्थी भव्य पुरुषांनीं स्वतःची शुद्धि होण्याकरितां परमात्मतीर्थात सदैव स्नान करावें. दुःखानें व्याकुल होऊन गंगा-यमुनादि तीर्थाकडे धांव घेऊं नये. या परमात्मतीर्थात सम्यग्ज्ञान हें निर्मल जल आहे, दैदीप्यमान सम्यग्दर्शन याच कोणी लाटा आहेत. व यांतील जल अबिनाशी अशा अनंत सुखानें शीतल झालेलें आहे. यासाठीं सर्व पापांचा नाश करणाऱ्या अशा परमात्मस्वरूप तीर्थांमध्ये बुडी मारावी. जगांतील पापी लोकांनीं निर्मलतत्त्व-निश्चयरूपी द्रव [तलाव] ज्ञानरूपरत्नांनीं भरलेला समुद्र व समता नांवाची नदी ही कधी पाहिली नाही म्हणून ते लोक पापनाशक खऱ्या तीर्थाला सोडून लौकिक तीर्थ ज्या गंगादिक नद्या वगैरेमध्ये स्नान करून आनंद मानतात. लौकिक तीर्थात स्नान केल्यानें संसारांतून पार होतां येत नाही. तात्पर्य—ज्या मूर्खांनीं तत्त्वनिश्चयरूप तलाव, ज्ञानरूप समुद्र व समतारूप नदी पाहिली नाही ते गंगा-यमुनादि तीर्थासारख्या वाटणाऱ्या ठिकाणीं जाण्याकरितां धडपड करतात. ते जर वरील तत्त्व-निश्चय, ज्ञान व समता यांना पाहतील तर त्यांत गढून जाऊन मिथ्यात्व कषायरूपी मल नाहीसा करून स्वतः निर्मल होतील. त्रैलोक्यांत असें कोणतेंही तीर्थ नाही, जल नाही अथवा कोणतेंही द्रव्य नाही कीं ज्या योगानें सर्वतः अशुद्ध असें मनुष्याचें शरीर साक्षात् शुद्ध होईल. हें शरीर, आधिव्याधि जरामरणांनीं व्यापलेलें व नेहमीं संताप उत्पन्न करणारें आहे. सत्पुरुषाला याचा संसर्ग सहन होत नाही. सर्व तीर्थांच्या जलांनीं यास दररोज स्नान घातलें व चंदन-कर्पूरादि द्रव्यांचें उटणें जरी रोज लाविलें तरी हा देह शुद्ध होत नाही. याला सुगंध येत नाही. हें सांभाळतां सांभाळतां नाहीसें होतें. जर नदींत स्नान करण्यानें हें शुद्ध होतें असें म्हणावें तर नेहमीं पाण्यांत राहणारे कोट्यावधि मासे, कांसव, वगैरे प्राणी व धीवर वगैरे शुद्ध झालेले दिसून येत नाहीत. म्हणून ही लोकमूढता सोडणें हेंच योग्य आहे.

१ :— वरील वर्णन गृहत्यागी महाव्रतीमुनीच्या अपेक्षेनें शरीरावरील आसक्ति कमी होण्याच्या दृष्टीनें केलेलें आहे.

वर जरी स्नान करण्यापासून पवित्रपणा प्राप्त होत नाही व स्नान करण्यांत धर्म घडत नाही असें सांगितलें आहे तरी गृहस्थाश्रमांत मुनीप्रमाणें स्नान-त्याग करणें योग्य नाही. कारण पापिष्ठ जीवांशीं स्पर्श करून जर आपण स्नान केलें नाही तर आपल्या गृहस्थाधर्मांत मनांतील ग्लानि नाहीशी होत नाही. त्या लोकांशीं जर भोजनपानादि शुद्धि अवश्य व्यवहार यथेच्छ चाद्व केला तर व्यवहार-धर्माचा लोप होतो. जैनांचे आचार व्यवहाराला सोडून असत नाहीत. सदैव हिंसादि पापकृत्यें करून त्यावर उपजीविका करणारे चांडाल, कसाई, महार, मांग, भिछू, धीवर, म्लेच्छ यांची छाया पडली तरी आपण मलिनता मानतो, मग यांचा स्पर्श झाला असतां स्नान कां न करावें ? अवश्य स्नान करून परमात्म्याचें स्मरण देखील करावें. त्यांच्या सहवासानें आपली बुद्धि मलिन होते. जे लोक वेश्येच्या तोंडाचें चुंबनांत सुख मानतात त्यांची बुद्धि सत्कर्मापासून परावृत्त झाली आहे असें समजावें. जीवांचा घात करणारे प्राणी कुत्रा, मांजर, कावळा वगैरे भोजन करण्याच्या जागीं जाऊन अन्नाला स्पर्श करितील तर त्या भोजनाचा त्याग करणें योग्य आहे. अशा प्राण्यांचा आपणाला स्पर्श झाला असतां स्नान केल्याशिवाय भोजन स्वाध्यायादि कार्यें करण्यानें हीनाचारपणा प्राप्त होतो. पापाची ग्लानि नाहीशी होते. कुलाचरणांचा भेद रहात नाही. स्त्रीशीं संभोग केला असतां अनेक जीवांची हिंसा होते. अशुद्ध अशा अवयवांच्या संघटनापासून व रक्तवीर्यादिकांच्या बाह्य स्पर्शापासून व तीव्र रागभाव उत्पन्न होण्यापासून आत्म्याचे परिणाम मलिन होतात. यांचा सर्वथा त्याग करितां आला तर उत्तम-पण तसें न झाल्यास या पापाविषयीं ग्लानि करावी, आपण अशुद्ध झालों आहोंत असें समजून व स्वतः निंद्य कर्म केलें आहे म्हणून स्नान तरी केलें पाहिजे. बाह्य शुद्धिकरितां स्नान अवश्य आहे व तें केल्याशिवाय पुस्तकादिकांना व मंदिरांतील उपकरणादि उत्तम वस्तुला स्पर्श करूं नये.

यद्यपि शरीरांत रक्त-मांस-हाड-चर्म-केश-मल-मूत्र वगैरे भरलेले आहेत तरी यांचा बाह्यतः प्रत्यक्ष स्पर्श झाला असतां ते धुवून नाहीसे करणें योग्य आहे. केश शरीरापासून दूर झाले असतां ते स्पर्श करण्यास योग्य रहात नाहीत. त्यांचा आपल्या हस्ताचा स्पर्श झाला तरी तात्काळ हात धुऊन टाकावे. या अशुद्ध वस्तूची ग्लानि मानिली नाही तर नीच असे चांडाल, कसाई वगैरे व आपण यांत भेद तरी कोणता उरेल ? त्यांच्या व आपल्या आचरणांत भेद न राहिल्यानें सर्व जातीय-व्यवहाराचा लोप होऊन उत्तम कुल व नीच कुल या दोहोंचे आचार सारखे समजले जातील. व्यावहारिक आचरण विघडल्यानें धर्ममार्ग भ्रष्ट होऊन जाईल. निंद्यकर्म करण्याची लाज नाहीशी झाल्यानें कुलपरंपरा विघडून जाईल व पापाचा बंध पडेल. परमार्थशौच हें व्यवहार शौचाची शुद्धता असेल तरच घडतें. ज्याच्या भोजनपानस्पर्श व संगति इत्यादि प्रवृत्तीमध्ये मलिनपणा असेल त्याचा धर्मही मलिन होतो. जैन चांडाल, भिछू, म्लेच्छादिकांच्या शरीराच्या छायेलाही अपवित्र मानतात व परिट, कलाल, लोहार, मडभुंजे इत्यादि लोक हिंसा करणारे आहेत

म्हणून यांचा स्पर्श करून घेत नाहीत. मुनीश्वरांना नीच जातीचा स्पर्श झाला असतां ते दंड-स्नान करितात व त्यादिवशीं उपोषण करितात. न समजतां मुनीश्वरांनीं नीच कुलाच्या मनुष्याच्या घरी प्रवेश केला तर त्या दिवशीं आपणास भोजनाचा अंतराय झाला असें समजतात. याचप्रमाणें मद्य, मांस अथवा शरीरांतून चार बोटें ओघळ जाण्याइतकें रक्त वाहत असलें, अथवा मृतशरीर भोजन करितानां पाहिलें तर मुनि अंतराय झाला असें समजून भोजन सोडतात. जैन श्रावकांनीं हाड चर्म, केश, लोंकर, कवडी यांचा स्पर्श झाला असतां भोजन सोडावें! त्यांनीं जेवणापूर्वीं हात पाय धुवून शुद्ध भूमीवर शुद्ध भोजन करणें हेंच योग्य आहे. सारांश नीचांनीं स्पर्श केलेलें भोजन करूं नये.

जिनपूजन करावयाच्या वेळीं स्नान करणें योग्य आहे. कारण स्नान करून देवाला स्पर्श करणें व पूजन करावें असा नियम आहे. जरी स्नानापासून शुद्धता होत नाही तरी स्नान करून देवाच्या उपकरणांना स्पर्श करणें, व धौत द्रव्य चढविणें याला देवविनय देवपूजनादिकासाठीं म्हटलें आहे. विनय ही आराधना आहे. जर जिनमंदिरांतील उपकरणांचा स्नान अवश्य. आपण विनय करितों तर जिनवाणीची पूजा ज्यायोगें करावयाची त्या द्रव्याला स्नान करून स्पर्श करणें व धुऊन हात लावणें, हात पाय धुवून मंदिरांत प्रवेश करणें हाही विनय आहे. पापमलाची शुद्धता व्हावी म्हणून भगवंतांनीं शाखांत आठ प्रकारची लौकिक शुद्धि वर्णिली आहे. ती जर न केली तर मनुष्य प्राणी परमार्थधर्मापासून भ्रष्ट होतो. मुनीश्वरांचा देह रत्नत्रयाच्या प्रभावानें पवित्र आहे तरी बाह्य शुद्धि करितां त्यांना कर्मडलु ठेवावा लागतो. हात-पाय धुवून ते स्वाध्यय करितात. अति थोडें पाणी सांडवून पाद प्रक्षालन करवून मग भोजन करितात. व्यावहारिक आचरणाचा त्याग करीत नाहीत. भगवंतांनीं उपदेशिलेला हा जैन धर्म अनेकांत स्वरूपाचा असून यांत निश्चय आणि व्यवहार या दोहोंनाही बाधा येत नाही. जिनधर्म हा सर्वथैव एकांत स्वरूपाचा नाही. लौकिक-शुद्धता जर पाळिली नाही तर त्यापासून धर्माची निंदा होते. कुलाची निंदा होते. यामुळें आपल्या आत्म्यांत विकारांचा मलिनपणा उत्पन्न होतो. ज्यानें मैथुन सेवन केलें असेल, मृत माणसाला दहन करून जो आला, क्षौर ज्यानें करविलें, चांडालम्लेंछाचा ज्याला स्पर्श झाला, मेलेल्या पंचेंद्रिय-प्राण्यांचा स्पर्श झाला, रजस्वला स्त्रीचा स्पर्श झाला, वगैरे अनेक अशुद्ध सामग्रीचा स्पर्श झाला असतां त्यानें अवश्य स्नान केलें पाहिजे. हाड, मांस, रक्ताचा ज्या अवयवाला स्पर्श झाला असेल तो अवयव धुवून स्वच्छ केला पाहिजे. आठ प्रकारची लौकिक शुद्धि अनादिकालापासून चालत आली आहे. म्हणून शाखाची आज्ञा मानून त्याप्रमाणें वागणें यांत आपलें हित आहे.

जगांत कानांतील मलापेक्षां डोळ्यांतील मळाला, डोळ्यापेक्षां नाकांतील मळाला, नाकापेक्षां मुखांतील कफ, लाळ वगैरेला, याहून मूत्राला, याहून विष्ठेला अधिकाधिक अशुद्ध मानिलें आहे. हे सर्व मळ, मल या दृष्टीनें समान मानू नयेत. यद्यपि द्रव्यार्थिक नयानें सर्व पुद्गलांची एक जाति

असली तरी त्यांत पुष्कळ भेद आहेत. हाड, मांस, रुधिर, मलमूत्रादिक सर्वांचा अखेर परिणाम पृथ्वीरूप अथवा जलरूप होत असला व पृथ्वी-जलादिक रक्तमांसमय बनत असले तरी यांच्या पर्यायांत फार मोठा भेद आहे. द्रव्याला व पर्यायाला सर्वथा एक मानण्याने व्यवहार व परमार्थ या दोहोंचाही लोप होतो म्हणून द्रव्याच्या पर्यायाला कथंचित् एकपणा कथंचित् अनेकपणा मानणें हेंच योग्य आहे.

वाळूचे पिंड करण्यांत, पर्वतावरून पडण्यांत, सती जाण्यांत, पंचाग्नि तपश्चरण करण्यांत धर्म मानणें ही सर्व लोकमूढता आहे. याचप्रमाणें ग्रहणाचें मृतक मानणें, त्यावेळीं स्नान करून चांडालांना दान देणें, संक्रमणाचे वेळीं दान देणें, विहीरीची पूजा करणें, पिंपळाची पूजा करणें, रुपये-मोहरा यांना पूजणें, लक्ष्मीची पूजा करणें, मेलेल्या पितरांची पूजा करणें, शिंक्याची पूजा करणें, मृत आत्म्याला तृप्त करण्याकरितां तर्पण करणें, श्राद्ध करणें, गोंधळ घालणें, गंगाजलाला शुद्ध मानणें, पशूच्या स्वरूपाला देव मानणें, विहिर, तलाव वगैरे खोदविण्यांत धर्म मानणें, बाग-वगीचें लावण्यांत धर्म मानणें, मृत्युंजय वगैरेचे जाप करविण्यापासून आपला मृत्यु चुकेल असें मानणें, ग्रहांचे दान दिल्यानें आपलें दुःख नाहीसे होतें असें मानणें वगैरे सर्व क्रियांची लोकमूढतेत गणना आहे. सारांश, योग्य-अयोग्य, सत्य-असत्य, हित-अहित, आराध्य-अनाराध्य यांचा विचार न करितां निवळ लौकिक प्रवृत्ति पाहून अनादिकालापासून जसें अज्ञानी जीव करीत आले त्याप्रमाणें आपणहि करण्यास उद्युक्त होणें हेंच लोकमूढतेचें लक्षण आहे. कित्येक जैन म्हणवून घेऊन परमागमाची आज्ञा जाणीत नाहीत, त्यामुल्लें अनेक भेषधारी लोकांनीं केलेल्या क्रियाकांडावरून तीर्थकरादिकांचें तर्पण करणें, आपल्या वडिलांचें, पितामहांचें तर्पण करणें व यक्षादिकांकरितां होम करणें यांत आपलें कल्याण मोनतात. पण ही लोकमूढता आहे. कित्येक स्नान करून सैपाक करण्यांत, स्नान करून जेवण्यांत व ओलें वस्त्र नेसून जेवण्यांत आपणांस पवित्रता व शुद्धता मानून परमधर्म होतो असें समजतात. पण त्यांना भक्ष्याभक्ष्य व हिंसेचा मुळीच विचार नसतो. ही सर्व मिथ्यात्वाच्या उदयानें लोकमूढता म्हणविली जाते.

देवतामूढतेचें लक्षण सांगतात—

देवमूढता

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः ।

देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥

अर्थ— जो आशालु मनुष्य घरप्राप्तीच्या लोभानें रागद्वेष-संयुक्त अशा देवतांची उपासना करितो तो देवतामूढ म्हणावा.

विशेषार्थ— संसारी जीवाला या जगांत राज्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, वस्त्राभरण, वाहन वगैरे पदार्थांची नेहमी इच्छा उत्पन्न होत असते. हे पदार्थ प्राप्त व्हावेत या हेतूनें तो रागी, द्वेषी, मोही देवांची सेवा करितो. अर्थात् असें करणें यास देवमूढता असें म्हटलें आहे. वास्तविक पाहूं

जातां, राज्य-सुख-संपदादि हे सातावेदनीय कर्माचा उदय असला तर प्राप्त होतात. सातावेदनीय कर्म कोणी देऊ शकत नाही. लाभांतराय कर्माच्या क्षयोपशमापासून लाभ होतो. भोगोपभोगांची सामग्री ही भोगोपभोग नामक अंतराय कर्माच्या क्षयोपशमापासून उत्पन्न होते. अशी स्थिति असतांना आपण आपल्या परिणामांनी जीं कर्मे बांधून घेतलीं त्याचें फल देणें अथवा न देणें हें कोणाही देवदेवतेच्या स्वाधीन नाही. कुलाची वृद्धि व्हावी म्हणून सदैव कुलदेवीची पूजा करीत असतांना कित्येकांचीं कुलें नाहीशीं झालीं आहेत. द्रव्य-प्राप्तीकरितां लक्ष्मीची अथवा रुपये-मोहरा यांची पूजा करीत असूनही पुष्कळ दरिद्री होत आहेत. शीतलादेवीचें पूजन व स्तवन करीत असूनही पुत्र व कन्येचें मरण होत असलेलें दिसून येतें. पितरांचा आदर करून देखिल रोगादिक वाढतात.

व्यंतरक्षेत्रपालादिकांना लोक संकटांत सहाय करणारे मानतात हा त्यांच्या मिथ्यात्वाचा प्रभाव आहे. कित्येक म्हणतात की, चक्रेश्वरी, पद्मावती या देवता शस्त्रधारण करून जिनशासनाचें रक्षण करितात व सेवकांचें रक्षण करणारी एक एक तीर्थकराची एक एक देवता आहे व एक एक यक्ष आहे. यांची आराधना व पूजन करण्यापासून धर्माचें रक्षण होतें. हे देव धर्मात्म्यांचें रक्षण करितात म्हणून या देवींची आणि यक्षांची स्तुति व पूजा करणें योग्य आहे.

या देवता तीर्थकरांची भाक्ति करतात व सर्व कार्ये सिद्ध करून देतात. यांच्या अभावीं धर्माची रक्षा कोण करील ? म्हणून मंदिरामध्ये जिला चार भुजा अथवा बत्तीस भुजा आहेत, जिने आपल्या हातांत नानाविध शस्त्रे घेतलीं आहेत, जिचें मस्तकावर पार्श्वनाथ स्वामीचें प्रतिबिंब व अनेक फणांचा सर्प आहे तिला लोक अतिशय भक्तीनें पूजितात. पण याविषयीं परमागमाच्या आधारें निर्णय करून घ्या. मूढ लोकांनीं सांगितलेलें मानूं नका. याविषयीं विचार केला तर असें आढळून येतें कीं, भवनवासी, व्यंतर व ज्योतिषी या देवामध्ये मिथ्यादृष्टीच जन्मतात. सम्यग्दृष्टी जीवांची भवनत्रिकांत उत्पत्ति होत नाही व त्यांना स्त्रीपर्याय प्राप्त होतच नाही. पद्मावती, चक्रेश्वरी या देवता भवनवासिनी असून स्त्रीपर्यायी आहेत व क्षेत्रपाल यक्ष हे व्यंतरवासी आहेत. या ठिकाणीं सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होत नाहीत. याठिकाणीं नियमानें मिथ्यादृष्टि जीवच उत्पन्न होतात असें परमागमांत म्हटलें आहे. यांना जिनधर्माची प्रीति आहे असें

व्यंतर देवदेवी म्हणावें तर, जे इतर जिनधर्म धारण करणारे आहेत त्याकडून आपली स्तुति पूजनीय नाहीत पूजा व्हावी अशी त्यांना इच्छा नसावी. जैन असणारा आपणांस अत्रती समजून तो सम्यग्दृष्टि जीवापासून आपलें पूजन कसा करवील ? समानधर्मी जीव

कोणाच्याही सांगण्याची अपेक्षा न करितां परस्परावर उपकार करीत असतात. हेंही असो. भगवंताचें प्रतिबिंब आपल्या मस्तकावर धारण करून भगवंताच्या भक्ताकडून आपली पूजा तरी धर्मात्मा जीव कसा करवील ? इतका अविनय धर्मवान् पुरुषाकडून कधीं होत नसतो. दुसरे, अनेक प्रकारचीं आयुधे [शस्त्रे] धारण करून या देवदेवींनीं आमच्या उज्ज्वल अशा वीतराग धर्म-प्रवृत्तीची विटंबना

केली आहे. शस्त्रां धारण करणारामध्ये सामर्थ्य कमी असतें. जिनशासनांचें रक्षण करणारी एकेक देवीच आहे असें वर म्हटलें आहे. पण भगवंताच्या शासनाचे सेवक सौधर्म इंद्रापासून तों असल्यात देव देवी आहेत. ज्यांच्या हृदयांत सत्य धर्म धारण करण्यामुळे पूर्वी बांधिलेल्या अशुभ कर्मांची निर्जरा झाली असेल त्याला सर्व पुद्गलसमूह अचेतन असूनही तोच देवतास्वरूपाचा होऊन उपकार करण्यास समर्थ होतो. पण त्या धर्मवान् पुरुषावर इतर देव मनुष्य उपकार करतील यांत आश्चर्य कसलें ? शास्त्रांतही अशा कित्येक कथा आहेत कीं, शीलवान् ध्यानी व तपस्वी पुरुषावर आलेलीं संकटे, धर्मप्रसादानें देवांचीं आसनें कंपायमान होऊन त्यांनीं प्रत्यक्ष येऊन नाहींशीं केलीं. व अनेक प्रकारच्या रत्नांनीं देवांनीं त्यांची पूजा केली. पण अशी कथा मात्र शास्त्रांत कोठेंही आढळून येत नाहीं कीं धर्मवान् पुरुषांनीं देवतांचें पूजन केलें. पद्मावती, चक्रेश्वरी वगैरे देवतांच्याही कित्येक कथा आहेत. त्यांत त्यांनीं शीलवती व व्रत धारण करणाऱ्या स्त्रियांचीं संकटे नाहींशीं करून पूजा केली आहे असें आढळून येतें. पण अशा थोर स्त्रियांनीं त्यांची पूजा केल्याचें आढळून येत नाहीं. श्रीकार्तिकेयस्वामींनीं म्हटलें आहे:—

ण य को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुण्ह उवयारं ।

उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणादि ॥ ३१९ ॥

भत्तीए पुज्जमाणो वितरदेवो वि देदि जदि लच्छी ।

तो किं धम्मं कीरदि एवं चित्तेदि सद्दिट्ठी ॥ ३२० ॥

अर्थ— जीवाला कोणी लक्ष्मी देत नाहीं व त्यावर कोणी उपकार अपकारही करीत नाहीं.

जगांत उपकार अपकार दिसून येतो तो आपल्या शुभाशुभ क्रियेचें फल

पापा-पुण्याशिवाय आहे. व्यंतरदेवाची भक्तिपुरःसर पूजा केल्यानें जर लक्ष्मी प्राप्त होते असें

कोणीही सुखदुःखें म्हणावें तर इतर दान, पूजा, शील, संयम, तप, ध्यान, अध्ययनादि

देऊं शकत नाहीं. क्रियांना धर्म कां म्हणावें ? जर भक्तिनें पूजन केल्यानें कुदेव संसारांतील

सर्व कार्य सिद्ध करून देत असतील तर कर्म ही कोणी वस्तुच राहणार

नाहीं. सर्व सुख व्यंतरदेवादिकांपासून उत्पन्न होण्याचें ठरलें तर धर्माचें आचरण करण्याची जरूरी

तरी काय ?

भावार्थ— जगांत जीवांवर देव, दानव, देवी, मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, बांधव, मित्र, स्त्री,

पुत्र, तिर्यचादिकापासून व अनेक औषधादिकापासून जो उपकार अथवा अपकार दिसून येतो तो

सर्व आपापल्या पुण्यपाप कर्मांच्या उदयाच्या आधीन आहे. हे सर्व पदार्थ बाह्य निमित्तमात्र आहेत.

कारण, असें नेहमीं दिसून येतें कीं कोणाचें चांगलें करावें, अथवा कोणावर उपकार करावा अशी

इच्छा धरून कांहीं कार्य करीत असतां त्यापासून त्यास अपकार घडतो. अपकार करीत असतांना

उपकार घडतो. यावरून प्रधान कारण पुण्यपापरूप कर्म आहे. शास्त्रांत अशा कथा आहेत कीं, चांडालानें

अहिंसा व्रत धारण केलें होतें. त्या व्रताच्या प्रभावानें देवांनीं त्यास सिंहासनावर बसवून पूजिलें, नीलीला शीलव्रताच्या प्रभावानें देवता सहाय झाल्या, सीतेला शीलप्रभावानें आग्निकुंड जलमय झाला, सुदर्शन शेटर्जीचा उपसर्ग देवांनीं नाहीसा केला, कित्येकांना देवांनीं सहाय केलें उपसर्ग नाहीसा केला व आसन कंपमान झाल्यानें देव त्या स्थळीं प्राप्त होऊन संकट हरण करिते झाले. अशा पुष्कळशा कथा प्रसिद्ध आहेत.

भगवान् आदितीर्थकराला सहा महिने भोजनाचा अंतराय घडला त्यावेळीं कोणी देवांनीं येऊन कोणालाही आहाराचा विधि कां दाखविला नाही? भगवान् गर्भांत येण्याचे अगोदर सहा महिने इंद्रादिक सर्व देव सेवेत तत्पर होते. जन्म झाल्यानंतर भगवंताकरिता आदिभगवंताना वत्साभरणें स्वर्गाहून आणून इंद्रानें त्यांचा देह सुशोभित केला. मग त्या सहा महिने आहार देवांना, भगवंतांनीं दीक्षा घेतल्यानंतर सहा महिने आहार मिळाला नाही मिळाला नाही. म्हणून त्यांची व्यवस्था करण्याचें कसें सुचलें नाही? भगवंतांनीं आपल्या भरत वगैरे शंभर पुत्रांना व ब्राह्मी सुंदरी मुलींना मुनिश्रावकांचा धर्म शिकविला होता. त्यांनाही भगवान् आहाराकरितां फिरत असून त्यांना अंतरायामुळें आहार मिळत नाही तरी आपण जाऊन निरंतराय भोजन करवूं हें सुचलें नाही. सारांश अंतराय कर्माचा उदय मंद असल्याशिवाय कोणीही सहायक होत नाही हेंच खरें.

दुसरें उदाहरण पहा. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हे वीतरागता धारण करून वनांत तपश्चरण ध्यान करीत असतांना त्यांच्या दृष्ट-वैय्यांनीं येऊन त्यांच्या गळ्यांत तापवून लाल केलेले लोखंडाचे दागिने घातले त्यामुळें त्यांचें शरीर जळून भस्म झालें. युधिष्ठिरादिकांचा त्यावेळीं त्यांना कोणीही देव सहाय झाला नाही. सुकुमार मुनीश्वराला उपसर्ग कोणीही (शालिनीनें) एका कोल्हिणीनें आपल्या पिलासह तीन दिवसपर्यंत भक्षण केलें त्यावेळींही कोणी देव सहायस आले नाहीत. सुकुमाराच्या आईचे त्यावर इतकें प्रेम होतें कीं त्यांनीं दीक्षा घेतल्यापासून ती एकसारखी शोक-संतापांत बुडून गेली होती पण तिनें आपल्या पुत्राची काय अवस्था झाली असेल याची पुनः खबर देखील आणविली नाही. पांचशें मुनींना घाण्यांत घातून पिळून काढलें त्यावेळीं देव कोठें होते?

पद्मनामक बलिभद्र व कृष्ण नारायण, यांची हजारों देव सेवा करीत होते. इतर उदाहरणें पण जेव्हां यांचें पुण्य संपलें, त्यांच्या हीन कर्माचा उदय प्राप्त झाला त्यावेळीं त्यांना पाणी पाजण्यास देखील कोणी मनुष्य जवळ राहिला नाही.

जो सुदर्शनचक्रानें देखील मरण पावला नाही तो भिल्लाच्या एका बाणानें गतप्राण झाला. याप्रमाणें अनेक ध्यानी-तपस्वी-व्रती-संयमींनीं भयंकर उपसर्ग सहन केले. त्यांना तर कोणीही देव सहाय झाले नाहीत व ब्राह्मीच्या कित्येकांना मात्र सहाय झाले. यावरून असा सिद्धांत निघतो कीं, अशुभ कर्माचा उदय मंद होऊन शुभ कर्माचा उदय प्राप्त झाल्याशिवाय कोणी देव वगैरे सहाय

होत नाहीत. पापाचा उदय असेल तर इतर पदार्थ असोत पण आपला देहच आपला वैरी होतो. खरदूषणाचा पुत्र शंबुकुमार याने बारा वर्षेपर्यंत महत्प्रयासाने वेळूच्या वनांत तपश्चरण करून सूर्य-हासखड्ग मिळविले होते ते लक्ष्मणाने सहजगत्या त्याजपासून घेतले व त्याच खड्गाने त्याचे मस्तक छेदिले. आपल्या हिताकरितां साधन केलेल्या विद्येने आपलाच घात केला. यावरून पूर्व-कर्माच्या उदयाने अनेक उपकार अपकार होत असतात. कोणा देवतेचे आराधन करण्याने धन, आजीविका स्त्री-पुत्र वगैरे प्राप्त होत नाही.

सांप्रत येथील राजे, देव-देवी, पीर-पैगंबर, स्वामी-फकीर वगैरे सर्व धर्माच्या लोकांना तसेंच वेद-पुराणांचे पठन करणाऱ्यांना व नित्य यज्ञयागादि कर्मे करणाऱ्या ब्राह्मणांना जहागीर देऊन त्यांची उपजीविका चालवीत आहेत. त्यांचा मोठा आदर-सत्कार करून पुण्य हेच संकट लक्षावधि रुपये दान करीत आहेत. याप्रमाणे मोठमोठ्या पूजा व बलिदान नष्ट करणारे आहे. सर्व देवांना पोंचत असूनही कित्येकांना अनेक आधिभौतिक संकटे प्राप्त होत असतात. तीं नाहींशी करण्याचे कोणाही देवतेला सामर्थ्य नाही. अशी स्थिति प्रत्यक्ष पहात असूनही ज्यांना अजून या विषयाचे खरे ज्ञान होत नाही व जे मिथ्या देव-देवतेचे आराधन करितात ते सर्व देवमूढ आहेत. मंत्रसाधन, विद्याराधन, देवाराधन हे सर्व आपल्या पुण्यपापानुकूल असून त्याप्रमाणे फलद्रूप होत असतात. म्हणून ज्यांना सुख प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असेल त्यांनी क्षमा, दया, संतोष, निर्वाणकता, मंदकषाय, वीतरागभाव धारण करून एका सत्य धर्माचीच आराधना करावी. अन्यप्रकारे इच्छा करून व्यर्थ पापबंध करू नये. जर देवांचा समागम असावाच अशी कोणाची इच्छा असेल तर त्याने सम्यग्दृष्टि सौधम्य व शची-इंद्राणी व लौकांतिक देवांचा समागम प्राप्त व्हावा म्हणून तरी इच्छा करावी. अन्य अधम देवांची आराधना करून काय साध्य व्हावयाचे आहे ?

× अज्ञानी जीव जिनेश्वराची पूजा करितांना प्रथमतः क्षेत्रपालाचे पूजन करितात. त्यांना कोणी विचारिले कीं, अहो अगोदर त्रैलोक्यपूज्य भगवंताची पूजा सोडून क्षेत्रपालाची पूजा करण्याचे

× टीपः— क्षेत्रपालादिकांची पूजा करणे याचा अर्थ ते अरिहंत देवाप्रमाणे समजून पूजा करणे असा ग्रंथकर्त्याने आशय समजून त्यावर टीका केली आहे. पण समवसरणांत जशी रचना आहे तशीच येथील जिनमंदिरांत असावी. जिनमंदिर हे समवसरणाचे प्रतिबिंब आहे म्हणून तेथील रचना जिनमंदिरांत सर्वसामान्य लोकांवर धर्माचे प्रेम व ऐश्वर्य याचा प्रभाव पडून ते धर्मान्मुख व्हावे या हेतूने केलेली आहे. यांत पूजा याचा अर्थ सन्मान असाच घ्यावा. अनेक आचार्यांनी प्रतिष्ठादि कार्यांत त्यांचे आव्हान करून त्यांचा सन्मानदर्शक चिन्ह म्हणून अर्घ्य दिलेला असतो. त्यांच्या व भगवंताच्या अर्घ्यमंत्रांतही फरक आहे. ' इदं जलं चंदनं अक्षतं चरुं पुष्पं फलं अर्घ्यं गृहाण ' असे म्हटले जाते व भगवंताच्या अर्घ्यांत ' इदं अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा ' असे म्हटले जाते. यावरून दोघांची योग्यता बरोबर मानलेली नाही हे उघड आहे. कांहीं मूढ लोक तसे मानीत असले तर ते त्यांचे अज्ञान समजून त्यांना यथार्थ मार्ग दाखविणे हे पंडितांचे काम आहे.

काय प्रयोजन ! यावर ते असे उत्तर देतात कीं, ज्याप्रमाणें राजदर्शनाकरितां जात असतांना अगोदर द्वारपालाची परवानगी घ्यावी तेव्हां कोठें राजदर्शन होतें, त्याप्रमाणें भगवंताचें पूजन करितांना अगोदर क्षेत्रपालाचें पूजन करावें लागतें. क्षेत्रपालाशिवाय भगवंताकडे पूजा कोण पोंचवील ! त्या मूढांना असा विचार उत्पन्न होत नाही कीं, भगवान् मोक्षामध्ये राहतात. त्या भगवंताच्या परमात्म-स्वरूपाला हा मिथ्यादृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल कसा जाणू शकेल ! त्यांची भेट तरी कशी करवील ! व तो संकटाचा नाश कसा करू शकेल ! ज्याला आपलें विघ्न नाहीसें करितां येत नाही तो दुसऱ्याचें संकट कसें नष्ट करू शकेल ! अविचारी लोकांनीं क्षेत्रपालाचें विपरीत स्वरूप कथन करून वीतराग भगवंताच्या मंदिरांत त्यांना स्थापन केलें आहे. क्षेत्रपाल-क्षेत्रपाल पूजनीय लाचें स्वरूप पाहतां त्याचे हातांत मनुष्याचें कापलेलें मस्तक आहे, नाहीत. दुसऱ्या हातीं खड्ग, गदा वगैरे शस्त्रे असून त्याचें वाहन कुत्रा ठरविलें आहे. गूल व तेल भक्षण करण्यानें ते संतुष्ट होतात असें सांगून लोकांच्या बुद्धींत

भ्रम उत्पन्न केला आहे. त्यामुळें मूर्ख लोक त्याचें स्तवन-पूजन करितात. हा सर्व मिथ्यादर्शन व कुज्ञानाचा प्रभाव आहे. श्रीपार्श्वनाथाची प्रतिमा नागाच्या फणीशिवाय बनवीतच नाहीत. समवसरणांत भगवंताच्या मस्तकावर धरणेंद्र आपली फणा धरून उभा राहील हें संभवत नाही. धरणेंद्रानें श्रीपार्श्वतीर्थंकर तपश्चरण करीत असतांना फणामंडप केला होता, त्यानंतर त्यानें कोठेंही भगवंताकरितां कार्य केल्याचें वर्णन नाही. पार्श्वजिनेंद्र अरिहंत झाले. इंद्राच्या आज्ञेनें कुबेरानें समवसरण रचिलें, त्याठिकाणीं मस्तकावर फणा धारण करून भगवान् विराजमान झाले असेंही कोठें शास्त्रांत सांगितलेलें नाही. चार निकाय देव, मनुष्य, तिर्यंच त्याठिकाणीं येऊन धर्मश्रवण, स्तवन, वंदन करीत असत. त्याठिकाणीं अरिहंतत्रिंवाची स्थापना फणासह करणें हें कसें संभवतें ! वीतराग मुद्रा अशी असू शकत नाही. पण कालप्रभावानें धरणेंद्राची पूजा प्रभावना प्रगट करण्याकरितां कांहीं लोकांनीं विपरीत कल्पना रचली, ती दूर कोणी करावी ! ज्याप्रमाणें पाषाणाच्या सर्वांगसुंदर अशा प्रतिमेचे कान-मस्तकाला आधार रहावा म्हणून खांद्यापयत जोडलेले असतात त्याप्रमाणें सर्व धातूच्या प्रतित्रिंवाचेही कान लांब करून खांद्यापर्यंत जोडून टाकलेले पाहण्यांत येतात. हें सर्व देखादेखी अविचाराचें कृत्य आहे. याचप्रमाणें अरिहंताच्या प्रतित्रिंवावर फणाचा आकार कित्येकांनीं केलेला पाहून फणा करण्याची चाल पडली असावी. फणामंडप केला एवढ्यानेंच धरणेंद्राला पूज्य मानणें हा मुखपणा आहे. याप्रमाणें अनेक प्रकारची देवमूढता आहे. गणपति, हनुमान्, योनि-लिंग, चतुर्मुख, षण्मुख वगैरे ज्यांत मुळींच देवपणा नाही त्यांना व तिर्यंचाच्या स्वरूपाला व वडपिंपळादि वृक्षांना, पाण्याला, अग्नीला, वायूला अन्नाला वगैरे देव मानणें या सर्वांचा देवमूढतेत अंतर्भाव होतो.

पाखंडी मूढ

सग्रन्थारम्भहिसानां संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम् ॥ २४ ॥

अर्थ- परिग्रह ठेऊन आरंभ व हिंसा करणाऱ्या आणि संसारपरिभ्रमण करणाऱ्या अशा

मिथ्यादृष्टि साधूंचा सत्कार करणें याला पाखंडिमूढ म्हणतात.

विशेषार्थ— जिनधर्माचें ज्ञान व श्रद्धान मुळींच नसतांना अनेक प्रकारचे वेष धारण करून व स्वतःला उच्च समजून जगांत लोकांकडून आपली पूजा-सत्कार इच्छिणारा असा जो कोणी पुरुष परिग्रह ठेऊन शेती उद्योग वगैरे तसेंच यज्ञयागादिकांत पशु वगैरेची हिंसा करणें व इंद्रियांच्या विषयावर प्रीति करणाऱ्या संसारी, असंयमी, अज्ञानी लोकांशीं गोष्टी करण्यांत मोठा अभिमान बाळगून स्वतःस आचार्य अथवा पूज्य साधु म्हणवून, युद्धशास्त्र, शृंगारशास्त्र, हिंसेला कारणीभूत असे आरंभशास्त्र व रागद्वेष वाढविणारें शास्त्र यांचा, स्वतः महंत होऊन उपदेश देणारा पाखंडी म्हणावा. अशा लोकांस अनेक प्रकारच्या मधुर भोजनाची लोलुपता असल्यानें कामविकाराच्या कथा सांगण्यांत आनंद वाटतो व त्यामुळें परिग्रह वाढविण्याकरितां ते सदैव अशाच प्रकारचें दुर्ध्यान करित असतात. लोकांनीं पूज्य मानून नमस्कार करावा अशी ज्यांना इच्छा असते व जे विकथा करण्यांत, विषयसेवन करण्यांत, मंत्र, तंत्र, जप, होम, मारण, उच्चाटण, वशीकरणादि निंद्य आचरण करण्यांत तत्पर असतात ते सर्व पाखंडी आहेत. अशा लोकांच्या वचनांवर भरवसा ठेवणें, त्यांचा सत्कार करणें व त्यांनीं सांगितलेलें धर्मकार्य श्रेष्ठ आहे असें मानणें ही पाखंडिमूढता जाणावी.

आठमद

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥ २५ ॥

अर्थ—ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऐश्वर्य, तप आणि शरीर या आठ पदार्थांच्या अवलंबनानें गर्व करणें, याला आठ मद असें गणधरांनीं म्हटलें आहे.

विशेषार्थ—ज्ञानाचा गर्व, पूजेचा गर्व, कुलाचा गर्व, जातीचा गर्व, बळाचा गर्व, ऐश्वर्याचा गर्व, तपाचा गर्व आणि शरीराचा गर्व असे आठ गर्व सम्यग्दृष्टि पुरुष करित नाहीत. ज्यांना

यांतून एकही मद असेल त्याला सम्यक्त्व असूं शकणार नाही. सम्यग्दृष्टि

ज्ञानमद पुरुष ज्ञानमदाविषयीं आपल्या मनांत पुढें लिहिल्याप्रमाणें विचार करितो,

“हे आत्मन, तुला इंद्रियापासून उत्पन्न झालेलें ज्ञान प्राप्त झालें आहे याचा

गर्व काय म्हणून करितोस ! अरे, हें ज्ञान ज्ञानावरणाच्या क्षयोपशमाच्या स्वाधीन असून विनाशिक आहे. हें इंद्रियांच्या व वातपित्तकफादिकांच्या अधीन आहे. याचा केव्हां नाश होईल हें सांगतां येत नाही. याचा गर्व कां ! इंद्रियें नष्ट होतांच हें तुझें ज्ञानही नष्ट होणारें आहे. वातपित्तकफाची हीनाधिकता होतांच हें ज्ञान विपरीत होऊन जातें. हें इंद्रियजनितज्ञान पर्यायाच्या मागोमाग नाहीस होणारें आहे. अरे, तू कित्येकवेळां एकेंद्रिय झालास त्यावेळीं तुला चार इंद्रियें नव्हतीं. एकेंद्रियांत जडरूप, पाषाण व धूल अशा पृथ्वीस्वरूपांत राहून असंख्यात काल अज्ञानी होऊन राहिलास. कित्येक वेळां विकलत्रयांत उत्पन्न झालास पण त्यावेळीं हिताहिताचें ज्ञान उत्पन्न झालें नाही. कित्येक वेळां कुत्रा, वाघ सर्पादि योनीमये जन्म घेऊन भ्रमण केलें. निगोदांत तर अक्षराच्या अनंताच्या भागा-

इतकें ज्ञान राहिलें होतें. मिथ्यात्वाच्या प्रभावानें आत्मज्ञान झालें नाहीं म्हणून तेथून पुनः एकेन्द्रिय योनीत जन्मून अनंत काल परिभ्रमण करावें लागलें. मनुष्ययोनीत उत्पन्न होऊनही फार थोड्यांना यथार्थज्ञान प्राप्त होतें. त्यावेळीं कित्येक नीच कर्म करण्यांत निमग्न होतात. तर कित्येक अनेक जलचर जीव, स्थलचर जीव, आकाशसंचारी जीव यांना धरण्याकरितां, त्यांना बांधण्याकरितां, नाना-प्रकारचीं यंत्रें अथवा पिंजरे, जाळी, फांसे तयार करण्यांत आपलें बुद्धिचातुर्य योजितात. कित्येक अनेक प्रकारच्या तरवारी, बंदूका, तोफा, बाण वगैरे परपीडा करणारीं शस्त्रां तयार करण्यांत प्राविण्य संपादन करतात व आपल्या बुद्धिविकासाच्या बळावर उन्मत्त होऊन हजारों गांव व देश विध्वंस करून टाकण्यांत धन्यता मानतात. दुसरे कित्येक सिंह, वाघ, बराह वगैरेची शिकार करण्यांत वाकबगार होतात. कित्येक ज्ञान संपादन करून लोकांचें धन हरण करण्यांत व पद्धतशीर दरबेडे घालण्याचें साहस करितात, कित्येक आपणांस जास्त ज्ञान प्राप्त झाल्यानें भोळ्या लोकांचा तिरस्कार करण्यांत व खऱ्याचें खोटें व खोट्याचें खरें करून देण्यांत व धन आणि प्राण हरण करण्यांत आपलें चातुर्य प्रगट करितात. कित्येक रत्न-पाषाण-धातु वगैरे पदार्थांच्या अनेक वस्तु वनविण्यांत व कित्येक चित्रे, वस्त्र, प्रावरण, राजवाडे वगैरे वनविण्यांत प्राविण्य संपादन करितात. दुसरे कित्येक जीव आपल्या ज्ञानाच्या विशेषत्वानें अनेक प्रकारचीं शृंगार, युद्ध, वैद्यक शास्त्राची रचना करून राजेलोकांना संतुष्ट करितात व अनेक छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, ऐकांतिक न्यायविद्या, पुराण, क्रियाकांडादि शास्त्रांचें प्ररूपण करून आत्मज्ञानरहित मिथ्याज्ञानाचा प्रचार करतात. कित्येक वीतराग धर्म धारण करूनही मिथ्यात्वाचा तीव्र उदय प्राप्त झाल्यानें सत्यार्थ ज्ञान श्रद्धान प्राप्त करून घेण्यास असमर्थ असूनही आपला अभिमान शेवटास नेण्याकरितां सूत्रविरुद्ध मार्गाची प्रवृत्ति करून आपणास कृतार्थ मानतात. याप्रमाणें विशेष ज्ञान प्राप्त होऊनही मिथ्यात्वाच्या प्रभावानें अधिकाधिक बंध करून तूं आजवर आपलें अहित करून घेतलें. आतां सद्गुरूंचा उपदेश प्राप्त झाला त्याअर्थी ज्ञानाचा गर्व करूं नको. तुझा स्वभाव संपूर्ण लोकांलोकांला जाणण्याचा आहे. कर्माच्या क्षयोपशमानें प्राप्त झालेल्या व इंद्रियाच्या स्वाधीन असलेल्या यत्किंचित् ज्ञानाचा काय म्हणून गर्व करावा ? ज्याप्रमाणें एखाद्या प्रबल शत्रूनें एखाद्या चक्रवर्ती राजाला बांधून बंदि-खान्यांत ठेवावे व अनेक प्रकारचें निकस भोजन देऊन त्याचा छळ करावा. पुढें एकादे वेळीं गोड भोजन द्यावें म्हणून हुकूम करावा. यामुळें मंडलेश्वर राजानें आपणांस मिष्टान्न भोजन प्राप्त झालें म्हणून आनंद मानावा काय ?

याचप्रमाणें आत्मन् तुझ्या अनंत ज्ञानस्वरूप केवलज्ञानाला या कर्मानें बांधून देहरूपी कैदखान्यांत पराधीन करून ठेविलें आहे. आतां इंद्रियद्वारे किंचित् ज्ञान प्राप्त झालें त्यामुळें गर्व करण्यासारखें काय प्राप्त झालें ? हें इंद्रियजन्य ज्ञान विनाशिक व पराधीन आहे. पर्यायावरोवर अवश्य नाहींसें होणारें आहे. या पर्यायांतही रोगामुळें, वृद्धपणामुळें, इंद्रियाच्या अशक्तपणामुळें, दुष्टांच्या संगतिमुळें, विषयकषा-यांच्या अधिकतेमुळें, तें क्षणार्धांत केव्हां नाहींसें होईल याचा भ्रवंसा

ज्ञानाचा उपयोग
सद्ग्रंथ रचना
करण्याकडे करावा

नाहीं. म्हणून असें नश्वर इंद्रियजनित ज्ञान प्राप्त झाल्यानें तूं गर्व करूं नये. यामुळे तर तुझे सर्व गुण नाहींसे होऊन एकेंद्रियामध्ये जाऊन पुनः उत्पन्न व्हावें लागेल. यावेळीं तुला कांहीं ज्ञान प्राप्त झाल्यामुळे धर्मचर्चा करण्याची शक्ति असेल, कांहीं श्लोक, काव्य, छंद वगैरे नवीन रचण्याची बुद्धि असेल, सिद्धांताचें वर्म समजण्या इतकें ज्ञान प्राप्त झालें असेल तर त्यामुळे गर्व करणें योग्य नाहीं. पूर्वकाळीं मोठमोठ्या ज्ञानी वीतरागी आचार्यांनीं रचलेल्या ग्रंथाकडे पहा. श्रीअकलंक देवांनीं लघीयस्त्रयी, बृहत्त्रयी व चूलिका वगैरे सात ग्रंथ रचिले. त्यांत प्रवेश होण्याकरितां माणिक्यनंदि नामक मुनीश्वरांनीं परीक्षामुख ग्रंथाची रचना केली. त्यावर प्रमेय-कमल-मातंड नामक बारा हजार श्लोकांची टीका श्रीप्रभाचंद्राचार्यांनीं रचिली. लघीयस्त्रयीवर न्यायकुमुद-चंद्र नांवाची सोळा हजार श्लोकांची टीका श्रीप्रभाचंद्रांनींच लिहिली आहे. तत्त्वार्थसूत्रावर गंधहस्तिहाभाष्य नामक चौऱ्यांशीं हजार श्लोकांत रचलेला ग्रंथ सध्यां उपलब्ध नाहीं. तरी त्याचें मंगलाचरण देवागमस्तोत्र नांवानें प्रसिद्ध आहे. त्यावर विद्यानंद स्वामींनीं आठ हजार श्लोकांत आप्तमीमांसा नामक-अष्टसहस्री नामक ग्रंथाची रचना केली आहे. अकलंक देवांनीं राजवार्तिक लिहिलें आहे. त्यावर विद्यानंद स्वामींनीं अठरा हजार श्लोकांत श्लोकवार्तिक रचिलें आहे. आप्तपरीक्षेतील निर्वोध प्रतिपादनशक्ति पाहून मोठमोठ्या विद्वानांचा गर्व नाहींसा होतो. याचप्रमाणें नाटकत्रय, सारत्रय वगैरे अनेक स्याद्वाद प्रतिपादक ग्रंथ पाहूनही तुला आपल्या ज्ञानाबद्दल गर्व वाटत असेल तर आश्चर्य आहे. यावेळीं श्रुतज्ञानावरणाच्या क्षयोपशमानें कदाचित् किंचित् ज्ञान प्राप्त झालें असेल तर मोठा अलभ्य लाभ समजून आत्म्याला विषयापासून व अभिमानादि कषापापासून पराड्मुख करून परम साम्यभाव धारण करून संसारपरिभ्रमणाचा अभाव होईल असा यत्न कर. ज्ञानाचा गर्व करून आत्म्याला अनंत संसारांत बुडवूं नकोस."

आतां दुसऱ्या पूज्यपणाचा गर्व सम्यग्दृष्टि करीत नाहीं. कारण राज्य, ऐश्वर्य वगैरे आत्म्याचा स्वभाव नव्हेत. ते कर्मापासून उत्पन्न होऊन विनाश अवस्थेला प्राप्त होणारे आहेत. पराधीन असून

दुर्गतीला कारण आहेत. आपलें ऐश्वर्य अनंतचतुष्टयस्वरूपी, अक्षय-

पूजामद अविनाशी, अखंड सुखस्वरूपी, अनंतज्ञानदर्शनस्वरूपी व अनंतशक्ति

स्वरूपी आहे. कर्मापासून उत्पन्न होऊन आत्म्याला दुःख देऊन दुर्गतीला

पोंचविणारें व स्वस्वरूपाला भुलविणारें हें ऐहिक ऐश्वर्य आत्म्याचें स्वरूप नव्हे. हें कलहाचें मूल, वैराचें कारण, क्षणभंगुर, परमात्मस्वरूपाला भुलविणारें, अतिक्रोम उत्पन्न करणारें व दुःखरूप आहे, हें अनेक जीवांचा घात करणारें आहे. महान् आरंभपरिग्रहांत गुंतवून नरकाला पोंचविणारें आहे. असें ऐश्वर्य प्राप्त होण्यानें मोठेपणा आपला किती दिवस राहील ? जगांत द्रव्यलोभी व अज्ञानी लोक आपणांस मोठें मानून सत्कार करितात. पण राज्य संपदादिकांवर किती दिवस आपली मालकी राहणार आहे ? मृत्यु जवळ येत चालला. आपणासारखें अनंतानंत जीव संपत्तीच्या प्रीतीनें आजवर आत्मविचार न करितां संसारांतून नाहींसे झाले. ऐश्वर्य हें कर्मकृत असून परवस्तूच्या संयोगानें प्राप्त होत असतें

म्हणून दान, सन्मान, शील, संयम, व परजीवांवर उपकार करून त्या ऐश्वर्याचा उपयोग करणें हें प्रशंसनीय आहे. ऐश्वर्य प्राप्त झालें असतां त्याचा गर्व न करितां शांत व समबुद्धि ठेवून नेहमीं नम्रतेनें वागणें हें शुभगतिला कारण आहे. या उलट मिथ्यादर्शन जनित मिथ्याभाव जीवाला स्वत्वाचा विसर पाडून व ऐश्वर्यानें उन्मत्त बनवून नरकाला पोंचवितो असें निश्चित समजणारा सम्यग्दृष्टि जीव पूज्यपणाचा व ऐश्वर्याचा गर्व करित नाही, व इतर जीवाला अनुभकर्माच्या उदयानें दारिद्र्य प्राप्त झालें म्हणून तिरस्कार किंवा अवज्ञाही करित नाही, उलट त्यावर करुणाच करितो.

सम्यग्दृष्टी जीव कुलाचा गर्व करित नाही. याविषयीं तो असा विचार करितो कीं, पित्याच्या वंशाला कुल म्हणतात. आत्मा हा कोणी उत्पन्न केलेला नाही. तो ज्ञानस्वरूप आहे. मग ज्ञानस्वरूपी मला कुल कसचें ? जाणणें व पाहणें हेंच माझें कुल आहे.

कुलमद

अनादिकालापासून कर्माच्या स्वाधीन झाल्यामुळे या अवस्थेत मला उत्तम कुल प्राप्त झालें असलें म्हणून त्याचा गर्व करण्यांत काय अर्थ आहे ? पूर्वजन्मी मी अनेकवेळां नरकांत जन्मलों, अनंतवेळां सिंह, वाघ, सर्पांच्या कुलांत जन्मलों. अनंतवेळां गाढव, घोडा, उंट, डुकर, मेंढा वगैरेंच्या कुलांत जन्मलों. अनंतवेळां म्लेच्छ, भिल्ल, चाण्डाल, चांभार, धीवर, कसाई, न्हावी, परीट, तेली, लोहार, भडभुज्या, चारण, भाट वगैरे कुलांत जन्मलों, अनंतवेळां दारिद्र्याच्या कुलांत जन्मलों. यावेळीं कांहीं शुभ कर्माच्या उदयानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलांत सुदैवानें जन्म झाला आहे म्हणून कर्मापासून उत्पन्न होणाऱ्या कुलाचा गर्व करणें हें अज्ञान आहे. या कुलांत मी किती दिवस राहणार आहे ? अनादिकालापासून माझा या कुलांत किंवा जातींत वास नव्हता. आता नवीन उत्पन्न झालों आहे व लौकरच येथून नष्ट होऊन पुनरपि आपल्या पुण्यपापाप्रमाणें दुसरीकडे जन्म घ्यावा लागणार आहे. सांप्रत उत्तम कुलांत उत्पन्न झालों त्या अर्थी मोक्षमार्ग प्राप्त करून देणाऱ्या रत्नत्रयाला संपादन करून नीच आचरणाचा त्याग केला तरच त्याची सफलता होणार आहे” सत्पुरुषांनीं नेहमीं असा विचार मनांत आणावा कीं ज्याअर्थी पुण्योदयानें आपला उत्तम कुलांत जन्म झाला आहे त्याअर्थी नीच कुलांतील माणसाप्रमाणें आपण अभक्ष्यभक्षण करणें योग्य नाही. भांडण, दुराग्रह, मारण, ताडण, शिवीगाळ, अभद्र उच्चार, वगैरे आपण मुखावाटे काढू नये. तसेंच थड्या, खोटें भाषण, छलकपट वगैरे करणें हेंही आपणास योग्य नाही. जुवा खेळणें, वेश्यासेवन करणें, परधन हरण करणें व निन्द्यकर्म करून आपली उपजीविका करणें योग्य नाही. उत्तम कुलांत उत्पन्न होऊनही जर हीं निन्द्य कृत्यें आपण करूं तर आपला जगांत सर्वलोक तिरस्कार करतील. या सर्व कारणाकरितां सम्यग्दृष्टि पुरुष कुलाचा गर्व करित नाहीत.

याचप्रमाणें सत्पुरुष जातीचाही गर्व करित नाहीत. आईच्या वंशाला जाति म्हणतात. ते असा विचार करितात, “अनेकवेळां आपण नीच जातींत उत्पन्न झालों आहोंत. आतां यावेळीं एकदा उच्च जातींत

जातिमद

उत्पन्न झालों पण अनेकवेळां नीचजाती व अनंतवेळां उंचजाति आपणांस प्राप्त झाली आहे. आतां उच्च जाति प्राप्त झाली म्हणून त्यांत गर्व करण्यासारखें काय आहे ? अनेकवेळां निगोदांत उत्पन्न झालों. कुतरी, मांजरी, चांडाळीण, भिल्लीण, चांभारीण, वेश्या वगैरेंच्या गर्भांत अनन्त जन्म धारण केले आहेत. म्हणून नीच जातींत उत्पन्न झालेल्यांचा तिरस्कार करणें हें योग्य नव्हे. उच्च जातीच्या आईच्या पोटी जन्म झाला म्हणून उन्मत्त कां व्हावें ? जाति पुण्य-पापकर्माचें फल आहे. हें कर्म आपला रस देऊन नाहीसें होईल. जाति कुलामध्ये किती दिवस स्थिर राहतां येईल याचा विचार करून तें नाशवंत व कर्माधीन जाणून उत्तम शील धारण करण्यांत, क्षमा प्रहण करण्यांत, स्वाध्याय करण्यांत, परोपकार करण्यांत, दान देण्यांत, आदर-संस्कार व विनय करण्यांत आपल्या जातीचा उच्चपणा सफल करावा.”

शक्तिचा गर्वही सम्यग्दृष्टि जीवांना होत नाही. ते विचार करितात “माझा आत्मा अनंत-शक्ति धारण करणारा आहे. पण कर्मरूपी बलवान् शत्रूने त्याची शक्ति नाहीशी करून एकेन्द्रियादि व विकलत्रयादि अवस्थेंत पाडून त्याची इतकी नीच अवस्था करून टाकिली आहे कीं, जगांतील सर्व लोक त्याला आपल्या पायांनीं तुडवून टाकीत आहेत. आतां वीर्यांतराय नामक कर्माच्या किंचित् क्षयोपशमामुळे मनुष्यशरीरांत आहारामुळे थोडीशी शक्ति प्राप्त झाली आहे. या शरीराच्या आधारानें असणारें पराधीन बल, मी तपश्चरण करून कर्माचा नाश करण्यासाठीं उपयोगांत आणिलें तर तें प्राप्त होण्याची सफलता झाली असें समजावयाचें. शक्ति प्राप्त झाली आहे त्याअर्थी व्रत, उपोषण, शील, संयम, ध्यान, कायोत्सर्ग करून आत्मलाभ करून घेऊं या. कर्माच्या प्रबल उदयानें प्राप्त झालेल्या उपसर्गापासून चलायमान होणार नाहीं असा निश्चय करूं या. रोग, दारिद्र्य वगैरे कर्माच्या प्रहारापासून भयभीत होणार नाहीं असा यत्न करूं या. आपल्या अंगीं बल असल्यानें अयाचक-वृत्ति व स्वाभिमान वगैरे क्रिया जर आपणाकडून घडतील तर बल प्राप्त होण्याची सार्थकता आहे. याचप्रमाणें दीनदरिद्री असमर्थ अशा लोकांनीं उच्चारलेलीं दुर्वचनें श्रवण करून ही मी क्षमा धारण करीन, तर माझ्या आत्म्यामध्ये विशुद्धतेच्या प्रभावानें दुर्जय कर्माला मारून क्रमानें अनन्त वीर्य प्रगट होईल व त्यामुळे मला अविनाशी पद प्राप्त करून घेतां येईल. असें न करितां जर शक्ति प्राप्त झाली म्हणून दुर्वलाचा घात करीन, दुबळ्या जीवांचें धन, स्त्री, घर वगैरे हरण करीन, त्यांचा अपमान व तिरस्कार करीन तर सिंह, बाघ, सर्पादि दुष्ट तिर्यच जीवांप्रमाणें परजीवांचा घात करण्याकरितांच मला शक्ति प्राप्त झाली असें होईल. यापासून दीर्घकालपर्यन्त नरकतिर्यच योनींत अनंत दुःख भोगावें लागून निगोदांत अनंतानंतकाल परिभ्रमण करावें लागेल. म्हणून बलाचा गर्व करण्यापासून आत्म्याचा घात होतो तसा इतर पदार्थापासून होत नाहीं असें जाणून शक्तिचा गर्व करूं नये ”

ऋद्धि म्हणजे धन सम्पत्ति. ती प्राप्त झाली असतां ज्ञानी पुरुष त्याबद्दल गर्व करित नाहीत. सम्यग्दृष्टि पुरुषाला तर धनादिक परिग्रहांचा मोठा बोझा आपलें शिरावर आहे असें वाटतें. संपूर्ण परिग्रहांचा त्याग करून आत्मधन सांभाळण्याची वेळ सुदैवानें कधीं प्राप्त होईल अशी चिन्ता त्याला लागलेली असते. संपत्तीचें अथवा परिग्रहाचें ओझे हें आत्म्याला जबरदस्त बंधन आहे. यापासून रागद्वेष, सन्ताप, क्रेश, शोक वगैरे हानि उत्पन्न होतें. गर्व उत्पन्न होतो. अनेक प्रकारच्या पापक्रियांचा आरंभ करावासा वाटतो. हा परिग्रह दुःखरूप दुर्गतीचें बीज आहे. नासिकामलांत (शेंबडांत) पडलेल्या माशीला जसें स्वतः सुटून जाता येत नाही, अथवा चिखलांत फसलेल्या म्हाताऱ्या अशक्त बैलाला जसें वर निघतां येत नाही, अथवा चिखलाच्या डोहांत फसलेल्या हत्तीला जसें वर निघतां येत नाही तसें तो या धनकुटुम्बादि फंदामध्ये फसून गेला आहे. यांतून निघावें अशी इच्छा असतें पण अशक्तपणामुळे, रागादिकांच्या प्रबळ उदयामुळे व पुढल्या स्थितींत निर्वाह होणें फार कठिण आहे असें वाटून तो फार भयभीत होतो यामुळे त्याला या संसारांतून मोकळें होतां येत नाही.

याप्रमाणें संपत्तीचा तिरस्कार करणारा अथवा संपत्तीपासून भयभीत झालेला सम्यग्दृष्टि जीव परार्थीन, विनश्वर व दुःखस्वरूप संपदेचा गर्व करित नाही. त्याला संपत्तीचा आपल्याशीं संयोग झालेला पाहून लाज वाटते. अविनाशी अखंड मोक्षलक्ष्मी स्वाधीन करून घेतां येईल असें असूनही तो ऐहिक नाशवंत लक्ष्मीचा त्याग करूं इच्छित नाही. याबद्दल मनांत तो अत्यंत दुःखी असतो.

तपाचा गर्वही सम्यग्दृष्टीला नसतो. गर्व हा तपाचा नाश करणारा आहे. ज्यांनीं तपाच्या प्रभावानें अष्टकर्मरूपी वैच्याचा नाश करून परमात्मपद प्राप्त करून घेतलें ते धन्य होत. मी संसारांत आसत होऊन आपलीं इन्द्रियें विषयापासून क्षणमात्र परावृत्त करण्यास समर्थ नाही. मी कामविकाराला जिकिलें नाही. निद्रा, प्रमाद, आळस ही कमी केली नाही. इच्छेचा प्रतिबंध कधीं केला नाही. माझी पर्यायावरील लालसा कमी झाली नाही. माझी जगण्याची इच्छा मिटली नाही. मरण्याचें भय दूर झालें नाही. निंदा, स्तुति, लाभ, अलाभाविषयीं समभाव कधीं झाला नाही. अशा स्थितींत कसलें तप ? ज्यायोगें कर्मवैच्याला जिकिता येऊन शुद्ध आत्मदर्शेंत लीन होतां येतें त्याला तप म्हणतात. अर्थात् असें तप व वीतरागता ज्यांना प्राप्त झाली असेल ते धन्य होत. असा विचार करणाऱ्या सम्यग्दृष्टि पुरुषाला तपाचा गर्व कधींही होत नाही.

शरीरसौन्दर्याचा ज्ञानी पुरुषास गर्व नसतो कारण सम्यग्दृष्टि पुरुष आपलें रूप ज्ञानमय आहे असें पाहतो. ज्या ज्ञानमयी रूपांत सर्व वस्तु यथार्थ पाहता येतात तेंच माझे यथार्थ रूप. चामड्यानें मढविलेल्या ह्या शरीराचें सौन्दर्य हें रूप नव्हे. शरीरसौन्दर्य क्षणमात्रांत नाहीसें होणारें आहे. एक दिवस आहार घेतला नाही तर हें विद्रूप दिसू लागतें. शरीराचें रूप विनाशिक आहे. वृद्धपणा प्राप्त झाला

म्हणजे हेंच रूप भयंकर दिसू लागतें. रोग अथवा दारिद्र्य प्राप्त झालें असतां याच्या सौंदर्याकडे कोणी दुकूनही पाहत नाही व स्पर्शही करीत नाही अशा सौन्दर्याचा गर्व कोणता ज्ञानी पुरुष करील ? आपलें रूप क्षणांत आंधळें झाल्यानें, कुबडें झाल्यानें, काणें, लंगडें, पांगळें, वक्रमुखी, लंबोदर वगैरे अवस्था होण्यानें विद्वत् रूप होणारें आहे.

या रूपाचा गर्व करणें अनर्थावह आहे. सुंदर रूप प्राप्त झालें असेल तर शील मलिन होऊ देऊ नये. दरिद्री, दुःखी, रोगी, अंगहीन, कुरूप, मलिन, पुरुषांना पाहून तिरस्कार करूं नये. त्यांची ग्लानि करूं नये. संसारांत परिभ्रमण करीत असतांना आपणाला मनुष्य-तियच-योनींत सौंदर्य व कुरूपता अनेक वेळां प्राप्त झाली आहे म्हणून रूपाचा गर्व करणें योग्य नाही. याप्रमाणें सम्यग्दर्शनाचा नाश करणाऱ्या आठ मदांचा आपणास संसर्ग होणार नाही असें करणें योग्य आहे.

यापुढें मदानें उन्मत्त होऊन जे धर्मात्मा पुरुषांचा तिरस्कार करितात त्यांना दोष लागतो असें सांगतात :—

स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान्गर्विताशयः ।

सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥ २६ ॥

अर्थ—जो गर्विष्ठ पुरुष इतर धर्मवान् पुरुषांचा तिरस्कार करितो तो आपल्या धर्माचा तिरस्कार करितो असें जाणावें. कारण धर्मात्मा पुरुषांशिवाय धर्म अमूर्त शकत नाही.

विशेषार्थ—जगांत धन, ऐश्वर्य, सत्ता हीं ज्यांना सुदैवानें प्राप्त होत असतात अशा पुरुषांना त्याबद्दल गर्व वाटू लागतो. त्यावेळीं देव-गुरु-धर्माचा विनय करण्याचें देखील त्यांना भान राहत

नाहीं. गर्विष्ठ पुरुषाचें मनांत असे विचार येतात कीं, देवालय म्हणजे कोण

गर्विष्ठ पुरुषांची वस्तु आहे ! असलीं देवालयें मी शेकडों नवीन निर्माण करीन. हें देवालयही

विचारपरंपरा मीच बांधविलें आहे. जे तपस्वी व त्यागी गृहस्थ आहेत तेही माझ्या अर्धांन

असल्यासारखेच आहेत. कारण त्यांना वस्त्रप्रावरण व भोजन वगैरे मीच पुर-

वितों म्हणून हें जगतात. आज धर्माचें अस्तित्व द्रव्य खर्चण्यावरच अवलंबून आहे. देवांची पूजा

प्रभावना वगैरे पुष्कळ द्रव्य-खर्च केला म्हणजे होत असते. अशा विचारानें तो देवधर्म गुरूंची

अवज्ञा करूं लागतो. याचप्रमाणें अभिमानाच्या त्वेषांत अनेक प्रकारचें पापाचरण करीत राहूनही

काचित् पूजा प्रभावनेमध्ये थोडें द्रव्य खर्चण्यानें आपणांस मोठेपण प्राप्त झालें असें मानूं लागतो.

ऐश्वर्यानें धुंद झाल्यानें त्यांस असे वाटतें कीं, जगांत द्रव्य हेंच श्रेष्ठ आहे. कारण धनवान् पुरुषांच्या

घरीं मोठमोठे ज्ञानी, शास्त्रपंडित, काव्यकर्ते नेहमीं येऊन द्रव्यप्राप्तीच्या आशेनें शास्त्रश्रवण करवीत

असतात. याचप्रमाणें अनेक कलावान् चतुर पुरुषही येतात. पूजन करणारे, प्रभावना करणारे, भजन

करणारे हे धनवंताच्या आश्रयाला राहून त्यांचे मागोमाग फिरून आपली गाणीं श्रवण करवीत अस-

तात. एक उपवास, दोन उपवास, तीन उपवास वगैरे व्रत करणारे तपस्वी त्यागीही श्रीमंतांच्याच घरीं

भोजन करण्याकरितां येत असतात. मंत्रजप, जाप्यादिकही श्रीमंतांना मुख व्हावें म्हणून केले जातात. यावरून सर्व धर्म व सर्व गुण द्रव्याच्या स्वाधीन आहेत. याप्रमाणें ऐश्वर्यानें आपण श्रेष्ठ आहोंत, आपण कृत-कृत्य आहोंत, आपणांस आतां कशाचीही जरूरी नाही असें समजून श्रीमंत लोक धर्मवान् पुरुषांची अवज्ञा करितात. असे पुरुष आत्मज्ञानी, परमार्थी, परमसंतोष धारण करणाऱ्या पुरुषांकडे मुळीच पाहत नाहीत. ज्या सत्पुरुषांना चक्रवर्तीचीच काय पण इंद्रलोकाची संपत्ति देखील तुच्छ अर्थात् दुःखरूप दिसते, ते सत्पुरुष श्रीमंताचा सहवास स्वप्नांत देखील इच्छित नाहीत. जगांतील अल्प पुण्यवान् निर्धन लोक गृहकुटुंबाचें पालन होईल या आशेनें आपला अभिमान सोडून श्रीमंताच्या घरी, ते मोठे दयाळु उपकारी असतील असें जाणून व धर्मवान् पुरुषांवर प्रीति करून त्यापासून आपणा स्वतःस पुण्यप्राप्ति करून घेणारे असतील असें समजून त्यांचें द्वाराशीं येतात. पण श्रीमंताला आपल्या द्रव्याचा एवढा मद चढलेला असतो कीं त्याला आपल्या पुढें कोण आला आहे हें दिसत नाही. मग दान देण्याची गोष्ट तर दूरच राहिली व उपकार तरी करतो कोण ? उलट ते कठिणहृदयी बनतात. जगांत आपला मानभंग होऊं नये व त्यांत कमीपणा कशानेंही येऊं नये या चिंतेनें प्रसंगी मरण पत्करतात. या अतिशय ममत्व व कृपणपणाच्या प्रभावानें नरक-तिर्यचादि गतीमध्ये त्यांना अनंतकाल परिभ्रमण करावें लागतें.

ज्यांना ऐश्वर्य प्राप्त होऊनही गर्व होत नाही ते असा विचार करितात कीं, “ हें धन, हें ऐश्वर्य, ही संपत्ति आमची नव्हे व हें आमचें स्वरूपही नव्हे. पूर्वजन्मीं केलेलें एखादें पुण्यकर्म

उदयास आलें आहे. ही संपत्ति नाशवंत आहे त्याअर्थी यापासून कोणा-
निगवीं पुरुषाची वर तरी उपकार होईल असें कार्य करूं. दरिद्री लोकांना होत असलेलें
विचारपरंपरा. दुःख नाहीसें करूं. करुणाभावानें दुःखित जीवावर उपकार करण्याचें

कामीं याचा खर्च करूं. जिनधर्मावर श्रद्धा ठेवणारे कोणी ज्ञानी पुरुष
दरिद्री असतील त्यांना हें धन देऊन त्यांची आकुलता नाहीशी करूं. सर्व जीव द्रव्याची आशा
करीत असतात. मी दरिद्री असतो तर मजपासून उपकार व्हावा असें कोणी इच्छिलें असतें !
आतां जर माझें शुभकर्म उदयाला येऊन फल देत आहे तर माझ्या आश्रयानें राहणाऱ्यांचें उदर-
पोषण मी करीन. बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा व अशक्त यांवर उपकार करण्यानेंच मला
धन प्राप्त झाल्याचें सार्थक आहे. याशिवाय दुसरीही अनेक कार्ये आहेत त्यांपैकी अशा कार्यांत
माझें द्रव्य खर्च व्हावें कीं, त्यापासून जिनधर्माची परंपरा पुष्कळ काल सतत चालू रहावी, ज्ञानाभ्या-
साची परंपरा टिकावी. नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तप व शील वगैरेनीं संसारांतून उद्धार करणाऱ्या
कार्याची प्रवृत्ति व्हावी. असें झालें तरच धन प्राप्त झाल्याचें फल झालें व लाभ झाला. जर परोप-
कारांत या द्रव्याचा उपयोग केला नाही तर हें नाशवंत असल्यानें कसें तरी नाहीसें होणार आहे.
कोणाच्याही बरोबर ही संपत्ति परलोकीं आजपर्यंत गेली नाही. संपत्तीचा उपयोग दान देण्यांत
केला नाही तर केवळ पाप व दुष्टान उत्पन्न होऊन संसारसमुद्रांत बुडवें लागेल. संपत्ति प्राप्त

झाली असेल तर दान करणें हेंच तिचें फल आहे. कोट्यवधि माणसांनीं पूर्वजन्मीं दान केलें नाहीं म्हणून त्यांना घरोघर भिक्षा मागून पोटभर अन्न मिळत नाहीं, शरीराच्छादनाला कापड मिळत नाहीं. ते दीन होऊन लोकांच्या उच्छिष्टाची आशा करित आहेत. हें सर्व दान न करण्याचें अर्थात् कृपणतेचें फल आहे. पार काय पण त्यांना मनुष्यांची व पशूंची सेवा करूनही पोटभर अन्न मिळत नाहीं. दान केल्याशिवाय पुढें संपत्ति प्राप्त होणार नाहीं. संपत्तीला दान-धर्मामध्ये लावले तरच तिचें प्राप्त होणें सफल होईल. मरणानंतरही संपत्ति परलोकीं आपल्या बरोबर येणार नाहीं. जिथें ठेविली असेल तिथेंच राहिल. त्याअर्थी कोणा एखाद्या जीवावर उपकार करण्यांत खर्च होईल तीच आपली म्हणावी व त्यापासूनच पुढें कांहीं उपयोग झाला तर होईल” याप्रमाणें सम्यग्दृष्टि पुरुष विचार करून आपली संपत्ति परोपकार करण्यांत खर्च करण्याविषयी नेहमीं तयार असतात.

यद्यपि धर्मवान् पुरुषांना संपत्ति ग्रहण करण्यायोग्य नाहीं. कारण तिच्यापासून मोह उत्पन्न होऊन आत्म्याला भुरळ पडते, म्हणून ज्ञानी पुरुष तिला आपलेपाशीं ठेवीत नाहींत. तरी ज्या जीवांचा चारित्र्यमोहाच्या उदयानें रागभाव कमी होत नाहीं त्यांनीं आपली संपत्ति संपत्तीचा सदुपयोग परजीवावर उपकार करण्यांत अवश्य खर्च करावी. अतिशय कष्ट करून मिळविलेल्या संपत्तीला उत्तम कार्याकडे लावण्याचें सोडून ती इथेंच ठेऊन जाण्यांत आपलें काय बरें व्हावयाचें ? याप्रमाणें विचार करून जे पाप-भीरू लोक निर्धन, रोगी, दुःखितांना पाहून त्यांची अवज्ञा न करितां, आपल्या शक्तिप्रमाणें द्रव्य खर्चून त्यांचें दुःख नाहींसें करितात, जे आपलें धन शुभकार्याकडे खर्चणाऱ्या इतर लोकांकडे पाहून स्वतः आनंद मानतात व जे धर्मसाधन करण्यांत सामील होऊन आपलें धन त्यांत मिळवून त्यांचा योग्य खर्च करण्यांत संतुष्ट असतात, त्यांचेच संपत्ति प्राप्त होण्याचें सार्थक्य झालें असें समजावें.

पुढें, परलोकीं देवांचें ऐश्वर्य व चक्रवर्तीची संपत्ति ही दानी पुरुषांनाच प्राप्त होते. व ज्यांना संपत्तिविषयी प्रेम वाटतें त्यांना तिचें स्वरूप सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात—

यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा किं प्रयोजनं ।

अथ पापास्रवोऽस्त्यन्यसम्पदा किं प्रयोजनं ॥ २७ ॥

अर्थ— जर ज्ञानावरणादि अशुभ पाप प्रकृतींचे आस्रव येण्याचें बंद झालें असेल तर इतर संपत्तीशी माझे काय प्रयोजन आहे ? व जर मला पापाचे आस्रव होत असतील तर धनसंपत्ति अमून तरी काय करावयाचें ?

विशेषार्थ— जीवानें संयम धारण करून पाप उत्पन्न होण्याचीं कारणें जर नाहींशीं केलीं असतील तर इंद्रियांना विषयभूत असणारी इतर ऐहिक राज्य-वैभवादि संपत्ति प्राप्त झाली नाहीं म्हणून दुःख मानण्याचें कारण नाहीं. कारण आस्रवाचा निरोध केल्यानें

पापनिरोध होत असेल तर संपत्तीचा काय उपयोग ? क्रमानें स्वर्गातील अहमिदाचें ऐश्वर्य व निर्वाणसंपदा प्राप्त होणार आहे. त्यापुढें या क्षणभंगुर व दुःखमय ऐहिक संपत्तीचा काय पाड ? जीवांनं पापाचें आसन्न होऊं न दिल्यास त्याला अत्यंत मोठी निर्वाणसंपदा प्राप्त होते. पण त्यास अन्याय, अनीति, कपट, चोरी वगैरे कृत्यें करून पापासन्न निरंतर होत असतील, पुष्कळसा धनसंचयही होत असेल तर त्याचा तरी काय उपयोग होणार ? कारण त्यास लौकरच इहलोक सोडून जावें लागणार ? त्यावेळीं दुष्कृत्यामुळें तत्काल नरकांत उत्पन्न व्हावें लागेल. यामुळें सम्यग्दृष्टि जीव पापकर्माच्या आसत्राला फार भीत असतो. तो पापाचें आसन्न येण्याचें बंद झालें म्हणजे आपणास मोठ्या ऐश्वर्याचा लाभ झाला असें समजतो. संसारांतील संपदेला पराधीन व दुःखदायक जाणून ती प्राप्त व्हावी अशी तो इच्छा करित नाही. कदाचित् लाभांतराय व भोगांतराय कर्माच्या क्षयोपशमामुळें त्याला ती प्राप्त झाली तरी तिला विनाशिक व बंधकारक जाणून तिजमध्ये आसक्त होत नाही. वर्तमान कालच्या किंचित् दुःखाला नाहीशी करणारी आहे असें जाणून तिजविषयी उदासीन असतो व कडू औषधाप्रमाणें तिचा उपभोग घेतो. संपत्ति हीच आपलें कल्याण करणारी आहे असें समजून ती प्राप्त व्हावी म्हणून मुळीच इच्छा करित नाही.

सहा अनायतनाचें स्वरूप.

कुदेव, कुगुरु, कुशाळ व कुदेवाचें श्रद्धान करणारा, कुगुरूची सेवा करणारा आणि कुशाळ शिकणारा असें मिथ्यात्वाचे सहा प्रकार आहेत. हे धर्माचें आयतन म्हणजे स्थान नव्हत. यापामून आपलें कधीही हित होणार नाही म्हणून यांना “अनायतन” असें म्हटलें आहे. यांचें संक्षेपानें स्वरूप असें आहे.

ज्यामध्ये सर्वज्ञपणा नाही, वीतरागपणा नाही, जो कामी, क्रोधी, चोर, जारांचा शिरोमणि आहे, ज्याला भोजनाची व मांस भक्षण करण्याची इच्छा आहे, जो क्रोधी व लोभी असून सर्वांनीं आपली पूजा करावी असें इच्छितो, जीवांचा घात करणारा असून आपल्याच भक्तांवर उपकार करून अभक्तांचा नाश करणारा आहे, ज्याला पुष्कळ मूढ लोक देवबुद्धीनें पूजितात, तो देवपणाचें आयतन नव्हे, म्हणजे तो खरा देव नव्हे. त्याला खरा देव म्हणणें अथवा त्याठिकाणीं देवबुद्धि ठेवणें हें मिथ्यात्व आहे.

ज्यांना व्रत संयम वगैरे मुळीच नाही, पण अनेक प्रकारचे खोटे वेष धारण करून जगाला भुलविण्यांत जे तत्पर, अशा लोकांच्या ठिकाणीं व्रत, त्याग, विद्या, ध्यान परि-
कुगुरु ग्रहत्याग वगैरे क्रिया पाहून, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, शकुन व इंद्राजालादि विद्या पाहून, अनेक मूर्ख लोक त्यांची पूजा करितात म्हणून जिनाज्ञेला उल्लंघन करून वागणाऱ्या पागंडी भेषधारी माणसांमध्ये गुरुपणा मानणें हें मिथ्यात्व आहे.

खोटें व हिंसेचें पोषण करणारें शाल श्रवण करण्यापासून आचहित होत नाहीं म्हणून ते सम्यग्ज्ञानाचें आयतन नव्हे. याचप्रमाणें कुदेव, कुगुरु, कुशाल व यांचें कुशाल सेवन करणारे तीन, एकूण सहा स्थानापासून आपलें कल्याण होणार नाहीं म्हणून सम्यग्दृष्टी पुरुष त्यांची प्रशंसा करीत नाहींत.

याप्रमाणें सम्यग्दर्शनाचा घात करणारे तीन मूढता, आठ मद, आठ शंकादि दोष व सहा अनायतन अशा पंचवीस दोषांचा त्याग करून व्यवहार सम्यग्दर्शन धारण करण्यानें निश्चय सम्यग्दर्शन प्राप्त करून घेतां येतें. ज्याला पंचवीस दोष टाकून आत्म्याचें श्रद्धान होतें त्यालाच निश्चय सम्यग्दर्शन होण्याचा नियम आहे. ज्याचे बाह्य दोष नाहींसे होत नाहींत त्याचें अंतरंग सम्यग्दर्शनही शुद्ध होऊं शकत नाहीं.

सम्यक्त्वाचे भेद आणि उत्पत्ति कशी होते हें पाहूं.

सम्यक्त्व तीन प्रकारचें आहे. उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व आणि क्षायिक सम्यक्त्व. संसारी जीव अनादिकालापासून आठ कर्मांनीं बांधला गेला आहे. त्यांत मोहनीय कर्मांचा जो दर्शनमोहनीय नामक भेद आहे त्याचे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक्त्वाचे भेद इमिथ्यात्व व सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व असे तीन भेद आहेत व चारित्र्यमोहनीयाचा भेद जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ त्याचे चार भेद, एकूण सात प्रकृति सम्यक्त्वाचा घात करणाऱ्या आहेत. या सात प्रकृतींच्या उपशमापासून उपशम सम्यक्त्व, क्षयापासून क्षायिक व क्षयोपशमापासून क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होतें. या क्षयोपशमिक सम्यक्त्वाला वेदकसम्यक्त्वही म्हणतात. अनादि मिथ्यादृष्टि जीवाला प्रथमतः उपशम सम्यक्त्वच होतें. मिथ्यादृष्टि जीवाला मिथ्यात्व नाहींसे होऊन जें सम्यक्त्व होतें त्यास प्रथमोपशम सम्यक्त्व म्हटलें आहे उपशमश्रेणीच्या प्रारंभी क्षयोपशम सम्यक्त्वापासून जें उपशम-सम्यक्त्व होतें तें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होय. मिथ्यादृष्टि जीवाला मिथ्यात्वगुणस्थानापासून उपशम-सम्यक्त्व कसें उत्पन्न होतें याचा श्रीलब्धिसार ग्रंथाच्या आधारानें थोडा विचार करूं.

सम्यग्दर्शन हें चारी गतिमध्ये अनादि मिथ्यादृष्टी व सादि मिथ्यादृष्टीला उत्पन्न होत असतें. पण तें संज्ञी (मन असणाऱ्या) जीवालाच उत्पन्न होतें. असंज्ञी जीवाला उत्पन्न होत नाहीं. पर्याप्त जीवालाच प्राप्त होतें, अपर्याप्ताला होत नाहीं. मंद कषायी असेल त्यालाच उत्पन्न होतें. तीव्र कषाय असतील त्याला होत नाहीं. भव्य असेल त्याला उत्पन्न होतें, अभव्याला होत नाहीं. गुणदोषांचा विचार असणाऱ्या साकारोपयोग (ज्ञानोपयोग) युक्त जीवालाच उत्पन्न होतें, दर्शनोपयोगी जीवाला होत नाहीं. जागृत अवस्थेंत उत्पन्न होतें, निद्रावस्थेंत होत नाहीं. सम्मूर्छन जीवांना

उत्पन्न होत नाही. पांचव्या करणलब्धींतील उत्कृष्ट अशा अनिवृत्तिकरणाच्या अंतसमयामध्ये प्रथमोपशमसम्यक्तत्व प्रगट होतें. तसेंच क्षायोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, लब्धीचे भेद देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि आणि करणलब्धि अशा पांच लब्धि असल्या- शिवाय सम्यक्तत्व होत नाही. यांतून चार लब्धि संसारांत भव्य किंवा कदाचित् अभव्य जीवालाही होतात. पण करणलब्धि मात्र ज्याला सम्यक्तत्व व चारित्र प्राप्त व्हावयाचें असेल त्यालाच होत असते.

क्षायोपशम लब्धीचें स्वरूप असे आहे— ज्या कालीं असा संयोग येऊन प्राप्त होतो कीं, आठ कर्मांतील ज्ञानावरणादिक समस्त अप्रशस्त प्रकृतींची शक्ति (अनुभाग) प्रत्येक समयाला अनंतपटीनें कमी कमी अशा अनुक्रमानें उदयाला येते, त्याकालीं जीवाला क्षायोपशम लब्धि प्राप्त होते. सर्वघातिस्पर्द्धकांच्या उदयाभावी क्षय (कर्म उदयाला येऊन फल न देणें) देशघातिस्पर्द्धकांचा उर्दय आणि भविष्य- कालीन सर्वघातिस्पर्द्धकांचें सत्त्व (अस्तित्व) असणें हा उपशम. अशा संयोगाला क्षायोपशमलब्धि म्हणतात.

प्रथमतः झालेल्या क्षायोपशम लब्धीच्या प्रभावानें जीवाला उत्पन्न झालेल्या सातावेदनीयादि शुभ प्रकृतिच्या बंधाला कारण असे जे धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम त्यांचीं विशुद्धि लब्धि प्राप्ति होणें याला विशुद्धिलब्धि म्हणतात. अशुभ कर्म आपला रस देऊन नाहीसे झाल्यानंतर जीवाला संक्लेशपरिणामाचा अभाव झाल्यानें विशुद्धपरिणामांची प्राप्ति होत असते.

षड्द्रव्य, नवपदार्थांचा उपदेश करणाऱ्या आचार्यांचा लाभ होणें, त्यांचा उपदेश प्राप्त होणें, व त्यांनीं उपदेशिलेल्या धर्मतत्त्वाला धारण करण्याची शक्ति प्राप्त होणें यास देशनालब्धि म्हणतात.

नरकांत जेथें कोणी उपदेश करणारा नाही तेथें पूर्वजन्मी धारण केलेल्या तत्त्वार्थाच्या संस्कार- बलानें सम्यग्दर्शन होतें.

वर सांगितलेल्या तीन लब्धींच्या द्वारे त्या जीवाची प्रत्येक समयांत विशुद्ध परिणामांची वृद्धि होत होत आयुकर्माशिवाय सात कर्मांची अंतःकोडाकोडीसागर—मात्र स्थिति शिष्टक राहते तेव्हां पूर्वी असलेल्या कर्मस्थितीचा [एक कोटाकोटीहून अधिक सागराला]

१:— फलदायक शक्तीच्या अविभागी अंशाला अविभागप्रतिच्छेद म्हणतात. अशा समान शक्ती धारण करणाऱ्या प्रत्येक कर्मपरमाणूला वर्ग, वर्गाच्या समूहाला वर्गणा, व वर्ग- णेच्या समूहाला स्पर्धक अशी संज्ञा आहे.

प्रायोग्य लब्धि एक कांडकानें भागून येणाऱ्या कांडकद्रव्याला, अवशेष असलेल्या स्थितींत मिळवितात. घातिकर्माचा रस, दारु व लतारूपानें अवशेष राहतो. शैल-स्थितिरूप रहात नाही. अघातिचा रस निंब-कांजीररूपानें असतो, विष-हालाहल स्वरूपानें रहात नाही. पूर्वी जो अनुभाग (रस) होता त्याला अनंताचा भाग देऊन जो बहुभाग मात्र अनुभाग राहिल त्याचाही नाश करून शेष राहिलेल्या एक भागमात्र अनुभागाचा तो जीव अनुभव घेत राहतो. या प्रकारानें कर्म क्रमाक्रमानें कमी करण्याच्या विधीला प्रायोग्यलब्धि म्हणतात. ही भव्य अथवा अभव्य या दोहोंनाही सारखीच होते. संकेशपरिणामी, संज्ञी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त जीवाला संभवणारा उत्कृष्ट स्थितिबंध व उत्कृष्ट अनुभाग प्रदेशाचें सत्त्व-अस्तित्व असतांना प्रथमोपशम सम्यक्तत्व प्राप्त होत नाही. तसेंच विशुद्ध क्षपकश्रेणीमध्ये संभवणारा जघन्य बंधापसरण स्थितिबंध व जघन्य स्थितिअनुभाग-प्रदेशाचें सत्त्व-अस्तित्व असतांनाही प्रथमोपशमसम्यक्तत्वाची प्राप्ति होत नाही. प्रथमोपशमसम्यक्तत्वाच्या सन्मुख झालेला मिथ्यादृष्टि जीव, आपली विशुद्धता वाढवीत आयुर्कर्माशिवाय सात कर्मांचा स्थितिबंध प्रायोग्यलब्धीच्या प्रथम समयापासून पूर्वस्थितीच्या संख्यातावा भाग अंतःकोडाकोडीसागरप्रमाण करितो. त्या अंतःकोडाकोडी सागर स्थितिबंधाचा पल्याच्या संख्यातावा भागाइतका कमी होणारा स्थितिबंध अंतर्मुहूर्तपर्यंत समान स्वरूपानें होतो. नंतर त्याहूनही पल्याचा असंख्यात भाग मात्र घटत जाणारा स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त पर्यंत समान स्वरूपानें होतो. या क्रमानें संख्यात स्थितिबंधापसरणाच्या योगें पृथक्त्व शंभर सागर कमी झाल्यानें दुसरें प्रकृतिबंधापसरण होतें. याप्रमाणें स्थितिबंध घटत असतां एक स्थान होतें. अशीं प्रकृतिबंधापसरणाची स्थाने चौतीस आहेत. या ठिकाणीं पृथक्त्व म्हणजे सात किंवा आठ संख्या समजावी. त्यावरून शब्दाचा अर्थ वर पृथक्त्व शंभर सागर सांगितल्यानें सातशें अथवा आठशें सागर जाणावें. या ठिकाणीं कोणकोणत्या प्रकृतींचा, प्रथमोपशम सम्यक्तत्वापर्यंत कसकसा बंध होत नाही याचा विचार करणें यास बंधापसरण म्हणतात. या चौतीस बंधापसरणाचें

१:- कर्मांच्या स्थितीला किंवा अनुभागाला कमी करण्यासाठी जी क्रिया करावी लागते. तिला कांडक म्हणतात. स्थिति कमी करणें तें स्थितिकांडक व अनुभागाला कमी करणें तें अनुभागकांडक होय. यालाच स्थितिखंड आणि अनुभागखंडही म्हणतात. अभिप्राय असा— जेव्हां एखाद्या कर्माची स्थिति मोठी असते तेव्हां त्याचे उदयाला येण्यास योग्य निषेक देखील पुष्कळ असतात. त्या पुष्कळ निषेकांपैकी काहीं निषेकांना नष्ट करण्याकरितां त्यांच्या सर्वपरमाणूंना अवशिष्ट स्थितीच्या व आवलिप्रमाणाच्या उपरितन-वरच्या निषेकांना सोडून बाकीच्या निषेकांत मिळवावें लागतें. याप्रमाणें वरच्या जेवढ्या निषेकांना नष्ट केलें जातें तितकी स्थिति कमी होते. यालाच स्थितिकांडक म्हणतात. अनुभागाच्या काण्डकांतही असेंच समजावें. अर्थात् याच्याही बहुत अनुभागयुक्त वरील स्पर्द्धकांच्या परमाणूंना, कमी अनुभागवाल्या खालच्या स्पर्द्धकांत मिळवावें लागतें. तेव्हां एक अनुभागकाण्डक होतें.

येथें वर्णन करण्यानें ग्रंथविस्तार फार होईल. विशेष जाणण्याची इच्छा असेल त्यानीं श्रीलब्धिसार ग्रंथ पाह्यावा.

पांचवी करणलब्धि भव्य जीवालाच होते. अभव्याला होत नाही. या लब्धीत अधःकरण, अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण असे तीन प्रकारचे करण (परिणाम) होत असतात. या ठिकाणीं करण याचा अर्थ 'कषायांची मंदता झाल्यानें होणारे शुद्ध आत्मपरिणाम' असा आहे. अनिवृत्तिकरणाचा काल अल्पअंतर्मुहूर्त आहे. त्याहून संख्यातपट अधिक अपूर्व करणाचा काल आहे. व त्याहून संख्यातपट अधःप्रवृत्तिकरणाचा काल आहे व हाही अंतर्मुहूर्त प्रमाणच आहे. कारण अंतर्मुहूर्ताचेही असंख्यात भेद आहेत.

या अधःप्रवृत्तिकरणाच्या कालांत अतीत अनागत वर्तमान अशा त्रिकालवर्ति अनेक जीवांचे विशुद्ध परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण होत असतात व ते परिणाम अधःप्रवृत्तिकरणाचे जितके समय आहेत तेवढ्यांत समान वृद्धिच्या अपेक्षेनें समय समयामध्ये वाढत असतात. या करणांतील खालच्या समयांतील परिणामांची संख्या व विशुद्धता वरील समयांतील जीवांच्या परिणामांशीं मिळते, म्हणून याचें अधःप्रवृत्तिकरण असें नांव आहे. याच्या परिणामांची संख्या, विशुद्धतेचे लौकिकदृष्टांत व अलौकिक संदृष्टि गोमटसार व लब्धिसार ग्रंथांत वर्णिली आहे तेथें पहावें. अधःप्रवृत्तिकरणाच्या परिणामाच्या प्रभावाने चार आवश्यकें होतात. पहिलें प्रत्येक समयांत अनंतपट विशुद्धतेची वृद्धि होणें, दुसरें स्थितिबंधापसरण म्हणजे पूर्वी जेवढ्या प्रमाणांत कर्माचा स्थितिबंध होत होता त्याहून कमी कमी स्थितिबंध होत जाणें, तिसरें सातावेदनीयादि प्रशस्त कर्माच्या ज्या प्रकृति आहेत त्यांचा प्रत्येक समयाला वाढता, गूळ, खांड, शर्करा, अमृताप्रमाणें चतुःस्थानीय अनुभागबंध होणें व चौथा असातावेदनीयादि अप्रशस्त कर्मप्रकृतीचा अनंतपटीनें घटता, निंब-कांजीराप्रमाणें द्विस्थानीय अनुभाग बंध होणें, त्रिपहलाहलरूप न होणें, अशीं चार आवश्यकें होतात.

अधःप्रवृत्तिकरणाचा अंतर्मुहूर्तकाल गेल्या म्हणजे दुसरें अपूर्वकरण होतें. अधःकरणाच्या परिणामाहून अपूर्वकरणाचें परिणाम असंख्यातलोकपटीनें अधिक आहेत, ते अनेक जीवांच्या अपेक्षेनें आहेत. एक जीवाच्या अपेक्षेनें एका समयांत एकच परिणाम होतो. अपूर्वकरण एका जीवाच्या अपेक्षेनें जेवढे अपूर्वकरणाचे अंतर्मुहूर्तकालांतील समय आहेत तेवढे परिणाम आहेत. याचप्रमाणें अधःकरणाचाही एका जीवाचा एका समयांत एकच परिणाम असतो. अनेक जीवांच्या अपेक्षेनें एक समयाला योग्य असंख्यात परिणाम आहेत. ते अपूर्वकरणाचे परिणामही प्रत्येक समयांत सदृश (समान वृद्धीनें) वाढतात. या अपूर्वकरणाचे परिणाम खालच्या समयसंबंधीं परिणामाशीं समान नाहीत. प्रथम समयाच्या उत्कृष्ट विशुद्धतेहून द्वितीय समयाची जघन्य विशुद्धताही अनंतपटीनें जास्त असते. अशा परिणामांना अपूर्व असतो म्हणून या दुसऱ्या करणाला अपूर्वकरण म्हटलें आहे. अपूर्वकरणाचे प्रथम समयापासून झणजे त्या

त्या समयाच्या शेवटच्या समयापर्यंत, जघन्यापासून उत्कृष्ट व पूर्वसमयाच्या उत्कृष्टापासून उत्तर समयाच्या जघन्य, अशा क्रमाने होणारे परिणाम अनंतपट शुद्ध होत गेल्याने ते सर्पाच्या गतिप्रमाणे कमी अधिक होत रहातात. येथे अनुकृष्टि [पूर्व परिणामाची उत्तर परिणामाशी समानता] नाही. अपूर्वकरणाच्या पहिल्या समयापासून यावत सम्यक्त्वमोहनी, मिश्रमोहनीच्या पूर्ण कालांत गुणसंक्रमणाच्या योगे मिथ्यात्वाला सम्यक्त्व मोहनी, मिश्रमोहनीरूप परिणमवीपर्यंतच्या अंतसमयापर्यंत गुणश्रेणी, गुणसंक्रमण, स्थितिखंडन, अनुभागखंडन हीं चार अवश्यके होतात. स्थितिबंधापसरण अधःकरणाच्या प्रथम समयापासून गुणसंक्रमणाचा काल पूर्ण होईपर्यंत होत असते. यद्यपि प्रायोग्यलब्धीने स्थिति बंधापसरण होत असते तथापि प्रायोग्यलब्धीत सम्यक्त्व होण्याचा निश्चय नसल्याने त्याचे ग्रहण केले नाही. स्थितिबंधापसरणाचा काल व स्थितिकांडकोत्करणाचा काल दोन्ही समान अंतर्मुहूर्ताचे असतात. त्या ठिकाणी पूर्वी बांधिलेले व सत्तेत असलेले कर्मपरमाणुरूप द्रव्य त्यांतून काढून जर गुणश्रेणीत दिले व त्याची गुणश्रेणी कालांतील प्रत्येक समयांत असंख्यातपटीच्या क्रमाने पंक्तिबंध निर्जरा होत गेली म्हणजे तिला गुणश्रेणीनिर्जरा म्हणतात. प्रत्येक समयांत गुणाकाराच्या क्रमाने, अनुक्रमाने विवक्षित प्रकृतीचे परमाणु पलटून दुसऱ्या प्रकृतिस्वरूपाचे होणे यास गुणसंक्रमण म्हणतात. पूर्वी बांधिलेल्या व सत्तेत असलेल्या कर्मप्रकृतीची स्थिति कमी करणे यास स्थितिखंडन म्हणतात. पूर्वी बांधिलेल्या व सत्तेत असलेल्या अशुभ प्रकृतीचा अनुभाग कमी करणे यास अनुभागखंडन म्हणतात. अशीं चार कार्ये अपूर्वकरणांत अवश्य होत असतात. अपूर्वकरणाच्या प्रथम समयामध्ये प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतीचे जे अनुभागसत्त्व असते, त्याच्या अनंताच्या पटीने अपूर्वकरणाच्या अंतसमयामध्ये प्रशस्त प्रकृतीचे सत्त्व वाढते व अप्रशस्तप्रकृतीचे घटते. अपूर्वकरणाच्या प्रथमसमयसंबंधी प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतीचे जे अनुभागसत्त्व आहे, त्यांतून अंतसमयामध्ये प्रशस्त प्रकृतीचे सत्त्व अनंतपट वाढते व अप्रशस्त प्रकृतीचे अनंतपट घटते. या ठिकाणी प्रत्येक समयांत अनंतगुणी विशुद्धता होत असल्याने प्रशस्त प्रकृतीच्या अनंतपट अनुभाग कांडकाच्या माहात्म्याने अप्रशस्त प्रकृतीच्या अनंताच्या भागा इतका अनुभाग अंतसमयामध्ये संभवतो. या स्थितीखंडादिविधानाचे वर्णन अतिशय विस्ताराने लब्धिसार ग्रंथांत आहे तेथे पहावे. येथे प्रकरणवश संक्षेप सांगितला आहे. याप्रमाणे अपूर्वकरणांमध्ये सांगितलेले स्थितिखंडादि कार्यविशेष अनिवृत्तकरणांतही होतात. यांत फरक हाच की, समानसमयवर्ति नाना जीवांचे सारखे परिणाम असतात. कारण अनिवृत्तिकरणाच्या अंतर्मुहूर्ताचे जितके समय आहेत तितकेच अनिवृत्तिकरणाचे परिणाम आहेत म्हणून प्रत्येक समयांत एकेक परिणाम आहे असे म्हटले आहे. या ठिकाणी स्थितिखंड व अनुभागखंडाचा प्रारंभ दुसऱ्याच तऱ्हेने होत असतो. कारण अपूर्वकरण स्थितिखंडादिक परिणामांत जे होतात, त्यांची अंतसमयांतच समाप्ति होत असते. येथे अंतरकरणादि विधि कोणती वगैरे वर्णन विस्तारभयास्तव करतां येत नाही म्हणून ती लब्धिसार ग्रंथावरून पहावे.

अनिवृत्तिकरणाच्या अंतरसमयामध्ये दर्शनमोहनीय व अनंतानुबंधी चतुष्काच्या प्रकृतिस्थिति-

प्रदेश-अनुभागांचा संपूर्ण उदय होण्याची अयोग्यता असल्याने त्या कर्मांचा उपशम होतो व त्यापासून तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन प्राप्त होतें, त्यामुळे त्यास उपशमसम्यग्दृष्टि म्हणतात हें सांगण्याचें या ठिकाणीं मुख्य प्रयोजन आहे. म्हणून तो जीव प्रथम समयामध्ये, द्वितीय स्थितीमध्ये असणाऱ्या मिथ्यात्व द्रव्याला, स्थितिकांडक व अनुभागकांडक यांचा घात न करितां गुणसंक्रमणाचा भाग देऊन, मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व आणि सम्यक्त्व अशा तीन प्रकारांत रूपांतर करितो.

तात्पर्य—अनादिकालाचें दर्शनमोहनीय कर्म एकच प्रकारचें असतें. तें द्रव्य करणाऱ्या (परिणामाच्या) प्रभावानें तीन प्रकारची शक्ति धारण करून वेगवेगळे बनतें. याप्रमाणें मिथ्यादृष्टीला सम्यक्त्व होण्याला कारण अशा पांच लब्धींचें स्वरूप संक्षेपांत सांगितलें.

उपशमसम्यक्त्वाचा जघन्य व उत्कृष्टकाल अंतर्मुहूर्त आहे. हा काल पूर्ण झाल्यानंतर नियमानें दर्शनमोहनीय कर्माच्या तीन प्रकृतींतून एकेकाचा उदय होतो. त्यावेळीं जर सम्यक्त्वमोहनीचा उदय असेल तर उपशमसम्यक्त्व सुटून जीवाला वेदक सम्यक्त्व होतें. व वेदकसम्यक्त्व सम्यक्त्वमोहनीच्या उदयानें वेदक-सम्यग्दृष्टि चल मल इत्यादि दोषयुक्त तत्त्वांचें श्रद्धान करितो. सम्यक्त्व मोहनीच्या उदयानें त्या श्रद्धानांत चंचलपणा अथवा इतर अतिचार (दोष) उत्पन्न होतात, अथवा श्रद्धानांत शिथिलपणाही प्राप्त होतो. या वेदक सम्यक्त्वालाच क्षयोपशमसम्यक्त्व असें नांव आहे. कारण दर्शनमोहनीच्या सर्वघाती स्पर्द्धकांच्या उदयाचा अभाव हाच क्षय, व देशघाति स्पर्द्धकांचा उदय व त्या सम्यक्त्वमोहनीच्याच वर्तमान समया-शिवाय वरच्या इतर निषेकांचा उदय न होतां त्याचें सत्तैत अस्तित्व, अशा कर्माच्या स्थितिला क्षयोपशमसम्यक्त्व ह्मणावें. यालाच सम्यक्त्व प्रकृतीच्या उदयाचें वेदन म्हणजे अनुभवन होतें म्हणून वेदकसम्यक्त्व असेंही म्हणतात. या उपशमसम्यक्त्वाचा अंतर्मुहूर्तकाल उलटल्यानंतर जर सम्यङ्मिथ्यात्वाचा उदय होईल तर तो जीव तिसऱ्या मिश्रगुणस्थानवर्ती बनतो. त्यायोगें त्यास तत्त्व अतत्त्व या दोहोंचें मिश्र श्रद्धान होतें व मिथ्यात्वाचा उदय झाला तर मिथ्यादृष्टि (विपरीत श्रद्धानी) बनतो. ज्वरयुक्त पुरुषाला ज्याप्रमाणें भोजनाची रुचि नसते तद्वत् या मिथ्यादृष्टि जीवाला अनेकांतरूप वस्तूच्या सत्यार्थ तत्त्वाची रुचि नसते. याचप्रमाणें रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग व दशलक्षणरूप दयाधर्म यांची रुचि उत्पन्न होत नाही. उपशमसम्यक्त्वाच्या अंतर्मुहूर्त कालामध्ये जर जघन्य एक समय व उत्कृष्ट सहा आवली शेष राहिल्या व अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभांतून एखाद्याचा उदय प्राप्त झाला तर तो जीव सम्यक्त्वापासून सुटून सासादन नामक दुसऱ्या गुणस्थानांत येतो. व त्याठिकाणीं जघन्य एक समय व उत्कृष्ट सहा आवलीपर्यंत राहून नियमानें मिथ्यादृष्टि होतो. उपशमसम्यक्त्वाचा अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण झाल्यानंतर त्याचें चार मार्गांत रूपांतर होतें. सम्यक्त्वमोहनीचा उदय प्राप्त होईल तर तो क्षयोपशम सम्यक्त्वी होईल. मिश्रप्रकृतीचा उदय येईल तर मिश्रगुणस्थानी होईल. मिथ्यात्वाचा उदय प्राप्त होईल तर नियमानें मिथ्यादृष्टि होईल व अनंतानुबंधी

कषायांतून कोणा एखाद्याचा उदय येईल तर सासादन गुणस्थान-वर्ति होऊन नंतर मिथ्यादृष्टि होईल.

आतां क्षायिकसम्यक्त्व कसे उत्पन्न होते हे थोडक्यांत सांगतो. दर्शनमोहाच्या क्षयाने क्षायिक सम्यक्त्व होते व दर्शनमोह क्षपविण्याचा (नाहीसे करण्याचा) आरंभ कर्मभूमीतील माणसां-
कडूनच होतो. भोगभूमीच्या मनुष्याला व समस्त देव नारकी तिर्यचांना

क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करून घेतां येत नाही. कर्मभूमीमध्ये देखील तीर्थकर किंवा अन्यकेवली किंवा श्रुतकेवलीच्या चरणापाशीं राहणारा असाच कोणी जीव दर्शनमोहनीय कर्म नाहीसे करण्याचा (क्षपणाचा) आरंभ करतो. श्रुतकेवलीच्या जबळ सतत राहिल्याशिवाय तशी परिणामविशुद्धता होत नाही. या ठिकाणीं अधःकरणाच्या प्रथम समयापासून तो मिथ्यात्वाच्या आणि मिश्रमोहनीयाचें कर्म सम्यक्त्वप्रकृतिरूप होऊन संक्रमण करीपावेतो अंतर्मुहूर्त कालपर्यंतच्या कालाळा दर्शनमोहनीच्या क्षपणाचा आरंभ काल म्हणतात. या आरंभकालाच्या पुढच्याच समयापासून क्षायिकसम्यक्त्व ग्रहण करण्याच्या पहिल्या समयापूर्वी (साधक) निष्ठापक सम्यग्दर्शन पूर्ण करतो. ज्या ठिकाणीं क्षपणाचा प्रारंभ केला असेल असा कर्मभूमीचा मनुष्य निष्ठापक होतो. अथवा सौधर्मादि स्वर्ग व कल्पातीत अहमिद्र व भोगभूमीतील मनुष्य तिर्यच व धम्मा नामक नरक-पृथ्वी या ठिकाणींही निष्ठापक असू शकतो. कारण ज्यानें पूर्वी आयुर्कर्म बांधिलें आहे असा कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दृष्टि मरून चारी गतीमध्ये उत्पन्न होत असतो, व त्या ठिकाणीं तो आपली क्षपणा पूरी करितो. आतां अनंतानुबंधी क्रोधमानमायालोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, व सम्यक्त्व एकूण सात प्रकृतींची क्षपणेचा क्रम असा आहे. कोणी वेदक सम्यग्दृष्टि जीव असंयत, देशसंयत, प्रमत्त अथवा अप्रमत्त अशा चौहोंपैकीं एखाद्या गुणस्थानांत असून, पूर्वी तीन कारणांची विधि ज्यानें केली असेल व त्यायोगें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभाच्या उदयावलींत असणाऱ्या निषेकांना नाहीसे केलें असेल व उदयावलीच्या बाह्य असणाऱ्या सर्व निषेकांचें विसंयोजन करून, अनिवृत्तिकरणाच्या अंतसमयामध्ये सर्व अनंतानुबंधी द्रव्याला द्वादश कषाय आणि नवनोकषाय रूप परिणमविलें असेल (हे अनंतानुबंधीचें विसंयोजन आहे, यांतही गुणश्रेणी, स्थितिकांडकादि पुष्कळ विधि आहेत) याप्रमाणें विसंयोजन केल्यानंतर अंतर्मुहूर्त कालपर्यंत विश्रांति घेऊन म्हणजे (दुसरी क्रिया न करितां,) तीन अधःकरणादि करणांच्या योगें अनिवृत्तिकरणाच्या कालांत मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व व सम्यक्त्व यांचा क्रमानें नाश केला असेल, त्याच्या त्या करणांच्या (परिणामशुद्धीच्या) सामर्थ्यानें ज्या ज्या कर्माच्या स्थितिअनुभागांचा नाश होतो, त्याचें वर्णन लब्धिसार ग्रंथांतून पहावें. सारांश वरील सात प्रकृतींचा नाश केल्यानें क्षायिक सम्यक्त्वी होता येतें. याप्रमाणें सम्यक्त्वाच्या तीन प्रकारांचें येथपर्यंत संक्षेपांत वर्णन केलें.

सम्यग्दृष्टी पुरुषांमध्ये दुसरे आठ गुण प्रगट होत असतात त्यावरून त्याला स्वतःस सम्य-
सम्यक्त्वाचें आठ गुण क्व उत्पन्न झालें आहे व इतरांसही त्यास तें प्राप्त झालें आहे असा बोध होतो. ते आठ गुण म्हणजे. संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति,

वात्सल्य, आणि अनुकंपा. हे ज्याठिकाणीं दिसून येतील तेथे सम्यक्त्व आहे असे समजावे.

१ संवेग-- म्हणजे धर्मावर प्रीति. संसारांत भ्रमण करणाऱ्या मिथ्यादृष्टि जीवाची शरीरावर नेहमीं अत्यंत प्रीति असते. त्याची इच्छा आपले शरीर निर्मळ रहावे, बलवान् असावे, पुष्ट असावे व असे राहण्याकरितां अभक्ष्य भक्षण करण्यांत त्याला आनंद वाटतो. अन्यायाचरणाने संपादन केलेल्या द्रव्यानें बनविलेल्या अलंकारांनीं आपले शरीर भूषित करावे असे त्यास वाटते. पाप-कृत्यांशीं संबंध ठेवण्यांत त्याला हर्ष वाटतो. विकथा करण्याविषयीं आनंद वाटतो. स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, नगर, देश, राज्य वगैरे पदार्थावर तो अत्यंत प्रीति करतो. याच्या उलट प्रवृत्ति सम्यग्दृष्टि पुरुषाची असते. तो शरीरादिकांवर ममत्व करित नाही. दशलक्षण धर्मावर अनुराग करितो. त्याची प्रवृत्ति सदैव धर्मकथा श्रवण कराव्या, धर्मात्मा पुरुषांशीं चर्चा करावी, धर्मायतनें स्थापन करावी अशी असते. अशा प्रवृत्तीलाच संवेग गुण म्हणतात. हा गुण सम्यग्दृष्टि पुरुषाला असतो.

२ निर्वेद-- म्हणजे पंचपरिवर्तनरूप संसारापासून, कृतघ्न अशा देहापासून व दुर्गतीला पोंचविणाऱ्या या इंद्रियादिकांच्या भोगांपासून विरक्ति होणे हा दुसरा निर्वेद गुण.

३ आत्मनिंदा--आपल्या प्रमादामुळे, असंयम भावामुळे, आणि सांसारिक पापक्रियेत रममाण होणे या प्रवृत्तिबद्दल निरंतर आपली निंदा करित रहाणे. तसेंच दुर्लभ अशा मनुष्यजन्मांमध्ये उत्पन्न होऊनही आपला एक क्षणही धर्माशिवाय इतर चिंतनांत वाया जाणे हे ही त्यास अनर्थावह वाटते. याप्रमाणे आपल्याकडून घडणाऱ्या दोषांचा विचार करून आपल्या मनांतच त्याबद्दल आपली निंदा करून घेणे हा आत्मनिंदा गुण आहे.

४ गर्हा-- आपल्या गुरूपाशीं अथवा सहधर्मी श्रावकापाशीं नम्रपणाने आपण केलेले दोष प्रगट करणे हा गर्हा नामक गुण आहे.

५ उपशम-- क्रोध, मान, माया, लोभाची सम्यग्दृष्टि पुरुषाला मंदता असतेच. राग, द्वेष, काम, उन्माद, वैर वगैरे आपला नाश करणारे आहेत असे समजून त्यांचा त्याग करण्याविषयीं तत्पर असलेल्या सम्यग्दृष्टि पुरुषाला उपशम नामक गुण प्राप्त होतो.

६ भक्ति-- पांच परमेशी, जिनवाणी, जिनेंद्राचे प्रतिबिंब या ठिकाणीं व दशलक्षण धर्मांला धारण करणाऱ्या धर्मवान् पुरुषाचे ठिकाणीं व तपस्वीच्या ठिकाणीं वसत असलेल्या अनेक गुणांवर प्रीति करणे हा भक्ति नामक गुण आहे.

७ वात्सल्य-- धर्मवान् जीवावर प्रीति करणे. दरिद्री पुरुषाला द्रव्य पाहून जसा आनंद होतो तसा आनंद धर्मवान् व सम्यग्दृष्टि पुरुषाला पाहून व सम्यग्ज्ञानी पुरुषाने केलेल्या धर्म-प्रवचनाला ऐकून उत्पन्न होणे हा सम्यग्दृष्टी पुरुषाचा सातवा वात्सल्य गुण आहे.

अनुकंपा-- दया. सम्यग्दृष्टी पुरुषाच्या मनांत षट्काय जीवांची दया असतेच. परजीवांचे दुःख पाहून जणू काय ते दुःख आपणालाच होत आहे व ते दुःख नाहीसे करण्याचे परिणाम होणे यास अनुकंपा म्हणतात.

याप्रमाणें असंख्य सत्परिणाम सम्यग्दृष्टि पुरुषाला स्वयमेव प्रगट होतात. ज्याला सत्यार्थ ज्ञान प्रगट झालें त्याच्या सर्व बाह्य अभ्यंतर क्रियांचें सद्गुणांत रूपांतर होतें.

सम्यग्दर्शनानें युक्त असणारा जीव सर्वांत मोठा आहे असें दर्शविण्याकरितां सूत्र सांगतात—

सम्यग्दर्शनसंपन्नमपि मातङ्गदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरौजसम् ॥ २८ ॥

अर्थ- चांडाळाच्या पोटी उत्पन्न झालेला असूनही सम्यग्दर्शन संयुक्त असेल तर तो देव आहे असें गणधरादिक समजतात. यास दृष्टांत, विस्तव राखेनें झांकलेला असला तरी तो तेजस्वी असतोच.

विशेषार्थ- ज्याला सम्यग्दर्शन प्राप्त झालें आहे असा चांडाळ असला तरी त्याला भगवान् गणधरांनीं देव म्हटलें आहे. हा हाडा-मांसाचा देह चांडाळापामून उत्पन्न झाला म्हणून तो देह चांडाळ असेल, पण सम्यग्दर्शन ज्याला प्राप्त झालें आहे असा आत्मा सम्यग्दर्शन गुणामुलें दिव्यगुणांनीं प्रकाशमान झाला आहे म्हणून त्याच्या शरीराला उत्तम शरीर वंद्य होतें गुणाच्या प्रभावानें देव म्हटलें आहे. ज्याप्रमाणें विस्तव राखेनें झांकलेला असला तरी आंत लखलखणाऱ्या तेजानें चमकत असतो त्याप्रमाणें सम्यग्दृष्टीचा आत्माही मलिन देहामध्ये गुणांच्या योगें दैदीप्यमान असतो. श्रीसमंतभद्राचार्य म्हणतात कीं, सम्यग्दृष्टी पुरुषाची महिमा आम्हांस आवडते म्हणून आम्ही करितो असें नाही तर भगवंताच्या द्वादशांगरूपी जिनवाणीत गणधर देव खुद्द सम्यग्दृष्टी चांडाळाला देव म्हणतात. हें शरीर मल-मूत्रानें भरलेलें आहे व हाडमांस-चर्मनें आच्छादिलेलें आहे. यांतून नवद्वारानें निरंतर दुर्गंध मल वाहत आहे. असा जरी अव्यंत मलिन देह साधूंचा आहे तरी तो रत्नत्रयाच्या प्रभावानें इंद्रादिक देवांना दर्शन करण्या योग्य, स्तवन करण्या योग्य, नमस्कार करण्या योग्य होतो. गुणाशिवाय चर्माच्छादित कफ-मलानें भरलेल्या घाण देहाची कोणी वंदना केली असती, कोणी त्याला पूजिलें असतें व कोणी त्याला पाहिलें असतें ! सारांश सम्यग्दर्शनादि गुणामुलेंच हें शरीर वन्दनीय व पूजनीय आहे.

धर्म-अधर्माचें फल

श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्बिषात् ।

कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम् ॥ २९ ॥

अर्थ- धर्माच्या प्रभावानें कुत्रा स्वर्गांत देव होऊन जन्मतो. व पापाच्या प्रभावानें स्वर्गातील महान् ऋद्धिधारी देव पृथ्वीवर कुत्रा होऊन जन्मतो. धर्माच्या प्रभावानें प्राणिमात्राला अवर्णनीय अशी अहमिद्राची संपदा व अविनाशी मुक्तिसंपदा प्राप्त होते.

विशेषार्थ- मिथ्यात्वाच्या प्रभावानें दुसऱ्या स्वर्गापर्यंतचे देव ऐकेंद्रियामध्ये येऊन जन्मतात.

व अनंतानंत कालपावेतों त्रस-स्थावर जीवामध्ये परिभ्रमण करीत फिरतात. बाराव्या स्वर्गपर्यंतचे देव मिथ्यात्वाच्या प्रभावाने पंचेंद्रिय-तिर्यंचामध्ये येऊन जन्मतात. म्हणून हा मिथ्यात्वभाव फार अनर्थ करणारा आहे असें जाणून सम्यक्त्व प्राप्त करून घेण्याचा यत्न करणे योग्य आहे.

कुदेवांना वंदन करणे योग्य नाही

भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।

प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥ ३० ॥

अर्थ- सम्यग्दृष्टी पुरुषांनीं भीतीमुळे, किंवा आशेने, अथवा स्नेहामुळे, किंवा लोभास्तव, कुदेव, कुगुरु, आणि कुशाख याला नमस्कार करू नये व त्यांचा सत्कार करू नये.

विशेषार्थ- ज्यांना काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरणादि दोष आहेत ते कुदेव होत. यांचा प्रभाव पंचमकालांत फार वाढलेला आहे.

एका सर्वज्ञ वीतराग देवाशिवाय इतर सर्व कुदेव आहेत. हिंसेला पुष्ट करणारी, रागीद्वेषी अशा मूढ जीवांनीं प्रगट केलेलीं, पूर्वापरविरोधानीं भरलेलीं, विषयकषायादि आरंभांना पोषविणारी, प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाणांनीं दूषित अशा शास्त्रांना कुआगम म्हणावे. हिंसादि पांच पापांचा त्याग करणारे, आरंभ-परिग्रहहित, देहाविषयी निर्ममत्व प्राप्त झाले आहे असे,

उत्तम क्षमादिक दशधर्माला धारण करणारे, दोष टाकून अयाचकवृत्ति सांभाळणारे, दीनता ज्यांनीं टाकिली आहे असे, निर्जन स्थानामध्ये राहणारे, ध्यानाध्ययनामध्ये जे निरंतर प्रवर्तन करणारे, पांच इंद्रियांच्या विषयांना सोडणारे, षट्काय जीवांच्या विराधनेचा त्याग करणारे, मौन धारण करून परक्याकडून मिळालेलें, सरस-नीरस व आपणांकरितांच मुद्दाम न बनविलेलें अन्न रत्नत्रयाला सहायभूत म्हणून शरीराचें रक्षण करण्याच्या हेतूनेच एकवेळ ग्रहण करणारे अशा नग्न मुनीश्वराच्या लिंगा (चिन्हा) शिवाय, एक वस्त्र अथवा कौपीनधारक क्षुल्लकाच्या लिंगाशिवाय आणि एक वस्त्रधारी अर्जिकेच्या लिंगाशिवाय, जे इतर भेष आहेत ते सर्व कुलिंगी आहेत. त्यांना सम्यग्दृष्टी पुरुष नमस्कार करीत नाहीत.

कोणत्याही भयानें नमस्कार करू नये.

याचप्रमाणें सम्यग्दृष्टी पुरुष भयानें कुदेवाला नमस्कार करीत नाही. तें भय असें— या देवाला हजारों माणसें व राजे देखील नमस्कार करितात. याला जर मी नमस्कार केला नाही तर या देवाला राग येऊन तो माझा नाश करील. माझी संपत्ति नाहीशी करील. माझ्या स्त्री-पुत्रादिकांचा घात करील. अथवा याचा द्वेष करीत असल्यानें तर माझ्या शरीरांत हा रोग उत्पन्न झाला नाही ना ! अथवा असें दुःख त्या द्वेषामुळेच प्राप्त झाले नसेल ना ! द्वेषामुळे तो देव माझा नाश करील. या देशांत राहणारे सर्व लोक याची पूजा करितात व माझ्या कुलांतही माझे आज्ञे-पणजे, आई-मामा, भाउबंध वगैरे सर्वांनीं याची पूजा केली आहे. आतां मी जर ती परंपरा सोडून पूजा करणाऱ्यांचे सोडीन तर माझे हें घर पुत्र-पौत्रादि व लक्ष्मीनें भरलेलें आहे त्यांत कदाचित् कोणी मरण

पावेल अथवा धनहानि प्राप्त होईल अथवा रोग उत्पन्न होईल तर सर्व लोक मला दूषण देतील. मला मोठे दुःख होईल. सर्व लोक असे म्हणतात कीं या देवाला ज्यांनी ज्यांनी मानिले नाही त्यांना याने आंधळे करून टाकले आहे. या देवाची पूजा केल्याने, नवस केल्याने, याचा सत्कार केल्याने आजपावेतो अनेक जणांचे रोग नाहीसे झाले आहेत. हे जगन्नाथस्वामी आहेत. यांच्या पुरीमध्ये (शहरामध्ये) न्हावी, परीट, खाटीक, चांभार वगैरे सर्व एकत्र मिळून उच्छिष्ट भक्षण करितात. असें न केलें तर तो कोड उत्पन्न करण्याचें भय दाखवितो. याच्या पूजनापासून आंधळ्याला डोळे व दरिद्राला संपत्ति प्राप्त झाली आहे. याची निंदा करणाऱ्यांची संपत्ति नाहीशी झाली होती. पूर्वी शनीश्वर देवाने क्रोधामुळे विक्रमादित्यराजाला संकटांत टाकले होते. याप्रमाणे अनेक देवी, भैरव, हनुमान, गणपति, दुर्गा, चंडीसूर्यादिक ग्रहांचें भय मानून सम्यग्दृष्टी पुरुष त्यांना नमस्कार करीत नाही. अथवा त्यांचा विनयसत्कारादि करीत नाही. तसेंच आपणाला पुत्र प्राप्त व्हावा, अथवा संपत्ति प्राप्त व्हावी, राज्य प्राप्त व्हावें या आशेनेंही ते वंदना करीत नाहीत. अथवा आमच्यावर या देवतेचा स्नेह आहे. आम्हाला दुःख प्राप्त होतें त्यावेळीं आमचें रक्षण हीच देवता करीत असते. असें समजूनही सम्यग्दृष्टी नमस्कार करीत नाही. लोभामुळेही कुदेवांचा सत्कार व नमस्कार सम्यक्त्वी करीत नाही. ज्या वेळेपासून मी ह्या देवतेची पूजा आरंभिली त्या दिवसापासून मला सारखा लाभ होत चालला आहे. मला मोठेपणा प्राप्त होत चालला आहे. अशाप्रकारच्या लाभाला या देवताच कारण आहेत असा संकल्प करून सम्यग्दृष्टी कुदेवाची आराधना करीत नाही. राजाच्या भयाने, आईबापांच्या भीतीने, कुटुंबाच्या भयाने व लोकलजेनेंही तो कुदेवांना वंदना करीत नाही. याचप्रमाणे जे शास्त्र रागद्वेष—हिंसेला पुष्ट करणारे असेल, ज्यांत शृंगाराचें, युद्धाचें, स्त्रीचें वगैरे विकथांचें वर्णन व एकांतरूपानें वस्तूचें स्वरूप सांगितलें असेल, ज्यांत मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण, मारण, उच्चाटनादि साधनांचें वर्णन असेल, कुदेव कुधर्माची आराधना करावी असें ज्यांत वर्णिलें असेल, जें संसारामध्ये भ्रमण करविणारें असेल, त्या शास्त्राला सम्यग्दृष्टी पुरुष वंदन करीत नाहीत व त्याचा सत्कारही करीत नाहीत व त्याची रचना फार उत्कृष्ट आहे म्हणून प्रशंसाही करीत नाहीत. उलट त्याच्या वाचनापासून जीव संसारांत पुनः भटकतील म्हणून तसें वाचू नये असा उपदेश करितात. भय, आशा, स्नेह व लोभ याला वश होऊन खोळ्या आगमाचें ते प्रकाशन करीत नाहीत. आपल्या वापदादांनीं अशा शास्त्रापासून पुष्कळ द्रव्य संपादन केलें आहे व आपणही तसेंच द्रव्य संपादन करून आपली जगांत प्रतिष्ठा वाढवूं व विद्वत्तेच्या जोरावर राजादिकांनाही आपले सेवक बनवूं अशा लोभानें कुशाखाचें सेवन सम्यग्दृष्टी करीत नाहीत. जर ही प्रथा आपण चाळू ठेवली नाही तर आपली आजीविका नाहीशी होईल व सर्व लोकांत असलेली मान्यता कमी होईल या भीतीनेंही सम्यग्दृष्टी कुशाखाचें सेवन करीत नाहीत. हे शास्त्र वाचण्यांत मन मोठे रंजायमान होतें, यांत मोठा खुबीदार रस भरलेला आहे, यांतल कथा मोठी गोड आहे, यापासून लोकांना फार करमणूक होईल अशा समजूतीनेंही कुशाखाचें आराधन

सम्यग्दृष्टी करीत नाहीत. कोणत्याही आशेने सम्यग्दृष्टी कुशाखाचें सेवन करीत नाहीत. अशा शाखा-ध्ययनापासून एखादी देवता आपणास सिद्ध होईल, एखादी विद्या प्राप्त होईल, अशा लौकिक आशेला पडूनही ते कुशाखाची प्रशंसा व वंदना करीत नाहीत. सम्यग्दृष्टी पुरुष कुलिंगी साधु वगैरेला भय, आशा, स्नेह, लोभानें प्रणाम करीत नाहीत व त्यांची प्रशंसा करीत नाहीत. हा मोठा तपस्वी आहे, याला अनेक विद्या साध्य आहेत, याची राजावर देखील मोठी छाप आहे, सर्व लोक याला फार पूज्य मानतात, याला जारण, मारण, उच्चाटनादि अनेक मंत्र शक्ति अवगत आहेत यामुळे कदाचित् हा आपलें नुकसान करील असें समजून भीतीनें सम्यक्त्वी पुरुष दोंगी साधूंना कधीं नमस्कार करीत नाहीत. यापासून आपणाला कांहीं विद्या साध्य करून ध्यावयाची आहे, हा मोठा करामती आहे, याचें राजाजवळ फार वजन आहे, यापासून आपलें कांहीं काम करून ध्यावयाचें आहे, या लोभानेंही सम्यग्दृष्टी त्याला नमस्कार करीत नाही. यानें मला एक रसायन देऊं केले आहे अथवा याच्यापासून एका औषधाची माहिती करून घ्यावयाची आहे. न्याय व ज्योतिर्विद्या शिकून घ्यावयाची आहे म्हणून आपण त्यांची सेवा करूं. अशा प्रकारच्या आशा-लोभानेंही विषयारंभी परिग्रहधारी खोल्या साधूला सम्यग्दृष्टी नमस्कार करीत नाहीत, त्याची प्रशंसा करीत नाहीत, त्याला सत्यवादी म्हणत नाहीत व ते धर्मवान् आहेत असें समजत नाहीत.

यावर कोणी शंका करील की, आपली इच्छा नसतांना जर कोणी बलिष्ठानें जबरानें आपणांस नमस्कार करावयास लाविलें तर काय करावें ? त्याचें समाधान असें की, दुसऱ्यानें जबरानें नमस्कार करावयास लावल्यानें आपल्या श्रद्धानांत बिघाड होत नाही. ज्यावेळीं आपण स्वतः देवतेला भयानें, आशेनें, स्नेहानें, लोभानें नमस्कार करूं तेव्हांच श्रद्धान बिघडतें. जबरानें कोणा दुष्ट म्लेंछानें एखाद्या व्रती पुरुषाच्या मुखांत अभक्ष्य घातल्यानें त्याचें व्रत बिघडत नाही. अन्यमतांच्या शाखाचें अवलोकन करीत असतां त्यांच्या देवांची स्तुति स्तोत्रें वाचली गेली, तरी तीं फक्त वाचल्यानें स्तुति झाली असें नव्हे. तर सम्यग्दर्शन हा आत्म्याचा परिणाम आहे. त्या परिणामानें जर कुदेव हे सेवन करण्यायोग्य आहेत असें वाटून त्यांचें स्तवन केलें व त्यापासून आपलें कल्याण आहे असें मानलें तरच त्याला सम्यक्त्वाचा अभाव झाला असें म्हणता येईल. केवळ इतर धर्मग्रंथांतील स्तुति वगैरे वाचल्यानें सम्यक्त्व नाहीसें होत नाही.

एखाद्या गृहस्थास राज्याधिकाऱ्यास जाऊन भेटावयाचें झालें, अगर त्यांनीं कांहीं विचारिलें व आपणांस त्यांना कांहीं सांगण्याची इच्छा झाली तर त्यापुढें हात जोडून उभे राहावें लागलें तरी यांत सम्यक्त्व नाहीसें होत नाही. चारित्र धारण करणारे गृहस्थ व साधू असतील ते मात्र हात जोडीत नाहीत व त्यांच्या शरीराचें शतशः तुकडे केले तरी ते धर्मकार्याशिवाय दुसरे वचन मुखावाटें उच्चारित नाहीत. साधु लोकांनीं आपणास नमस्कार करावा अशी इच्छा दुष्ट मनुष्य, म्लेंछ राजे व इतर महापापी लोकांनाही होत नाही. संयमी पुरुष राजाला, चक्रवर्तीला, आईला, बापाला, विद्यागुरूला नमस्कार करीत नाही. संयमी द्विजन्मा आहे. अव्रत सम्यग्दृष्टि ही वर सांगितलेल्या भयानें, लोभानें,

आशेनें, स्नेहानें कुदेव, कुगुरु, कुधर्मांला नमस्कार करीत नाहीं. व्यवहारासंबंधी कार्यप्रयोजनांत यथायोग्य त्यांचा आदर सत्कार करितो. कोणी जबरदस्ती केली तर देशत्याग करावा, आजीविका सोडावी, धनत्याग करावा पण कुधर्माचें सेवन व कुदेवाची आराधना करूं नये.

सम्यग्दर्शनाची श्रेष्ठता

दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते ।

दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते ॥ ३१ ॥

अर्थ- ज्ञान व चारित्र यापेक्षां सम्यग्दर्शन हें श्रेष्ठ आहे ह्मणून मोक्षमार्गांत याला कर्णधार [नावाडी] असें झटलें आहे. समुद्रांत खलाशी लोक जहाज चालवितात त्याप्रमाणें अपार संसार-समुद्रांत रत्नत्रयरूपी जहाज चालविण्यास सम्यग्दर्शन हें खलाशाप्रमाणें आहे. म्हणून याला कर्णधार ह्मणतात. सारांश- रत्नत्रयांत सम्यग्दर्शन हें अति उत्कृष्ट आहे.

त्याचा हेतु

विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः ।

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ ३२ ॥

अर्थ- बीजाचे अभावीं जसा वृक्ष उत्पन्न होत नाही त्याप्रमाणें विद्या ह्मणजे ज्ञान व वृत्त ह्मणजे चारित्र यांची उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आणि फलोदय हीं सम्यक्त्व नसलें तर होत नाहीं.

विशेषार्थ- बीं नसेल तर वृक्ष कसा उत्पन्न होणार ? वृक्ष उत्पन्न न झाला तर कशाची वृद्धि, कोणाची स्थिति व कुठलें फल ? तसेंच सम्यग्दर्शन नसेल तर ज्ञान व चारित्र तरी कोठून असणार ? सम्यक्त्वाशिवाय ज्ञान कुज्ज्ञान व चारित्र कुचारित्र होय. सम्यक्त्वावांचून ज्ञान व चारित्र यांची उत्पत्तिच होणें शक्य नाहीं तर त्यांची स्थिति व वृद्धि कोठली ? तसेंच ज्ञान व चारित्राचें फल जें सर्वज्ञत्व अथवा परमात्मरूप होणें हें तरी कोठलें ? सारांश सम्यक्त्वाशिवाय सत्यश्रद्धान, ज्ञान व चारित्र ही कधींही होत नाहींत. पूज्यवर गुणभद्राचा नीं आत्मानुशासन ग्रंथांत झटलें आहे:-

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गारवं पुंसः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥

अर्थ-शम म्हणजे कषायांची मंदता, बोध म्हणजे अनेक शाखांचें उत्कृष्ट ज्ञान, तप म्हणजे तेरा प्रकारचें दुर्धर चारित्र व तप म्हणजे बारा प्रकारचें घोर तपश्चरण. या चार गोष्टी घडून येणें अत्यंत

कठिण आहे. या कोणी करूं शकला तरी त्याला त्या दगडासारख्या

शांति, ज्ञान,

चारित्र व तप

यांचें महत्त्व

जडच वाटणार. पण ह्याच क्रिया (शमभाव, ज्ञान, चारित्र, तप) जर सम्यक्त्व

संयुक्त असतील तर त्याची चिंतामणि रत्नासारखी जगांत पूज्यता वाढेल.

तात्पर्य-जगांत मौल्यवान् रत्नें हे एक प्रकारचे पाषाण आहेत. परंतु पाषाण

व रत्नें या दोहोंच्या कांतींत मोठा फरक असतो. सर्व पाषाण समान नाहीत.

एखाद्या काळ्या दगडाला कोणी कवडी देखील देणार नाही. पण तोच पक्षराग मणि अथवा हिरा एक रतिभर जरी असला तरी त्याचे लक्षावधि रुपये येतील. त्यापासून आपल्या पुत्रपौत्राचें दारिद्र्य नाहीसे होईल. याच प्रमाणें सम्यक्त्वयुक्त थोडीशी शांति, थोडें ज्ञान, थोडें चारित्र्य व थोडेसे तप असलें तरी या जीवाला कल्पवासी इंद्रादिक देवामध्ये जाण्याची पात्रता प्राप्त होऊन क्रमानें त्यास जन्ममरणाचा नाश करून गोक्ष प्राप्त करून घेतां येतो. पण मुळींच सम्यक्त्व नसून पुष्कळ शमभाव असला, अकरा अंगांचें ज्ञान असलें, अतिनिर्मळ चारित्र्य व घोर तपश्चरण केलें तर त्यामुलें कषायांची मंदता होण्यानें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषवासी देवांमध्ये अथवा अल्पश्रद्धिधारी कल्पवासी देवामध्ये उत्पन्न होतां येतें पण पुनः चतुर्गतिमध्ये भ्रमण करावें लागतें. म्हणून सम्यक्त्वसहित शम, बोध, चारित्र्य व तप धारण करण्यांतच जीवांचें खरें कल्याण आहे.

यावर काणी अशी शंका करील की, सम्यक्त्व नसून केवळ चारित्र्य व तपश्चरण करणारा मुनि असेल तर तो आरंभादिकांत लीन असलेल्या गृहस्थापेक्षां बरा नव्हे कां ? याचें समाधानामाठीं पुढील श्लोक सांगतात.

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ ३३ ॥

अर्थ— मोह सोडलेला गृहस्थ मोक्षमार्गामध्ये राहण्यास योग्य आहे. पण मोहवान् मुनि मोक्षमार्गांत राहण्यास योग्य नाही. यावरून मोहवान् मुनिपेक्षां निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ आहे.

विशेषार्थ— ज्याला मोह म्हणजे मिथ्यात्व नाही असा अव्रतसम्यग्दृष्टी श्रावक देखील मोक्षमार्गी म्हणविला जातो. म्हणजे त्याला सात आठ भव देव व मनुष्याचे मिथ्यात्वामुलें अनंत प्राप्त होऊन तो नियमपूर्वक मोक्षाला जाईल. पण ज्याला मिथ्यात्व आहे संसारपरिभ्रमण त्यानें व्रतधारण करून मुनिपणा अंगीकारिला तरी तो मरून भवनत्रयामध्ये उत्पन्न होऊन संसारामध्येच भ्रमण करील.

श्री कुंदकुंदस्वामीनी दर्शनपाहुडामध्ये म्हटलें आहे:—

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टाण णत्थि णिव्वाणं ।

सिद्धंति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झंति ॥ १ ॥

सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाइं सत्ताइं ।

आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ २ ॥

सम्मत्तविरहिया णं सुद्धु वि उग्गं तवं चरंता णं ।

ण लहंति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥ ३ ॥

जो दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य ।

एदे भट्टविभट्टा सेसे वि जणं विणासंति ॥ ४ ॥

जह मूलम्मि विणङ्गे दुमस्स परिवार णत्थि परिवट्ठी ।
तह जिणदंसणभट्ठा मूलविणट्ठा ण सिज्झंति ॥ ५ ॥
जे दंसणेसु भट्ठा पाए पाडंति दंसणधराणं ।
ते हुंति लल्लमूया बोही पुण दुल्लहा होदि ॥ ६ ॥
जे वि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवभयेण ।
तेसिं पि णत्थि बोही पावं अणुमोदमाणाणं ॥ ७ ॥
जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं अभियभूदं ।
जरमरणवाहिवेयणखययरणं सव्वदुक्खाणं ॥ ८ ॥
एकं जिणस्स रूवं बीयं उक्कस्ससावयाणं च ।
अवरट्ठियाण तिदयं चउत्थ पुण लिंग दंसणे णत्थि ॥ ९ ॥
जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सद्दइ ।
केवलजिणेहिं भणियं सद्दहमाणस्स सम्मत्तं ॥ १० ॥
ण वि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंपण्णो ।
को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो ण सावओ होइ ॥ ११ ॥

अर्थ— ज्यांचें सम्यग्दर्शन भ्रष्ट झालें असेल, ते सर्वथैव भ्रष्ट आहेत. कारण सम्यग्दर्शनापासून जे भ्रष्ट झाले त्यांना अनंतकाल गेला तरी निर्वाण प्राप्त होत नाही. ज्यांचें सम्यग्दर्शन न सुटतां फक्त चारित्र्यापासून जे भ्रष्ट झाले आहेत ते तिसऱ्या भवांत निर्वाण प्राप्त करून घेतात. पण जर सम्यक्त्व नाहीसे झालें तर अनंतभवामध्ये ही संसारपरिभ्रमणापासून ते मुक्त होत नाहीत ॥१॥ ज्यांचें सम्यक्त्वरूपी रत्न नाहीसे झालें आहे ते पुष्कळ प्रकारचीं शास्त्रे जाणणारे असले तरी त्यांना चार औराधना नसल्याने संसारांतच भ्रमण करावें लागतें ॥२॥

जे सम्यक्त्वरत्नापासून पराङ्मुख आहेत, त्यांनीं हजारों नव्हे कोट्यवधि वर्षपर्यंत उग्र तपश्चरण केलें तरी त्यांना रत्नत्रयाचा लाभ होत नाही ॥ ३ ॥ ज्यांचें सम्यग्दर्शन नाहीसे झालें आहे त्यांचें ज्ञानही विपरीत झाल्याने ते भ्रष्टच आहेत. पण ज्यांचें आचरणही भ्रष्ट झालें असेल ते तर भ्रष्टाहून भ्रष्ट समजावें. त्यांची संगति जे करतील त्यांचा धर्म नाहीसा होऊन ते नाशाप्रत पावतील ॥ ४ ॥ ज्या वृक्षाचें मूळ नाहीसे झालें त्या वृक्षाला डहाळी, पानें, फुलें, फलें वगैरे परिवाराची वृद्धि कोठून होणार ? याप्रमाणें सम्यग्दर्शनापासून जे भ्रष्ट आहेत ते मूळ भ्रष्ट झाल्याप्रमाणें आहेत. मग त्यांना ज्ञानचारित्र्यादिकांची सिद्धि कोठून होणार ? ॥ ५ ॥ सम्यग्दर्शनापासून भ्रष्ट आहेत पण सम्यग्दर्शन धारण करणाऱ्यांनीं आपणास नमस्कार करावा असें इच्छितात ते परलोकीं लंगडे, मुके व बहिरे होतात. सारांश— आपण स्वतः सम्यग्दर्शनापासून भ्रष्ट असतांना

सम्यक्त्वी पुरुषाकडून आपण बंदिले जावें अशी इच्छा करणारे पुष्कळ कालपर्यंत एकेंद्रिय जीवांत भ्रमण करितात ॥ ६ ॥ जे पुरुष लज्जेनें, भयानें, डौलानें, मोठेपणा वाढावा म्हणून मिथ्यादृष्टीला नमस्कार करितात, त्यांना मिथ्यात्वाला अनुमोदन दिल्यामुळें रत्नत्रयाची प्राप्ति होणें दुर्लभ आहे ॥ ७ ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुषाला जिनेश्वराचें वचन हीच कोणी एक अमृतासारखी औषधि आहे ती विषयसुखरूप आमांशाचें विरेचन [नाश] करणारी आहे. याच औषधापासून जन्मजरा-मरणाच्या व्याधीचा व संसारां-तील सर्व दुःखांचा नाश होणारा आहे. भावार्थ-सम्यग्दृष्टी पुरुषाच्या मनाचा असा दृढनिश्चय असतो कीं, जन्मजरामरणादिक सर्व दुःखरूप रोगांचा नाश करणारें अमृत फक्त जिनेश्वरांची वाणीच आहे. या वचनाशिवाय अनादि कालापासून लागलेली विषयांची आशा हीच कोणी एक आमांशरूपी संप्रहणी तिचा नाश करून ज्ञानसुखादिक अवयवांना अमृताप्रमाणें पुष्ट करणारा दुसरा उपायच नाही. ॥ ८ ॥ ज्यांनीं सर्व वखांचा त्याग करून नम्ररूप धारण केलें आहे असें जिनेश्वराचें एक लिंग, ज्यानें एक कार्पाण [लंगोटी] व अपुरें वस्त्र धारण केलें असेल असें उकट श्रावकाचें दुसरें लिंग, आणि अर्जिका हें तिसरें लिंग. याशिवाय चौथें लिंग जिनमतांत मानलेलें नाही. जर दुसरें कोणतें लिंग असेल तर तें जिनधर्मवाह्य म्हणून बंदन करण्यास योग्य नाही ॥ ९ ॥ जिनेश्वराच्या आज्ञेचें पालन करण्याचें सामर्थ्य असेल त्यांनीं व्रततपादिक शक्य असेल तर करावें. ज्याला तें करण्याचें सामर्थ्य नसेल त्यांनीं त्याचें श्रद्धान करावें. श्रद्धान करणाऱ्या जीवाला केवळजिनांनीं सम्यक्त्वी म्हटलें आहे ॥ १० ॥ सम्यग्दृष्टी पुरुष रत्नत्रयरहित देह, जाति, कुल व सम्यग्दर्शन रहित श्रावक अथवा मुनि यापैकीं कोणालाही बंदनीय समजत नाही. रत्नत्रयाच्या प्रभावानें देह, कुल व जाति हीं सर्व बंदनीय होतात.

यापुढें जीवावर सर्वोत्कृष्ट उपकार कोण करितो व अपकार कोण करितो हें सांगतात—

न सम्यक्त्वसमं किंचिन्नैकाल्ये त्रिजगत्यापि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम् ॥ ३४ ॥

अर्थ— प्राणिमात्राचें कल्याण करणारा सम्यक्त्वासारखा तिन्ही कालांत व तिन्ही जगांत दुसरा पदार्थ नाही तसेंच मिथ्यात्वासारखा अकल्याण करणाराही दुसरा पदार्थ नाही.

विशेषार्थ— अनंत काल होऊन गेला, वर्तमान कालांतील एक समय व अनंत काल पुढें येणार आहे अशा तिन्ही कालांत, आणि अधोलोक, असंख्यात द्वीप समुद्रापर्यंतचा मध्यलोक, व स्वर्गादि ऊर्ध्वलोक या तिन्ही लोकांमध्ये सम्यक्त्वासारखा जीवावर सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्वाचा महिमा उपकार करणारा कोणी नाही व होणारही नाही. जीवावर जो उपकार सम्यक्त्व करितें तसा उपकार तीन लोकांत असणारे, झालेले व होणारे, इंद्र, अहमिंद्र, भुवनेंद्र, चक्रवर्ति, नारायण, बलभद्र व साक्षात् तीर्थंकर यांना, व अचेतन अशा मणि-मंत्र-औषधादि द्रव्यांना करिता येणार नाही. याचप्रमाणें या जीवावर मिथ्यात्वाला जसा अपकार

करितां येतो तसा अपकार करणाराही त्रिभुवनांत व त्रिकाली कोणताही चेतन वा अचेतन पदार्थ नाही, झाला नाही व होणार नाही. याकरितां मिथ्यात्वाचा त्याग होईल असाच नेहमी प्रयत्न करावा. संसारांतील सर्व दुःख नाहीसें करून आत्मकल्याणाच्या परमकोटीला पोचविणारें एक सम्यक्त्वच आहे व तें प्राप्त करून घेण्याचा उद्योग केला पाहिजे.

सम्यग्दर्शनाचा प्रभाव.

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मनपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृताल्पायुर्दारिद्र्यां च व्रजंति नाप्यव्रतिकाः ॥३५॥

अर्थ— ज्यांचें सम्यग्दर्शन शुद्ध आहे ते व्रतरहित असले तरी त्यांना नरकगति, तिर्यचगति, नपुंसकत्व, स्त्रीपणा, दुष्कुल, विकृतरूप, अल्पायुष्य व दारिद्र्य हे प्राप्त होत नाहीत.

विशेषार्थ— अत्रत सम्यग्दर्शनाला एकेचाळीस कर्म प्रकृतींचा बंध होत नाही असा नियम आहे. त्या प्रकृति अशा— मिथ्यात्व १, हुंडकसंस्थान २, नपुंसकवेद ३, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन ४, ऐकेंद्रिय ५, स्थावर ६, आताप ७, सूक्ष्मपणा ८, अपर्याप्त ९, द्वींद्रिय १०, सम्यक्त्वाचा प्रभाव त्रींद्रिय ११, चतुरिंद्रिय १२, साधारण १३, नरकगति १४, नरकगत्यानुपूर्वी १५, नरकायु १६ या सोळा प्रकृतींचा बंध मिथ्यात्व परिणामापासूनच होतो. अनंतानुबंधीच्या प्रभावानें बंधाला प्राप्त होतील अशा पंचवीस प्रकृति आहेत त्या अशा अनंतानुबंधी क्रोध १, मान, २, माया ३, लोभ ४, स्त्यानगृद्धि ५, निद्रानिद्रा ६, प्रचलाप्रचला ७, दुर्भग ८, दुःस्वर ९, अनादेय १०, न्यग्रोधपरिमंडल संस्थान ११, स्वातिसंस्थान १२, कुब्जकसंस्थान १३, वामन संस्थान १४, वज्रनाराच संहनन १५, नाराच संहनन १६, अर्द्धनाराच संहनन १७, किलक संहनन १८, अप्रशस्त विहायोगति १९, स्त्रीपर्याय २०, नीचगोत्र, २१, तिर्यगगति २२, तिर्यगगत्यानुपूर्वी २३, तिर्यचायु २४, उद्योत २५. या पंचवीस व वरील सोळा मिळून एकेचाळीस प्रकृतींचा बंध मिथ्यादर्शनाचा होतो. अत्रत सम्यग्दर्शनी पुरुषाला मिथ्यात्व आणि अनंतानुबंधी यांचा अभाव झाल्याने या एकेचाळीस प्रकृतींचा नवीन बंध होत नाही. सम्यक्त्वाच्या प्रभावानें मिथ्यात्व अवस्थेत बांधले गेलेल्या प्रकृतींचा नाश होतो. पण आयुबंध नाहीसा होत नाही. तरी सम्यक्त्वाचा एवढा प्रभाव आहे की, आधीं सातव्या नरकाचें आयुष्य बांधलें गेलें असेल व मागाहून सम्यक्त्व झालें तर तो प्रथम नरकालाच जाईल. दुसऱ्या तिसऱ्या वगैरे नरकाला जाणार नाही. तिर्यच योनींत निगोदी ऐकेंद्रिय जीवाचें आयुष्य बांधलें गेलें असेल तर सम्यक्त्वाच्या प्रभावानें उत्तम भोगभूमीत पंचेंद्रिय तिर्यच होईल. कर्मभूमीतील ऐकेंद्रियादि जीव होणार नाही. जर पूर्वी लब्धपर्याप्तक मनुष्याचें आयुष्य बांधलें गेलें असेल तर सम्यक्त्वाच्या प्रभावानें उत्तम भोगभूमीत मनुष्य होऊन जन्मेल. पूर्वी व्यंतरादिक देवाचें आयुष्य बांधिलें गेलें असेल तर याच्या प्रभावानें महर्दिकदेव होऊन जन्मेल. इतर भवनत्रिकदेवामध्ये अथवा चार देवांच्या स्त्रियामध्ये, सर्व मनुष्य-

लियामध्ये व पशुलियामध्ये तो उत्पन्न होणार नाही, तसेच तो नीच कुलांत, दरिद्री व अल्पायुषी होऊन जन्मत नाही. असा सम्यक्त्वाचा प्रभाव आहे

सम्यग्दर्शनाच्या प्रभावाने कशाप्रकारचा मनुष्य होतो हे सांगतात—

ओजस्तेजोविद्यावीर्यशोबुद्धिविजयविभवसनाथाः ।

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥ ३६ ॥

अर्थ— सम्यग्दर्शनाने पवित्र झालेले जीव, पराक्रमी, तेजस्वी, विद्वान्, शक्तिमान्, कीर्तिमान्, चढत्या वैभवाचे, विजयी, मोठ्या कुलांत जन्म घेणारे, चार पुरुषार्थ संपादन करून घेणारे व सर्व मनुष्यजातीत तेजस्वी हिऱ्याप्रमाणे शिरोभागी शोभा पावणारे असे होतात.

सम्यक्त्वाच्या प्रभावाने देवांचे वैभव प्राप्त होते असे सांगतात—

अष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्टाः ।

अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥ ३७ ॥

अर्थ— सम्यक्त्वाने युक्त असलेले जिनेन्द्रभक्त स्वर्गात उत्पन्न होऊन देवदेवांगनांच्या सभेत चिरकाल क्रीडा करीत असतात. ते आठ ऋद्धि व निरोगी व पुष्ट शरीर प्राप्त झाल्याने सदैव आनंदांत असतात; त्यांना अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशत्व आणि वशित्व या आठ ऋद्धि प्राप्त होतात व त्यांचे शरीर व अवयव अत्यंत सुंदर असून सदैव पुष्ट असतात.

विशेषार्थ— अत्रतस्म्यगृष्टी स्वर्गलोकामध्ये देव होतो तो इतर मिथ्यात्वी देवासारखा पुण्यहीन नसतो, तो इंद्राप्रमाणे वैभव, कांति, ज्ञान व सुख भोगणारा महर्द्धिक, सामानिक, त्रायक्षिंश देव होतो किंवा लोकपाल देवामध्ये उत्पन्न होतो. असंख्यात देवांना अणिमामहिमादि ऋद्धि व शरीराची कांति, आभरण, विमान, विक्रिया प्राप्त होणार नाही अशी उत्कृष्ट विभूति सम्यक्त्वी देवाला त्याठिकाणी प्राप्त होते व तो असंख्यात कालपर्यंत कोट्यवधि अप्सरांच्या सभेमध्ये क्रीडा करीत आपला काल आनंदांत घालवितो.

स्वर्गामध्ये सागरों वर्ये इन्द्रियजनित सुख भोगल्यानंतर मनुष्यलोकीं येऊन त्याची काय अवस्था होते हे सांगतात—

नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् ।

वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचणाः ॥ ३८ ॥

अर्थ— ज्यांना निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त झाले आहे ते स्वर्गात आपले आयुष्य पूर्ण झाल्यानंतर मनुष्यलोकीं येऊन नवनिधि-चौदा रत्नांचे स्वामी होतात. संपूर्ण भरतक्षेत्रांतील बत्तीस हजार देशांचे अधिपति होतात व मुकुटबद्ध राजांच्या मस्तकावरील किरीटांवर त्यांचे चरण शोभत असतात.

भावार्थ— सम्यक्त्वाच्या प्रभावाने स्वर्गातून मनुष्यभवांत येऊन सम्यग्दृष्टी जीव नवनिधि, चौदा रत्नांचा स्वामी व सर्व राजावर आपला हुकुम चालविणारा षट्खंडाधिपति म्हणजे चक्रवर्ति होतो.

सम्यक्त्वाच्या प्रभावांनं जीव तीर्थकर होतो

अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नृतपादाम्भोजाः ।

दृष्ट्वा सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥ ३९ ॥

अर्थ- देवेंद्र, असुरेंद्र, चक्रवर्ती व गणधर हे ज्यांच्या चरणकमलांची स्तुति करितात. तसेंच जीवादि द्रव्यांचा ज्यांनीं यथार्थ निर्णय केला आहे व जे संसारी जीवांचें कर्मजनित दुःखापासून रक्षण करितात असे ते तीर्थकर सम्यग्दर्शनाच्या महात्म्यानें धर्मचक्रधारी होतात.

भावार्थ- सम्यग्दृष्टी तीर्थकर होऊन अनेक जीवांचें संसार-दुःख नाहीसें करितात. धर्मचक्राचें प्रवर्तन करितात. त्यांना इंद्र, असुरेंद्र, गणधरादिक हे सर्व नेहमी वंदन करितात. तेच जीवांचे परम रक्षक आहेत.

सम्यग्दृष्टी पुरुषालाच मोक्ष प्राप्त होतो

शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् ।

काष्ठागतसुखविद्याविभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः ॥ ४० ॥

अर्थ- कर्ममलांनं रहित अतएव विमल, अजर व अरुज अर्थात् जरा व रोग नसलेला, अक्षय अर्थात् ज्ञानदर्शनसुखवीर्य या अनंतचतुष्टयांनीं युक्त, निर्बाध, सुख आणि विद्या-वैभवाची परिसीमा असलेला मोक्ष सम्यग्दर्शनानें रक्षित जीवांना प्राप्त होतो.

याप्रमाणें सम्यक्त्वाच्या प्रभावाचें वर्णन करून दर्शनाधिकार संपवितांना दर्शनाचा महिमा सांगून उपसंहार करितात—

उपसंहार

देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं ।

राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयम् ॥

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं ।

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥ ४१ ॥

अर्थ- जिनभक्तीमध्ये तत्पर असा भव्य जीव इंद्रपदाचें अगणित वैभव पावून, पृथ्वीपतीला वंद्य अशा राजविभूतीला भोगून, सर्व लोकांत श्रेष्ठ अशा तीर्थकरपदवीला प्राप्त करून घेऊन मोक्षाला जातो.

भावार्थ- जिन म्हणजे परमात्म्याच्या स्वरूपांत ज्याला भक्ति म्हणजे अनुराग आहे असा सम्यग्दृष्टी जीव भव्य म्हणावा. तो या मनुष्यजन्मांतून मरणोत्तर स्वर्गलोकीं अगणित ऋद्धि, शक्ति, सुख व वैभवाला धारण करणाऱ्या देवेंद्राच्या समूहाची महिमा प्राप्त करून घेतो. तेथून मनुष्यजन्मांत आल्यानंतर वत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजांच्या मस्तकांनीं वंदनीय असें चक्रवर्तिपद त्याला प्राप्त होतें. व पुनः स्वर्गांत अहर्निशाची संपत्ति प्राप्त होते. शेवटीं सर्व त्रैलोक्याला पूज्य असें तीर्थकरपद प्राप्त होऊन तो मोक्षाला जातो.

याप्रमाणें दर्शनमोहनीय कर्माच्या अभावानें सत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनंतानुबंधीच्या अभावानें स्वरूपाचरण चारित्र्य सम्यग्दृष्टीला प्रगट होतें. जरी अप्रत्याख्यानावरण कर्माच्या उदयानें त्याला देशचारित्र्य धारण करिता आलें नाहीं, व प्रत्याख्यानाच्या उदयानें सकल-चारित्र्याचा अंगीकार करितां आला नाहीं, तरी त्याला देहादिक परद्रव्य व रागद्वेषादि-कर्मजनित परभाव यांतील भेदांचें पूर्ण ज्ञान झालेलें असतें. तो आपल्या ज्ञानदर्शनरूप स्वभावांतच आत्मबुद्धि धारण करितो. पर्यायावरील ममत्वाचा विचार मनांत आणीत नाहीं. त्या साठीं असें चिंतन करितो कीं, “हे आत्मन्, तूं भगवंतांनीं प्रतिपादिलेल्या परमागमाला शरण जाऊन ज्ञानदृष्टीनें पहा म्हणजे हे आठ प्रकारचे

समारोप

स्पर्श, पांच प्रकारचे रस, दोन प्रकारचे गंध, पांच प्रकारचे वर्ण तुझें स्वरूप नसून पुद्गलाचें स्वरूप आहे हें तुला समजेल. क्रोध, मान, माया, लोभ हे पण तुझें स्वरूप नसून कर्माच्या उदयापासून उत्पन्न

होणारे विकार आहेत. याचप्रमाणें हर्ष, विषाद, मद, मोह, शोक, भय, ग्लानि वगैरे कर्मजनित विकार आहेत. ते तुझ्या स्वरूपाहून भिन्न आहेत. नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव या अवस्थाही कर्मोदयापासून उत्पन्न होणाऱ्या आहेत, अतएव विनाशिक आहेत. मी गोरा नाहीं, मी काळा नाहीं, मी राजा नाहीं, मी रंक नाहीं, मी बलवान् नाहीं, मी निर्बल नाहीं, मी स्वामी नाहीं, मी सेवक नाहीं, मी रूपवान् नाहीं, मी कुरूप नाहीं, मी पुण्यवान् नाहीं, मी पापी नाहीं, मी धनवान् नाहीं, मी निर्धन नाहीं, मी ब्राह्मण नाहीं, मी क्षत्रिय नाहीं, मी वैश्य नाहीं, मी शूद्र नाहीं, मी स्त्री नाहीं, मी पुरुष नाहीं, मी नपुंसक नाहीं, मी स्थूल नाहीं, मी कृश नाहीं, मी नीच नाहीं, मी उच्च नाहीं, मी कुलवान् नाहीं, मी अकुली नाहीं, मी पंडित नाहीं, मी मूर्ख नाहीं, मी दाता नाहीं, मी याचक नाहीं, मी गुरु नाहीं, मी शिष्य नाहीं, मी देह नाहीं, मी इंद्रिय नाहीं, मी मन नाहीं; हे सर्व कर्मोदयानें पुद्गलाला होणारे विकार आहेत. मी फक्त ज्ञाता व द्रष्टा आहे. ही सर्व रूपे आत्म्याचीं नव्हेत, पुद्गलाचे वेष आहेत. हें जग माझें नव्हे. हा देश, हें शहर वगैरे सर्व परद्रव्य आहे. कर्मानें मला येथें आणून सोडलें आहे. आतां मी कोणत्या देशांना व क्षेत्रांना माझें म्हणूं! मिथ्यादृष्टी परकृत-पर्यायाला आपले मानतो. त्याला देहामध्ये, कुलामध्ये, धनामध्ये, राज्यामध्ये, ऐश्वर्यामध्ये, घरादारामध्ये, शहरामध्ये, कुटुंबामध्ये वगैरे सर्वत्र आपलेपणा भासतो. या वस्तूच्या हानिवृद्धीबरोबर आपलीही हानिवृद्धि झाली म्हणजे मी मोठा झालों, मी मरण पावलों, मी जगलों, माझा अपमान झाला, माझें सर्वस्व गेलें वगैरे परवस्तूमध्ये आपला संकल्प करीत राहिल्यानें आर्तध्यान व रौद्रध्यान प्राप्त होतें. त्यामुलें दुर्गति प्राप्त होऊन संसारांत परिभ्रमण करावें लागतें. मिथ्यादृष्टी जीवाला जिनधर्माचें यत्किंचित् ज्ञान प्राप्त झाल्याबरोबर तो आपल्या स्वकपोलकल्पनांनीं लोकांना भ्रम उत्पन्न करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या युक्त्या योजून मूढ लोकांपुढें आपल्या विद्वत्तेची बढाई मिरवितो व शास्त्रविरुद्ध अनेक प्रकारचा उपदेश देतो. स्वधर्माशीं कृतघ्न बनून जिन-शास्त्रांची निंदा करितो. आपणाहून अधिक ज्ञान असणाऱ्या विद्वानांची निंदा करितो. दुरभिमानी

चार लोकांनी त्याच्या म्हणण्याला मान्यता दिली, म्हणजे त्याला आपल्या शहाणपणाचा अभिमान चढून, स्याद्वादस्वरूपी जिनवाणी विरुद्ध एकांतरूप तत्त्वाचें प्रतिपादन करूं लागतो. त्यामुळे अनेक प्रकारचे विसंवाद व कलह उत्पन्न होतात. याशिवाय दुसरे कित्येक मिथ्यादृष्टी आहेत ते बाह्यतः थोडासा त्याग करण्यानें व स्नानादिक बाह्य क्रियेतच धर्म मानण्यानें व अन्य देवांना वंदन करण्याचें सोडण्यानें आपण मोठे धर्मवान् आहों असें समजून इतर जीवांची निंदा व आपली प्रशंसा करूं लागतात. ते अन्यायानें उपजीविका करण्यामध्ये, व हिंसादिक आरंभादि क्रिया करण्यांत पटाईत असतात. ते सदैव अन्यधर्मीयांचीं छिद्रे पाहात फिरतात व निर्दोष पुरुषावर खोटे दोष लावित रहातात. मदानें उन्मत्त होऊन स्वतःला उच्च मानून इतरांना नीच, अज्ञानी व भ्रष्ट मानण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति असते. असे हे पापी स्वतःच्या प्रशंसेनें फुगलेले स्वेच्छाचारी बनतात. आपल्या स्वरूपाच्या शुद्धतेकडे त्यांचें मुळीच लक्ष्य नसतें. हे स्वेच्छेनें अनेक प्रकारें भोळ्या जीवांना खोटा उपदेश देऊन त्यांचा बुद्धिभ्रंश करितात. याशिवाय आपण कुदेव-कुगुरूला नमस्कार करण्याचा त्याग करून अन्य देवांची निंदा करितात. भरसभेत इतर धर्मीय साधूंची निंदा करून आपण सम्यग्दृष्टी आहोंत असें भासवितात. व लोकांनीं सदैव आपणास मोठे मानावें असा प्रयत्न करितात. कुगुरुकुदेवांना पशु, नारकी व भोगभूमीचें जीवही नमस्कार करात नाहीत व पूजनही करीत नाहीत. केवळ नमस्कार व पूजन न करण्यानेंच जर कोणी सम्यग्दृष्टी होत असेल तर सर्व नारकी-तियंच-मनुष्यादिक सम्यग्दृष्टी बनतील. परंतु वास्तविक तशी स्थिति नाही. जगांतील सर्व मिथ्यादृष्टी जीवांची व देवांची निंदा करण्यानें सम्यक्त्व उत्पन्न होत नाही. जगाची निंदा करणारा व पापी जीवांशीं वैर करणारा खात्रीनें दुर्गतीला प्राप्त होतो. अनादिकालापासून जीवाची मिथ्या-प्रवृत्ति होत आली आहे. सम्यग्दृष्टी पुरुष अशा जीवाकडे करुणादृष्टीनें पाहून त्याविषयीं साम्य-भाव धारण करितो. यावरून सम्यग्दर्शन हें आत्मपराच्या सत्य श्रद्धानावर अवलंबून आहे व तें सत्यश्रद्धान ज्ञानविनयानें युक्त स्याद्वादपरमार्गमाचें ज्ञान प्राप्त करून घेण्यानेंच होणारें आहे."

याप्रमाणें श्रीसमंतभद्रस्वामींनीं रचिलेल्या रत्नकरंड-श्रावकाचाराच्या मूलसूत्राच्या ग्रंथांतील पंडित सदासुखजींच्या हिंदी टीकेवरून महाराष्ट्रभाषेतील या वचनिकेत सम्यग्दर्शनाचें स्वरूप-वर्णन नांवचा पहिला अधिकार समाप्त.

ज्ञानाधिकार

सम्यग्ज्ञानार्थे स्वरूप

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ ४२ ॥

अर्थ- जें वस्तूच्या स्वरूपाला पूर्णपणें जाणतें, वस्तूचें जसे स्वरूप आहे त्याहून अधिक जें जाणत नाही, वस्तूचें जें सत्यस्वरूप आहे तसेच जें जाणतें, विपरीत जाणत नाही व संशयरहित जाणतें त्याला आगम जाणणाऱ्या गणधर देवांनीं ज्ञान असें म्हटलें आहे.

विशेषार्थ- जें ज्ञान वस्तूच्या स्वरूपाला अपूर्ण जाणतें त्या ज्ञानास मिथ्याज्ञान म्हणतात. जसे आत्म्याचा स्वभाव अनंतज्ञान-स्वरूपात्मक असतांना त्याला इन्द्रियजनित मतिज्ञान मात्र आहे असें जाणणें. हें जाणणें न्यून असल्यानें मिथ्याज्ञान झालें. वस्तूचें स्वरूप विपरीत ज्ञान आहे त्यापेक्षां अधिक जाणण्यानेंही मिथ्याज्ञान होतें. जसे आत्म्याचा स्वभाव-ज्ञानदर्शनसुखसत्तात्मक व अमूर्तिक आहे म्हणून त्याला ज्ञानदर्शन-सुख-सत्तारूप जाणूनही पुद्गलांचे गुण रूप, रस, गंध, वर्ण वगैरे व मूर्तिकपणा हेही त्याचे स्वभाव आहेत असें जाणणें, हें अधिक जाणणें मिथ्याज्ञान होय. शिंपेला पांढरी व चकाकतांना पाहून तिचें ठायीं रुप्याचें ज्ञान होणें हें विपरीत ज्ञानही मिथ्याज्ञान होय. ही शिंप आहे किंवा रूपें असा दोन्ही पदार्थांच्या ज्ञानांतून एकाचही निश्चितज्ञान न होणें यास संशयज्ञान म्हणतात. हें मिथ्याज्ञान आहे. याप्रमाणें वस्तूच्या स्वरूपाला कमी, अधिक, उलट व संशयरूपानें जाणणें हें मिथ्याज्ञान आहे.

वस्तूचें जसे स्वरूप आहे तसेच जाणणें याला सम्यग्ज्ञान म्हटलें आहे. जसें सोळाच्या संख्येला पांचांनीं गुणिलें असतां ऐंशी होतात. त्याला अष्टाहत्तर म्हणणें हें न्यून ज्ञान व व्याऐंशी म्हणणें हें अधिक ज्ञान व ऐंशीला सोळा अथवा पांच म्हणणें हें विपरीत ज्ञान व सोळाला पांचांनीं गुणिलें असतां ऐंशी झाले किंवा नाही कोणास ठाऊक हें संशयज्ञान. याप्रमाणें कमी जाणणें, अधिक जाणणें, विपरीत जाणणें, व संशययुक्त जाणणें असें चार प्रकारचें मिथ्याज्ञान आहे. जें ज्ञान वस्तूच्या स्वरूपाला न्यून जाणीत नाही, अधिक जाणीत नाही, विपरीत जाणीत नाही व संशयात्मक जाणत नाही. तर जसें स्वरूप आहे तसेच संशयरहित जाणतें त्यालाच सम्यग्ज्ञान म्हणतात.

सम्यग्ज्ञान हें प्रथमानुयोगाला जाणतें

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥ ४३ ॥

अर्थ- सम्यग्ज्ञानानें प्रथमानुयोगाला जाणिलें आहे. त्यांत धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या

चार पुरुषार्थांचें वर्णन आहे. त्यांत एकेकाचीं चरित्रें व त्रेसष्ट शलका पुरुषांच्या कथा वर्णिल्या आहेत म्हणून त्यास पुराण अशी संज्ञा आहे, जो बोधि समाधीचें निधान आहे म्हणजे सम्यग्दर्शनादिकांची प्राप्ति झालेली नाही त्यांना ती होणें ही बोधि व प्राप्त झालेल्या सम्यग्दर्शनादिकांची परिपूर्णता होणें ही समाधि अर्थात् रत्नत्रयाच्या पूर्णतेचें व उत्पत्तीचें जें स्थान आहे, व पुण्य उत्पन्न होण्याला जें कारण आहे म्हणून ज्याला पुण्यसंज्ञा आहे, अशा प्रकारच्या प्रथमानुयोगाला सम्यग्ज्ञान जाणतें.

भावार्थ— ज्यामध्ये धर्म म्हणजे काय याचें, धर्माचें फल जी धनसम्पदा वगैरें अर्थ व पंचेन्द्रियांचे विषय हे काम व संसारापासून सुटणें हे मोक्ष याचें वर्णन आहे. एका पुरुषाच्या कथेला चरित व त्रेसष्ट शलका पुरुषांच्या कथांना पुराण म्हटलें आहे. वक्ता व श्रोत्यांना श्रवण करण्यापासून पुण्य उत्पन्न होतें म्हणून जें पुण्यरूप आहे. चार आराधनांची प्राप्ति होण्याचें व त्या परिपूर्ण होण्याचें जें साधन आहे अशा प्रकारच्या प्रथमानुयोगाला सम्यग्ज्ञानच जाणतें.

करणानुयोग

लोकालोकविभक्त्यैर्युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥ ४४ ॥

अर्थ— याचप्रमाणें मति म्हणजे सम्यग्ज्ञान हें करणानुयोगालाही जाणतें. करणानुयोग हा लोक आणि अलोक यांच्या विभागाला, उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी यांच्या सहा सहा कालांत होणाऱ्या परिवर्तनाला, चारी गतीमध्ये होणाऱ्या परिभ्रमणाला दर्पणाप्रमाणें दाखविणारा आहे.

विशेषार्थ— ज्यामध्ये षड्व्याख्यांच्या समुदायस्वरूपानें असणारा लोक व केवळ आकाशद्रव्य हा अलोक, हे आपापल्या गुणपर्यायासह प्रतिबिंबित होतात, सहा कालाच्या निमित्तानें जसजशीं जीवपुद्गलांचीं स्थित्यंतरे होत असतात तसतशीं ज्यांत प्रतिबिंबित होऊन झळकतात व ज्यांत चारी-गतीचें स्वरूप प्रगट दिसतें अशा दर्पणासारखा करणानुयोग आहे. त्याला यथार्थ सम्यग्ज्ञानच जाणूं शकतें.

चरणानुयोग

गृहमेध्यनगाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५ ॥

अर्थ— गृहकार्यामध्ये आसक्त आहे बुद्धि ज्यांची असे गृहस्थ व घरापासून विरक्त होऊन त्याचा त्याग करणारे जे अनगर म्हणजे यति, यांचें चारित्र्य म्हणजे उत्तम आचरण, त्यांची उत्पत्ति, वृद्धि व रक्षण यांचें कारण असा जो चरणानुयोग त्यालाही सम्यग्ज्ञान जाणतें.

विशेषार्थ— मुनीचें व गृहस्थांचें निर्दोष आचरण, त्याची उत्पत्ति, प्रतिदिवशीं होणारी वृद्धि, व धारण केलेल्याचें रक्षण यांना कारण चरणानुयोगरूप ज्ञानच आहे.

द्रव्यानुयोग

जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

अर्थ- द्रव्यानुयोगरूपी दिवा, जीव आणि अजीव या उत्तम तत्त्वांमध्ये, तसेंच पुण्य आणि पाप, बंध आणि मोक्ष या मध्ये ज्ञानाचा प्रकाश वाढवितो.

विशेषार्थ- द्रव्यानुयोगरूपी दिवा जीव अजीवांच्या निर्बाध स्वरूपाला, कर्मबंधाला, कर्म नाहीसे होण्याला, आत्म्यामध्ये उद्योत होईल अशा प्रकारच्या ज्ञानाला विस्ताराने प्रकट करितो.

याप्रमाणे चार अनुयोगरूप श्रुतज्ञानाचे वर्णन केले. यांत ज्ञानाचे वीस भेद व अंगपूर्व वगैरेचे स्वरूप वर्णिल्यास ग्रंथ वाढेल म्हणून इतर ग्रंथांतून त्याचे वर्णन पाहून घ्यावे.

याप्रमाणे श्रीसमंतभद्राचार्यांनी रचिलेल्या रत्नकरंड-श्रावकाचाराच्या मूल सूत्राच्या पंडित सदासुखजींच्या हिंदी टीकेवरून महाराष्ट्र भाषेतील या वचनिकेत सम्यग्ज्ञानाचे स्वरूपवर्णन नांवाचा दुसरा अधिकार समाप्त.

चारित्राधिकार

यानंतर आचार्य सम्यक्चारित्र नांवाच्या तिसऱ्या अधिकाऱ्याचे वर्णन करितात. त्यांत चारित्राचे लक्षण सांगण्याकरितां सूत्र सांगतात

चारित्राचे लक्षण

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ ४७ ॥

अर्थ- दर्शनमोहरूपी अंधकार नाहीसा होऊन सम्यग्दर्शनाचा लाभ झाल्याने ज्याचे ज्ञानही सम्यक्पणाला प्राप्त झाले आहे असा साधु रागद्वेष नाहीसे होण्याकरितां चारित्राचा अंगीकार करितो.

विशेषार्थ- अनादिकाळापासून दर्शनमोहनीय कर्माच्या उदयरूपी अंधकाराने संसारी जीवाच्या ज्ञानरूपी नेत्रावर झापड पडलेली आहे. त्या मोहरूपी अंधकाराने आपण व इतर यांतील भेद नाहीसा केल्याने हा जीव चारी गतींत प्राप्त होणाऱ्या अवस्थेला आपले स्वरूप समजून अनंत काळापासून त्यांत भ्रमण करित आहे. त्यांतून एखाद्या जीवाला करणलब्धि वगैरे सामग्री प्राप्त झाली असतां दर्शनमोहाचा उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होऊन सम्यग्दर्शन प्राप्त होतें. त्यावेळीं त्याच्या मिथ्यात्वाचा अभाव होतो व त्यामुळे त्याचे ज्ञानही तेव्हांपासून सम्यक्पणाला प्राप्त होतें. अशी स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे सम्यग्ज्ञानी सज्जन पुरुष रागद्वेषाचा अभाव व्हावा म्हणून चारित्राचा अंगीकार करितो.

रागद्वेषाचा अभाव झाला असतां हिंसादिकांचाही अभाव होतो अशा नियमाचें सूत्र सांगतात.

रागद्वेषनिवृत्तेर्हिंसादिनिवर्तना कृता भवति ।

अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन् ॥ ४८ ॥

अर्थ- रागद्वेषाचा अभाव झाला असतां हिंसादिक पांच पापांचा अभाव होतो. पंचपापांचा अभाव होणे यालाच चारित्र म्हणतात. ज्याला कशाचीही अपेक्षा उरली नाही असा कोणता पुरुष राजाची सेवा करण्याची इच्छा करील ?

विशेषार्थ- ज्याला द्रव्य प्राप्त करून घेण्याची सुळीच इच्छा नाही तो राजाची सेवा का करील ? कधीही करणार नाही. अतिकष्टदायक अशी राजाची सेवा, ज्याला अनेक प्रकारचे भोगोपभोग प्राप्त करून घ्यावे व द्रव्यसंपादन करून मोठेपणा मिळवावा अशी इच्छा असेल तोच करील. ज्याला कशाचीच अपेक्षा नाही तो ती करणार नाही. त्याप्रमाणे रागद्वेषाचा ज्याचे ठिकाणी अभाव झाला तो पुरुष हिंसादि पंचपापे करण्यास प्रवृत्त होणार नाही.

याचेंच पुन्हां विशेष विवेचन करितात—

हिंसानृतचौर्येभ्यो मैथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥ ४९ ॥

अर्थ- हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुनसेवन, आणि परिग्रह ही पाप येण्याचीं द्वारे आहेत. यापासून विरक्त होणे हें सम्यग्ज्ञानी पुरुषाचें चारित्र आहे.

विशेषार्थ- संपूर्ण बाह्य प्रवृत्तीपासून पराङ्मुख झाल्याने परम वीतरागता प्राप्त होते व तिच्या प्रभावाने उत्कृष्ट साम्यभाव प्राप्त होऊन आपल्या ज्ञायकस्वरूपांत स्थिर राहता येते. यालाच स्वरूपाचरण नामक सम्यक् चारित्र अथवा निश्चय-चारित्र म्हणतात. हें पंचपापापासून विरक्त झाल्यामुळे अंतरंग-बहिरंग प्रवृत्तीची निर्मलता ज्यामध्ये उत्पन्न होते अशा व्यवहार-चारित्राशिवाय प्राप्त होत नाही. म्हणून हिंसादि पंचपापांचा त्याग करणे अवश्य आहे.

चारित्र्याचे भेद

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् ।

अनगाराणां विकलं सागाराणां संसंगानाम् ॥ ५० ॥

अर्थ- ते चारित्र, सकलचारित्र व विकलचारित्र अशा स्वरूपाने दोन प्रकारचे आहे. सर्व संगविरत म्हणजे अंतरंग बाह्य सर्व परिग्रहापासून विरक्त आणि अनगार म्हणजे गृह-मठ वगैरे राहण्याचें नियमित स्थान ज्यास नाही अशा परम दयाळू व वनामध्ये परिभ्रमण करणाऱ्या निराळंब्री ज्ञानी मुनीश्वरांना असणारे सकलचारित्र होय. स्त्री-पुत्र-धन-धान्यादि परिग्रहसहित घरामध्ये राहणाऱ्या, जिनवचनांवर श्रद्धान् ठेवणाऱ्या, न्यायमार्गाचें उल्लंघन न करितां आजीविका करणाऱ्या, ज्ञानी गृहस्थाला असणारे ते विकलचारित्र होय.

विशेषार्थ- गृहकुटुंबाचा त्याग करून शरीरावर ममता न ठेवणाऱ्या साधूला सकलचारित्र्य व गृहकुटुंब-धनादिकांनी युक्त गृहस्थाला विकलचारित्र्य असतें.

विकलचारित्र्याचे भेद

गृहिणां त्रेधा तिम्रत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम् ।

पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम् ॥ ५१ ॥

अर्थ- गृहस्थाचें चारित्र्य, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत असें तीन प्रकारचें आहे. याचे क्रमानें पांच, तीन आणि चार भेद आहेत.

भावार्थ- गृहवास सोडण्यास जो समर्थ नाही अशा सम्यग्दृष्टीला घरांत राहूनच पांच प्रकारचें अणुव्रत, तीन प्रकारचें गुणव्रत, व चार प्रकारचें शिक्षाव्रत धारण करून चारित्र्याचें पालन करितां येतें.

पांच अणुव्रतें

प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाममूर्छाभ्यः ।

स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति ॥ ५२ ॥

अर्थ- प्राणांचा अतिपात म्हणजे वियोग करणें अर्थात् प्राणातिपात म्हणजे हिंसा; वितथ म्हणजे असत्य असा व्याहार म्हणजे वचन बोलणें हा वितथव्याहार म्हणजे असत्यवचन; स्तेय म्हणजे चोरी; काम म्हणजे मैथुन आणि मूर्छा म्हणजे परिग्रह अशीं पांच पापें आहेत. यापासून स्थूलपणानें विरक्त होणें हें अणुव्रत होय.

विशेषार्थ- संकल्पपूर्वक (मनांत योजून) त्रस जीवांची हिंसा न करणें हा स्थूलहिंसात्याग होय. ज्या भाषणापासून अन्य जीवांचा घात होईल, धर्माचा नाश होईल, इतराकडून अपवाद, भांडण, दुःख, भय वगैरे उत्पन्न होतील अशा प्रकारचें वचन, क्रोध, अभिमान व लोभ यांच्या वश होऊन बोलणार नाही असा नियम करणें यास स्थूलअसत्यत्याग म्हणावें. कोणीही दिल्यावांचून अथवा कपटानें कोणाचेही धनादिपदार्थ ग्रहण न करणें यास स्थूलचौर्यत्याग म्हणतात. आपल्या विवाहित स्त्रीशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही स्त्रीविषयीं कामेच्छा उत्पन्न न होऊं देणें हें स्थूलकामत्याग व्रत होय. दहा प्रकारच्या परिग्रहांचें प्रमाण करून अधिक परिग्रहांचा त्याग करणें हा स्थूलपरिग्रह-त्याग होय. याप्रमाणें हीं पाप येण्याचीं पांच द्वारे आहेत यांचा त्याग करणें हें अणुव्रत होय.

अहिंसा अणुव्रताचें स्वरूप

संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् ।

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥ ५३ ॥

अर्थ- जे गृहस्थ मनवचनकाय यांच्या कृत-कारितानुमोदनारूपी संकल्पानें चरप्राणी म्हणजे द्वीन्द्रियादि त्रस जीवांचा घात करीत नाहीत त्यांना निपुण अशा गणधर देवांनीं स्थूलहिंसा-विरक्त म्हटलें आहे.

विशेषार्थ- ज्या जीवांना सम्यग्दर्शन प्राप्त झाले आहे, ज्यांचे परिणाम दयेने कोमल झाले आहेत, ज्यांना हिंसा करण्यापासून भय उत्पन्न झाले आहे व जे त्याचा त्याग करण्याच्या सन्मुख झाले आहेत अशा जीवांना ऐकेंद्रियादि पृथ्वीकायादिक जीवांच्या हिंसेचा त्याग होऊ शकत नाही. घरादारांचा त्याग करणाऱ्या योगीश्वरांना त्रस व स्थावर अशा दोन्ही हिंसांचा त्याग होऊ शकतो. गृहस्थाला गृहकुटुंबावरील ममता प्रत्याख्यानावरण कर्माचा उदय सत्तेत असल्याने कमी होत नाही. म्हणून अशा जीवांकरिता त्रस जीवांच्या संकल्पी हिंसेचा त्याग करण्याने त्यांना अहिंसा अणुव्रत घडते असे भगवंतांनी सांगितले आहे.

संकल्पी हिंसेचा त्याग म्हणजे काय ? दयाळु गृहस्थ हेतुपुरस्सर त्रस जीवांचा घात करीत नाही, घात करणाऱ्याची मनवचनकायेने प्रशंसा करीत नाही. कोणी दृष्ट प्राणी ईर्ष्येने किंवा द्वेषाने त्याचा घात करू इच्छित असला, अथवा त्याची आजीविका बिघडवू संकल्पी हिंसा पहात असला तरी त्याचे काही तरी नुकसान करण्याची इच्छा तो करीत नाही. कोणी त्याला पुष्कळ द्रव्याची लाडूच दाखवून अमुक जीवाचा घात कर म्हणून सांगितले तरी तो अत्यंत लहान अशा किडा-मुंगीचा देखील हेतुपूर्वक घात करू इच्छित नाही. एखादा जीव मारण्याने आपली आपत्ति अथवा रोग नाहीसा होत असला तरी देखील तो आपला जीव बचेल या आशेने त्रसजीवांचा घात करीत नाही. हिंसा होण्याची त्याला अत्यंत भीति असते. गृहस्थाला आरंभादि क्रियेमध्ये त्रस जीवांचा घात होत असतो हे खरे असले तरी तो कोणत्याही जीवाचा आहार, औषध, देवतार्चन यासाठी म्हणून घात करीत नाही. अशा हिंसेचा त्याग तो करू शकतो. त्यास आरंभी हिंसेचा त्याग होऊ शकत नाही. म्हणून दयामयी धर्माला विरोध न येईल अशा रीतीने त्याने आरंभादि कार्ये करावी. ती करीत असतांना सावधानता बाळगण्यांत त्याने कसूर करू नये.

गृहस्थावस्थेत चूल पेटविणे, दळणे, कुठणे, सारविणे, पाणी सांडणे व द्रव्योपार्जन करणे, हीं सहा कर्मे तर दररोज करावी लागतात. याशिवाय नित्य व अवश्यक अशाही काही क्रिया कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ- आपल्या मुलामुलींचीं लग्ने करणे, घरे बांधविणे, ती गृहस्थावस्थेत हिंसा झाडणे, सारविणे, स्वच्छ ठेवणे वगैरे. रात्री कोठे जाणे येणे, धातुपाषाण घडते लांकूड वगैरे कापविणे, आंघूरून पांघूरून ठेवणे उचलणे, भांडी ठेवणे आपटणे, जातीला जेवण देणे, दिवा जाळणे वगैरे सर्व कार्यामध्ये हिंसा घडून येतेच. गाडीवर किंवा रथावर बसून जाणे, हत्ती घोड्यावर बसणे, गाय, म्हैस वगैरे बाळगणे, यांमध्ये त्रस जीवांचा घात होतोच. देऊळ बांधविणे, दान देणे, पूजन करणे यांतही आरंभ आहेच. अशा अवस्थेत गृहस्थाला त्रसहिंसेचा सर्वस्वी त्याग करता येणे शक्य आहे काय ?

गृहस्थाचे परिणाम बरील क्रिया करण्यांत मुख्यत्वेकरून जीवांचा घात करण्याचे नसतात. तो

जीवांचा घात व्हावा म्हणून तीं कार्ये करीत नसतो. ही कार्ये करीत असतांना जीवांचा घात झाला तर बरे असेही तो मानीत नाही. त्याला जीवांचा घात होण्याची मनांतून ती हेतुपूर्वक हिंसा नव्हे. भीति वाटत असते. ती मनांत बाळगूनच तो आरंभादि क्रिया करण्यास प्रवृत्त होतो. जीव मारण्याकरितांच तो आरंभ करीत नाही. जीव मारण्याचा त्याचा उद्देशही नाही. अशा अवस्थेत त्याला पापबंध होत नाही. कारण जीव आपल्या आयुष्यानुसार उत्पन्न होतात व मरतात. त्यांचे जगणे मरणे आपल्या हातीं नाही. आपण जितका आरंभ करतो तितका सर्व दयेने प्रेरित होऊन यत्नाचारपूर्वक करीत असतो. अशी क्रिया करणाराला भगवंतांनी परमागमांत हिंसा होत नाही व त्यास बंधही घडत नाही असे सांगितले

हिंसा परिणामावर
अवलंबून आहे

आहे. हा संपूर्ण लोक जीवांनी भरलेला आहे. त्यांच्या जगण्या-मारण्याशी, आपला संकल्प असल्याशिवाय हिंसा अहिंसेचा संबंध येत नाही. हिंसा अहिंसा ही आपल्या परिणामावर अवलंबून आहे. मुनि चार हात जमीन

पाहून सावधानतेने गमन करीत असतांना, पुढे पाय उचळून ठेवणार इतक्यांत जर एखादा जीव बाहेरून उडून त्यांच्या पायाखाली येऊन पडून मरण पावेल तर त्याबद्दल ते जबाबदार नाहीत. कारण मुनि इर्यासमिति पाळून गमन करीत असल्याने त्यांना हिंसेचा बंध होत नाही. शुद्ध असलेला आहार निरखून घेत असतांना जर अचानक त्यांत जीव येऊन पडला तर त्यांत त्यांचा काय दोष ? ते जर प्रमादामुळे आहार शोधून घेण्यांत आळस करतील तर त्यांना दोष लागेल. याप्रमाणे श्रावक जर प्रमाद न करतां मोठ्या प्रयत्नाने वागत असेल तर त्याला हिंसेचा दोष लागणार नाही. दिवसा चूल पाहून, स्वच्छ करून, लांकडामध्ये कांहीं जीवजंतु आहेत की काय हे पाहून विस्तव पेटविणे, तसेच जाते पाहून झाडून स्वच्छ करून, धान्यां-नित्यकर्म सावधान-तील किडामुंगी सर्व नाहाशी करून, मग ते दळून पीठ करणे वगैरे तेनें करावे क्रिया जर तो यथायोग्य करीत असेल, तर त्यांत कदाचित् हिंसा घडली तरी त्याचा दोष त्याजकडे येत नाही ! श्रावक विटलेले अन्न भक्षण करीत नाही.

तसेच जागा स्वच्छ करावयाची असल्यास दिवसा कोमल अशा कुंच्याने अथवा इतर प्राण्यांना त्रास होणार नाही अशा रीतीने हळु हळु केरसुणीने झाडून काढतो. पाणी दुहेरी वस्त्राने यत्नपूर्वक गाळून घेतो. द्रव्योपार्जन देखील आपल्या कुलाचाराप्रमाणे व आपल्या सामर्थ्या-अन्यायाने धनोपार्जन प्रमाणे न्यायमार्गाने करीत असतो. द्रव्य-संपादन करीत असतांना अन्याय करणाने जगांत आपली अपकीर्ति होईल अथवा ते संपादन करीत असतां आपला धर्म सदोष बनेल, अशा रीतीने तो द्रव्य संपादन करीत नाही. तो

असिमषि-कृषि-विद्या-वाणिज्य आणि शिल्प हीं सहा कर्मे देखील वरील धोरणानेच करीत असतो. श्रावकाचे व्रत हे चारी वर्णांला धारण करतां येते. आपली उपजीविका जर निर्मल व ज्यांत मुळींच हिंसा होत नाही अशा रीतीने होत असेल तर निंब कर्म करून, लोभाच्या वश होऊन पापरूपी अनेक

कार्ये करून आजीविका करूं नये. दुसऱ्या कशानेंही आपली उपजीविका होण्यासारखी नसेल तरी पापाचें भय बाळगून न्यायानें उपजीविका करण्याचा निश्चय ठकू देऊं नये.

आपण क्षत्रिय कुलांत उत्पन्न झालों तर क्षत्रियाचें जें न्यायकर्म सांगितलें आहे त्याचें उल्लंघन करून दीन-दुर्बलाचा घात करूं नये. क्षत्रियांचें कर्म दीन-अनाथ असतील त्यांचें रक्षण करण्याचें आहे. शस्त्ररहित पुरुषाला क्षत्रियानें मारूं नये. पडलेल्यावर घाब क्षत्रियानें दुर्बलाचें करूं नये. पाठ दाखवून पळून जात असेल अथवा दीन झाला असेल त्यावर रक्षण करावें. घाब करूं नये. धन लुटण्याकरितां आपल्या शक्तिनें हजारों जीवांचा घात करूं नये. अभिमानानें वैरानें कोणाचा घात करूं नये. आपला घात करण्यास येईल अथवा दुर्बल लोकांना कोणी मारू लागेल तर त्याचा शस्त्रानें विरोध करावा. जो फक्त शस्त्र धारण करून आपली उपजीविका करित असेल त्यानें स्वामिधर्मांमुल्लें शस्त्र धारण करावें अथवा जो अनाथांचा स्वामी असेल त्यानें शस्त्र धारण करावें. ज्यांना शस्त्र धारण करून सेवा करावयाची नाही अथवा ज्याकडे प्रजेचें पालन करण्याचेंही काम नाही त्यानें स्वरक्षणाशिवाय इतर कार्यासाठीं शस्त्र धारण करूं नये.

लिहिण्याचा धंदा करून आपली उपजीविका करित असेल त्यानें कपटवृत्ति सोडून आपल्या धन्याचें इमानानें काम करावें. माळी, जाट इत्यादि कुलामध्ये उत्पन्न झाल्यानें दुसऱ्या कोणत्या धंद्यावर उपजीविका करतां येत नसेल तर त्यांनीं शेतीबाडी करून आपली शेतकऱ्यानें हिंसा उपजीविका करावी. पण तसें करित असतांना दयाधर्माचा त्याग करूं कमी घडेल याकडे नये. जो उपजीविकेसाठीं पूर्वीपासून शेतकी करित आला असेल त्यानें लक्ष्य ठेवावें. त्यांतही मर्यादा करून त्याहून अधिक शेती करणार नाही असा निश्चय करावा व करित असलेल्या शेतीविषयीं विशेष तृष्णा वाडूं न देतां त्यांतही कमी करण्याची इच्छा ठेवावी. हें कार्य आपणांस नाइलाजानें करावें लागत आहे, यांत हिंसा फार होत असून पापबंध फार घडतो, दुसरी उपजीविका करितां आली असती तर मी यावर कधीही पोट भरलें नसतें, असा विचार मनांत आणून आपली निंदा करित शेतीवर उदरनिर्वाह करावा. शेतांत नेहमीं पुष्कळ अगालित पाणी वापरावें लागत असलें, तरी स्वतः अगालित पाण्याचा थेंब देखील आपल्या उपयोगाकरितां त्यानें वापरूं नये. कोणी म्हणेल कीं “तुम्हीं आपले शेतांत नेहमीं पुष्कळ झाडें वगैरे तोडित असतां त्याअर्थीं अमुक जागेतील झाडें तोडून दिल्यास त्याची किंमत तुम्हांस देऊं ” तर लोभाच्या आशेनें तसें करण्यास त्यानें प्रवृत्त होऊं नये. शेती करण्यांत जरी पुष्कळ जीव मरत असले तरी त्याचा अभिप्राय जीवांना मारण्याचा नसतो. आपली आजीविका व्हावी एवढाच त्याचा अभिप्राय असतो. असें असलें तरी कोणी शेंकडों रुपये देऊं केले म्हणून लोभानें तसलें पापकृत्य करण्यास प्रवृत्त होऊं नये. कारण यःकाश्चित् मुंगीलाही दुःख पोंचू नये इतकी ज्याच्या मनांत दया उत्पन्न झालेली असते तो जीव शेती मुळीं करितच नाही.

विद्येवर आजीविका करणाऱ्या ब्राह्मणांनीं मिथ्यात्व वाढविणाऱ्या व हिंसेची पुष्टि करून राग-द्वेष वाढविणाऱ्या विद्या न शिकवितां निर्दोष विद्या शिकवाव्या हाच त्यांचा खरा धर्म आहे.

श्रावकानें ज्यांत पुष्कळ हिंसा होत असेल व पुष्कळ खोटेंपणा करावा लागत असेल असा व्यापार न करितां, न्यायानें व प्रामाणिकपणानें व्यवहार करावा. त्यांत संतोषवृत्ति ठेवावी. तीव्र लोभ कमी करून, दयाधर्माचें उल्लंघन न करितां न्याय्य वागणूकीची भावना मनांत कायम ठेऊन व्यवहार करावा.

शिल्पकर्म करणाऱ्या शूद्राला देखील श्रावकांचीं व्रतें प्रहण करितां येतात. त्यानें अति निच कर्म असतील त्यांचा त्याग करावा. त्यांतून जीं टाळतां येण्यासारखीं नसतील त्यांपैकीं ज्यांत पुष्कळ हिंसा होत असेल तीं तरी निदान टाळावीं. मनांत सदैव दया जागृत ठेवावी. हेतुपुरःसर जीवांचा घात होतो आहे असें समजलें असतां तो करूं नये. देऊळ बांधवितांना, पूजन करितांना, दान देतांना, नेहमीं सावधानी ठेवून फक्त धर्मसाधनासाठींच हीं कर्में करीत आहोंत असें मनांत बागवीत जावें.

हिंसेत्पत्तीचें कारण

यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अर्थ— कषायाच्या संयोगानें (रागद्वेषामुळे) इंद्रिय, शरीरादि द्रव्यप्राण व ज्ञानदर्शनादि भावप्राणांचा वियोग करणें हीच निश्चयें करून हिंसा जाणावी.

भावार्थ— रागद्वेषादि कषायांच्या वश होऊन द्रव्यप्राण व भावप्राणांचा वियोग करणें हीच खरी हिंसा. ज्यांना कषाय नाहीत त्याजकडून प्राण्यांचें मरण झालें तरी त्यांना हिंसेचें पातक घडत नाही. अमृतचंद्राचार्य म्हणतात:—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

अर्थ— रागद्वेषादि विकार आत्म्याचे ठायीं उत्पन्न न होणें ही अहिंसा व विकार उत्पन्न होणें ही हिंसा, असा जैनशास्त्राचा सारांश आहे. बाह्य प्राण्यांची हिंसा घडो वा न घडो, आपल्या मनांत रागद्वेषादि विकार उत्पन्न झाल्याबरोबर भावप्राणांचा (शुद्ध विचाराचा) घात होतो व तो झाल्यानें आत्महिंसा घडते. आत्महिंसा ज्यास घडली त्यास पराहिंसाही निश्चयानें होते.

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

अर्थ— योग्य आचरण करणाऱ्या सत्पुरुषाला रागद्वेषादि कषायाशिवाय प्राणांचा घात झाल्यानें हिंसा घडत नाही.

भावार्थ— यत्नाचारपूर्वक दयाभाव मनांत ठेऊन वागणाऱ्या पुरुषाकडून कदाचित् जीवांचा घात झाला तरी त्याला हिंसेचा बंध होत नाही.

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वृक्षप्रवृत्तायाम् ।

म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥ ४६ ॥

अर्थ— रागद्वेषांच्या स्वाधीन होऊन बेपर्वाईने जाणें, येणें, उठणें, बसणें, ठेवणें वगैरे क्रिया केल्या जातात. त्या करीत असतांना जीवांचा घात होवो किंवा न होवो, हिंसा निश्चयेंकरून पुढें धावत असते असें समजावें.

भावार्थ— सावधानपूर्वक क्रिया न करितां जो क्रियेविषयीं बेफिकिर असतो त्याला, जीवांचें मरण त्यांच्या आयुष्याप्रमाणें होवो अथवा न होवो, स्वतःचे परिणाम निर्दय होण्यानें हिंसेचा बंध होतोच.

यस्मात्सकषायः संहन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥

अर्थ— आत्म्यामध्ये कषायांची उत्पत्ति झाल्याबरोबर प्रथमतः तो स्वतःच्या सत् परिणामांचा घात करून घेतो. नंतर इतर प्राण्याची त्याजकडून हिंसा होवो अथवा न होवो.

भावार्थ— ज्यावेळीं आत्मा कषायसंयुक्त होतो त्यावेळीं त्याच्या ज्ञानानंदवीतरागस्वरूपाचा घात होऊन चुकतो. त्यानंतर बाह्य जीवांची हिंसा झाली काय किंवा न झाली काय सारखेंच.

हिंसायामविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥ ४८ ॥

अर्थ— ज्याअर्थी हिंसेविषयीं विरक्त न होणें व हिंसेमध्ये प्रवृत्त होणें या दोहोंसही हिंसाच म्हटलें आहे त्या अर्थी प्रमत्तयोगापासूनच नेहमी हिंसा होते असेंच ठरतें.

भावार्थ— आपला अथवा दुसऱ्यांचा घात होईल याबद्दल सावधानी (खबरदारी) न ठेवतां मनवचनकायेची प्रवृत्ति करणें वास प्रमत्तयोग म्हणतात. जेथें प्रमत्तयोग आहे तेथें नेहमी हिंसा ठरलेली. जो कोणी हिंसा करीत नाही परंतु हिंसेपासून विरक्त होऊन तिचा त्याग करीत नाही, तो निजलेल्या मांजराप्रमाणें सदाकाल हिंसक आहे. जो नेहमी हिंसा करितो तो तर हिंसक आहेच. या दोघांचे म्हणजे हिंसा करणारांचे व हिंसा करीत नसून त्याग न करणारांचे परिणाम सारखेच आहेत. त्यांना हिंसेचें बाह्य निमित्त मिळो वा न मिळो.

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४९ ॥

अर्थ— सूक्ष्म हिंसेलाही अन्य वस्तु कारण नाही. कारण मनुष्यमात्राला घडणारी हिंसा त्यांचे परिणाम हिंसा करण्याचे होण्यानेच घडते. बाह्य वस्तूच्या निमित्तानें जर सूक्ष्महिंसाही होत

मसेल तर या बाह्य वस्तूंचा त्याग-ऋत-संयम वगैरे कां करावें ? अशी कोणी शंका करील त्याचें समाधान असें कीं, ज्यावेळीं मनांत विचार येईल त्याचवेळीं त्याला हिंसा घडेल हें खरें आहे, तरी तो जीव जर हिंसा होण्याच्या जागी जाऊन राहिल तर त्याचे परिणाम हिंसेचे झाल्यावांचून कसे राहतील ? परिणामाची शुद्धि रहावी म्हणून ज्या ठिकाणी हिंसा घडत असेल अशा सर्व स्थानांचा अर्थात् भोजन, पान, ग्रहण, आसन, वचन, चिंतनादिकांचा त्याग करणें योग्य आहे.

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाशयति करणचरणं स बहिः करणालसो बालः ॥ ५० ॥

अर्थ- निश्चयनयाचें स्वरूप न जाणतां म्हणजे शुद्ध आत्मा विषयकषायापासून अलिप्त असतो हें समजून न घेतां जो “ आपले परिणाम कषायरहित आहेत, आपल्या सर्व प्रवृत्तींत हिंसा मुळीच होत नाही ” अशा विचारानें निर्गल होऊन यथेच्छ वागतो, त्याचे मनांत बाह्य आचरणा-विषयी निरादर उत्पन्न होतो व त्यामुळे करणचरणरूपी चारित्र्याचा तो नाश करणारा होतो.

भावार्थ- ज्याचे परिणाम रागद्वेषरहित झाले असतील तो अयोग्य अशा भोजनपानधन-परिग्रहादि आरंभामध्ये प्रवृत्त होत नाही. जो हिंसेपासून विरक्त झाला असेल तो हिंसा उत्पन्न कर-

प्रत्यक्ष हिंसा न
करिताही हिंसेचा
बंध होतो.

ण्याच्या कारणांचा त्याग करितो. पुरुषार्थ-सिद्धशुपायांत असें सांगितलें आहे कीं, कोणी हिंसा मुळीच न करितां हिंसेचा भागीदार होतो. जसें शस्त्रें तयार करणारे लोहार, शिकलकार वगैरे लोक प्रत्यक्ष हिंसा मुळीच करीत नाहीत पण तंदुलमच्छाप्रमाणें त्यांना हिंसेचें फल प्राप्त होतेंच. कोणी प्रत्यक्ष हिंसा करीत असूनही त्याचें फल त्याला मिळत नाही. जसें मंदिर बांधविणाऱ्या

दयाळू श्रावकाला व यत्नाचारपूर्वक क्रिया करणाऱ्या श्रावकाला प्रत्यक्ष त्रस जीवांची हिंसा होत असूनही हिंसेचें फल प्राप्त होत नाही. कोणा पुरुषाकडून हिंसा अल्प होते पण ती होत असतांना त्याचे परिणाम फार तीव्र असले तर उदयकालीं त्या अल्प हिंसेचें फलही तीव्र भोमावें लागतें. पुष्कळ माणसांनीं मिळून एखादी हिंसा केली असें समजा. तरी त्या हिंसेचें फल सर्वांना समान मिळत नसतें. ज्याचे परिणाम ती हिंसा करीत असतां तीव्र झाले असतील त्यास तीव्र फल, ज्याचे मंद असतील त्यास मंद फल व ज्याचे मध्यम असतील त्यास मध्यम फल प्राप्त होतें. कित्येकांना हिंसा अझून पुढें करावयाची आहे त्या अगोदरच हिंसेचे परिणाम झाल्यानें त्याचें फल उदयास येऊन रस देतें. कित्येकांना हिंसा करीत असतांनाच त्याचें फल प्राप्त होतें. जसें एका पुरुषानें दुसऱ्याचा प्राण घेतला त्याच वेळीं प्राण जाणारांच्या प्रहारानें याचाही प्राण जातो. कित्येकांना पूर्वी केलेल्या हिंसेचें फल मागाहून प्राप्त होते. कोणी हिंसेचा आरंभ केला पण कांही कारणांनीं त्याजकडून हिंसा झाली नाही तरी हिंसेचें फल त्यास प्राप्त होतेंच. जसें एखाद्यानें एकाचा प्राण घेण्याचा उपाय योजिला परंतु कांही कारणानें तो उपाय फसला. ज्याचा घात व्हावयाचा होता त्याला मागाहून त्याचा हेतु

समजल्यानंतर त्याने त्याचा प्राण घेतला. हिंसा करणारा एक व त्याचे फल भोगणारे अनेक अशी अवस्था होत असते. जसे चोराला फाशी देणारा चांडाल एक व ती फाशी पाहणारे तमासगीर अनेक. यांत एका चांडालाला व अनेक तमासगीरांना पापबंध होतो. युद्धांत हिंसा करणारे अनेक योद्धे असतात पण त्याचे फल एका राजाला भोगावे लागते. कोणाला हिंसा केली असतांना हिंसेचे फल भोगावे लागते तर दुसऱ्याला त्याच हिंसेपासून अहिंसेचे फल मिळते. जसे कोणी पुरुष एखाद्या जीवाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत असता तो जीव मरण पावला तर त्या पुरुषाला त्या जीवाचे रक्षण करण्याचे परिणाम असल्याने अहिंसेचे फल मिळेल. दुसऱ्या कोणा पुरुषाचे परिणाम एखाद्या जीवाचा घात करावा असे होतात अथवा त्याला संकटांत घालावे अशी त्यास इच्छा होती पण त्याच्या पुण्योदयाने त्याला कांही संकट आले नाही व मरणही प्राप्त झाले नाही. उलट पुष्कळ लाभ झाला. यांत त्या घात करण्याची इच्छा करणाऱ्याला तर पापाचा बंध पडतोच. दुसऱ्याचे परिणाम कोणालाही दुःख देण्याचे नव्हते, सुख देण्याचे व त्याचे रक्षण करण्याचे होते. यामुळे दुःख झाले अथवा तो मरण पावला तरी सुख देण्याचे परिणाम असल्याने त्याला पुण्यबंधच झाला.

याप्रमाणे अनेक दृष्टीने विचार करणारा असा हा जिनमार्ग आहे. हा एकांती मिथ्यादृष्टीला समजणे कठिण आहे. त्यासाठी अनेकान्त नयसमूहाला जाणणाऱ्या गुरूलाच शरण गेले पाहिजे. हे भगवंताचे नयचक्र फार तीक्ष्ण असून दुराग्रही मिथ्यादृष्टीच्या युक्तिवादाचे शतशः तुकडे करून टाकणारे आहे. म्हणून ज्ञानीपुरुषाहो! वीतराग भगवंताच्या आज्ञेने प्रथमतः हिंसा होण्या योग्य जी जीवांची स्थाने इन्द्रियकायादिक आहेत त्यांचे ज्ञान करून घ्या. हिंसा करविणारे परिणाम कशाने होतात हे समजून घ्या, हिंसेचे स्वरूप जाणा, हिंसेचे काय फल प्राप्त होणार याचा विचार करा. याप्रमाणे हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसाफल या चतुष्टयाला मोठ्या परिश्रमाने आधी चांगल्या-रीतीने समजून घ्या. मग देशकालानुसार आपले परिणामांचा विचार करून आपला निर्वाह होईल किंवा नाही हे पहा व आपली शक्ति न छपवितां गृहस्थाश्रमामध्ये आपल्या योग्यतेनुसार हिंसेचा त्याग करा. सर्व क्रिया करीत असतांना दया मनांत बाळगून मोठ्या सावधानतेने वागा. पंचस्थावर जीवांची हिंसा शक्य तितकी कमी करून दयाळु बना. याप्रमाणे अहिंसा अणुव्रताचे लक्षण सांगितले.

अहिंसाव्रताचे पांच अतिचार.

छेदनबन्धनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः ।

आहारवारणापि च स्थूलवधाद्युपरतेः पंच ॥ ५४ ॥

अर्थ—छेदन म्हणजे मनुष्याचे अथवा तिर्यचाचे कान, नाक वगैरे अवयव तोडणे हा पहिला छेदनातिचार. मनुष्यांना दोरखंड वगैरे साधनांनी जखमून टाकणे, कैदेत ठेवणे व तिर्यचांना दड बंधनांनी बांधणे, पक्ष्यांना पिंजऱ्यामध्ये कोडून ठेवणे हा दुसरा बंधनातिचार. मनुष्य तिर्यचांना लाथ, बुकी, चापट, काठी, चाबूक इत्यादिकांच्या योगाने मारणे हा तिसरा पीडनातिचार. माणसांवर पशूंवर अथवा बैल जोडलेल्या गाडीवर त्यांच्या शक्तीहून अधिक ओझे लादणे हा चौथा अतिभार-

रोपणातिचार. मनुष्य तिर्यंचाना खाणें-पिण्याचा प्रतिबंध करणें हा पांचवा आहारवारण अथवा अन्नपाननिरोधनातिचार म्हणावा. याप्रमाणें हे स्थूलहिंसा त्यागाचे पांच अतिचार (दोष) आहेत ते गृहस्थाला सोडणें योग्य आहे.

सत्याणुवाचें लक्षण

स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे ।

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलवधादिरमणं निपुणाः ॥ ५५ ॥

अर्थ- जो स्थूल असत्य बोलत नाही, दुसऱ्याकडून बोलवीत नाही, आणि ज्या बोलण्यापासून आपणाला व इतरांनाही संकट येत असेल असें सत्य देखील जो बोलत नाही तो सत्पुरुषांनीं स्थूल असत्याचा त्यागी आहे असें म्हटलें आहे.

विशेषार्थ- स्थूल असत्याचा त्याग असणाऱ्या म्हणजे सत्याणुव्रत धारण करणाऱ्या पुरुषांनीं क्रोध, मान, माया, लोभाच्या वशा होऊन एखाद्या जीवाचा घात होईल, एखाद्यावर संकट येईल, अथवा कलंक चढेल असें बोलणें निंद्य आहे. याचप्रमाणें ज्या भाषणापासून ऐकणारांस मिथ्याश्रद्धान उत्पन्न होईल, तो धर्मपराङ्मुख होण्यास उद्युक्त होईल, व्रतसंयमाचा त्याग करून शिथिल वनेल, त्याचें श्रद्धान विघडून जाईल, अशा प्रकारचें भाषण कधीही करूं नये. ज्या बोलण्यापासून कलह व विसंवाद उत्पन्न होईल, विषयानुराग वाढेल, मोठा आरंभ करण्याकडे प्रवृत्ति होईल, दुसऱ्याला आर्तध्यान उत्पन्न होईल, इतरांना कामवेदना उत्पन्न होतील, दुसऱ्याच्या लाभांत विघ्न येईल, दुसऱ्याची उपजीविका नाहीशी होईल, आपली व दुसऱ्याचीही अपकीर्ति होईल, अशा प्रकारचें वचन मुखावाटें उच्चारूं नये. ज्यापासून आपला व दुसऱ्याचा विघाड होईल, कोणावर आपत्ति ओढवेल, अनर्थ उत्पन्न होईल, दुःख प्राप्त होईल, मर्म छेदिलें जाईल, राजदंड सोसावा लागेल व द्रव्यहानि होण्याचा संभव असेल अशा प्रकारचें सत्यवचन असेल तरी तें असत्य समजून कदापि बोद्धें नये. याचप्रमाणें आपल्या तोंडावाटें शिवीगाळ, बीभत्स शब्द, हलक्या कुलांतील लोकांनीं बोलावयाचे शब्द, मर्मच्छेदक वचन, दुसऱ्याचा अपमान होईल असे शब्द, तिरस्काराचे शब्द, अहंकाराचे शब्द मुखावाटें कधीही काढूं नयेत. बोलावयाचें झालेंच तर जिनसूत्राला अनुसरून आपलें व इतरांचें हित ज्यायोगें होईल, ज्यांत फार पाळ्हाळ नसेल असें प्रामाणिक व संतोष उत्पन्न करणारें, धर्माचा उद्योत करणारें वचन बोलावें. याप्रमाणें न्यायानें आपली उपजीविका करणाऱ्या व अनिंद्य वचन बोलणाऱ्या गृहस्थाला असत्यत्याग नांवाचें दुसरें अणुव्रत घडतें.

सत्याणुव्रताचे पांच अतिचार

परिवादरहोऽभ्याख्या पैशुन्यं कूटलेखकरणं च ।

न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥ ५६ ॥

अर्थ- परिवाद, रहाभ्याख्या, पैशुन्य, कूटलेखकरण आणि न्यासापहार असे पांच सत्याणुव्रताचे अतिचार आहेत.

विशेषार्थ- परिवाद म्हणजे मिथ्या उपदेश. स्वर्गमोक्षाचें कारण अशा खोळ्ळ चारित्र्याचा उपदेश करणें हा परिवाद नामक अतिचार. रहोऽभ्याख्या म्हणजे गुप्त गोष्ट प्रसिद्ध करणें. कोणी आपली गुप्त गोष्ट आपणांस सांगितली असतां ती दुसऱ्यास सांगणें, अथवा तिची प्रसिद्धि करणें, व स्त्री-पुरुषांची एकांतांतील क्रिया पाहून व ऐकून ती प्रगट करणें यास रहोऽभ्याख्यातिचार म्हणतात. पैशुन्य म्हणजे चहाडी करणें. दुसऱ्याचें छिद्र समजून घेऊन त्याचें नुकसान करण्याच्या उद्देशानें दुसऱ्यास सांगणें हा पैशून्यातिचार. कूटलेखकरण म्हणजे खोटे दस्तैवज व खोटे जमाखर्च करणें अथवा करविणें व एखाद्या चांगल्या गृहस्थावर आळ घेऊन त्याचा लोकांत लिहून अथवा बोलून खोटा प्रचार करणें. न्यासापहार म्हणजे ठेव गडप करणें. कोणी आपल्या जवळ विश्वासानें द्रव्य, डागडागिने अथवा मौल्यवान वस्तू ठेवून परत मागतांना विसरून कमी मागितल्या असतां तेवढ्याच वस्तु देऊन बाकीच्या न देणें हा न्यासापहारातिचार होय. याप्रमाणें स्थूल असत्यत्याग अणुव्रताचे हे पांच अतिचार [दोष] आहेत ते टाळण्यानें व्रत शुद्ध होतें.

यासंबंधी व्रती पुरुषानें आपल्या मनांत सदैव पुढील विचार आणित असावें. “ या जीवानें अनादि अनंतकालापासून निगोदामध्ये वास्तव्य केलें आहे. कर्मधर्मसंयोगानें तेथून सुटका झाल्या-
नंतर पंचस्थावर जीवनांत असल्यात काल परिभ्रमण करून पुनरपि निगो-
दुःप्राप्य मनुष्य दांत अनंतानंत काल परिभ्रमण केलें आहे. अनंत वेळा एकेंद्रिय जीवांत जन्म
जन्माची महती घेतला. त्या ठिकाणीं याला जिह्नेन्द्रिय प्राप्त झालें नाहीं. पुढें द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रिय, असेनी, सैनी पंचेन्द्रियांत उत्पन्न होऊन जिह्नेन्द्रिय प्राप्त झालें तरी
अक्षरात्मक शब्द उच्चारण्याचें व ऐकण्याचें यास सामर्थ्य नव्हतें, अनंतानंत काल गेल्यानंतर कदा-
चित् मनुष्य-जन्म प्राप्त झाला व बोलण्याची शक्ति प्राप्त झाली तरी नीच कुलांत जन्मल्यामुळें अयोग्य
हिंसावचन, असत्य वचन, दुसऱ्याला व आपणाला संताप उत्पन्न होईल असें वचन बोलून यानें,
महान् पाप बांधून घेतलें त्यामुळें दुर्गतीला जावें लागलें. याप्रमाणें आपल्याच वचनानें आपला
घात करून घेतला. असो ! झालें तें गेलें !! आतां कांहीं पूर्व पुण्यसंचितामुळें मनुष्य-जन्म प्राप्त
झाला आहे त्या अर्थी चांगलें व गोड बोलण्याचा प्रयत्न करावा. खाणेंपिणें, कामसेवन करणें,
डोळ्यांनीं पाहणें, कानांनीं ऐकणें या गोष्टी कुत्रीं, मांजरी वगैरे प्राणीही करीत असतात. कारण डोळे,
नाक, तोंड, कान वगैरे इंद्रियें सर्व पशूंनाही असतातच. या गोष्टी आपण केल्या म्हणजे कांहीं
विशेष केलें असें नाहीं. मनुष्यजन्मांत जर कांहीं श्रेष्ठ असेल तर फक्त
वचनाचा श्रेष्ठपणा वचन हेंच एक श्रेष्ठ आहे. ज्यानें आपलें वचन सांभाळिलें नाहीं त्यानें
आपल्या सर्व जन्माचा विधाड करून घेतला आहे असें खास समजावें,
पशुयोनींत वचन उच्चारण्याची शक्ति नसल्यानें आत्म्यांतील अनेक गुणदोषांचा स्फोट होऊं शकत
नाहीं. पंडित, मूर्ख, धर्मात्मा, पापी, राव, रंक, कुलीन, अकुलीन, हीनाचारी, सदाचारी, संतुष्ट, तीव्र
लोभी, धर्मवासनायुक्त, धर्मवासनारहित, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि, संस्कृत, असंस्कृत, उत्तम संगत

धरून राजसभेत राहिलेला, ग्राम्य (मूर्ख) लोकांची संगत धरून खेड्यांत राहिलेला, व्यवहारचतुर, व्यवहार-मूढ, हस्तकलेने युक्त, हस्तकलाज्ञानहीन, उद्योगी, आळशी, शूर, भित्रा, दातार, कृपण, दयाळू, निर्दय, दीन, महंत, क्रोधी, क्षमावान्, मदोन्मत्त, विनयशील, कपटी, सरळ, वक्र परिणामी वगैरे व्यवहार पशुयोनीत होत नाहीत म्हणून मनुष्य-जन्माची सफलता करून घेण्याची इच्छा असेल तर दुर्लभ अशा सत्यवचन बोलण्याचा निश्चय करा."

वचनद्वारे सत्यार्थ उपदेश देऊनच भगवान् अरिहंत त्रैलोक्याला वंदनीय झाले आहेत. त्यांनी सर्व जगाला मोक्षमार्ग दाखविला आहे. वचनाच्या प्रभावानेच अनेक जीवांचा मिथ्यात्वादि मूल नाहीसा करून अजर, अमर-पदाची प्राप्ति भगवंतांनी करून दिली सत्याचा महिमा आहे. पांच परमेष्ठीत देखील वचनकृत उपकारामुळे भगवान् अरिहंताला प्रथमतः नमस्कार केला गेला आहे. ज्ञानी वीतरागाच्या वचनाने स्वर्गनर-कादिक तीन लोकांचे प्रत्यक्षसारखे ज्ञान होतें. वचनांतील सत्यपणाच्या प्रभावामुळे पंचमकाळांत धर्मप्रवृत्ति अझून दिसून येते.

उज्ज्वल, विनययुक्त, प्रिय अशा वचनरूप पुद्गल परमाणूंनी त्रैलोक्य भरलेले आहे. असले वचन बोलण्यास कांहीं मोल द्यावे लागत नाही. कोणी आपणास कांहीं विचारले असता त्यास गोडीने उत्तर देण्यास आपल्या शरीराला कांहीं वेदना होते असे दिसून येत नाही. आपली जीभ, कंठ, तोंड, हीं घासून गेल्याचें ऐकिवांत नाही. त्याअर्था सर्व प्राण्यांना सुख उत्पन्न होईल असे गोड वचन कां बोद्धे नये? याचें उत्तर नेहमीं अभद्र बोलून आपली वाणी भ्रष्ट करणाऱ्यास देतां येईल काय ?

असत्य वचनाच्या प्रभावानेच मिथ्यादेवांची आराधना व वेदादिक ग्रंथांत यज्ञयागादिक व मांसभक्षणादि कुकर्म करण्याची प्रवृत्ति झाली आहे. खोट्या शाखाची रचना, अनेक प्रकारचीं खोटीं मते, नरकतिर्यंकादि योनींमध्ये परिभ्रमण करविणारा सर्व दृष्ट आचार हा असत्याच्या प्रचारा- असत्यवचनप्रचारामुळेच चालूं आहे. फार काय पण याच असत्यवचनामुळे आपल्याच घरांमध्ये अनेक प्रकारचे कलह, विसंवाद, परस्पर वैर, तांडन, मारण, प्राणापहार, क्रोध, भय, संताप, अपमानादि प्रकार झालेले प्रत्यक्षी दिसून येतात. सारांश अप्रतीति अथवा अविश्वास आणि दुःख याचें मूल कारण असत्य वचन आहे. असत्य वचनाच्या प्रभावानेच नीचकुलांत उत्पत्ति होऊन वरचेवर असत्य वचन मुखावाटे बोलणें भाग पडतें व त्यामुळे अनेक जन्मांत दारिद्र्य, सुकेपणा, बहिरेपणा, दैन्य वगैरे प्राप्त होतें. असत्यवचन सर्व दुःखाचें मूल जाणून तत्काल सोडावे.

सत्यवचनाच्या प्रभावाने जगांत मान्यता वाढते, इतकेंच नव्हे पण क्रमाने सर्व देवमनुष्यां-वर आज्ञा करणारे इंद्रचक्रवर्तिपद प्राप्त होऊन पुढें संपूर्ण श्रुतज्ञानाचे पारगामी असे गणधरपदही

सत्याच्या प्रभावानेच प्राप्त होते म्हणून असत्याचा त्याग करणे यांतच जीवाचे परमकल्याण आहे. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ग्रंथांत श्रीअमृतचंद्र स्वामी म्हणतातः—

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम् ।

हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति नासत्यम् ॥ १०० ॥

भोगोपभोगसाधनमात्रं सावधमक्षमा मोक्तुम् ।

ये तेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु ॥ १०१ ॥

अर्थ—भगवंतांनी सर्व असत्यवचनांचे कारण प्रमत्तयोग आहे असे म्हटले आहे. कथायांच्या स्वाधीन होऊन वचन उच्चारणे याला प्रमत्तयोग म्हणतात. त्याज्य पदार्थांना त्याज्य व व्रतादि ग्राह्य पदार्थांना ग्राह्य म्हणणे हे असत्यवचन नव्हे. जे गृहस्थ आपल्या भोगोपभोगाला साधन असणाऱ्या सदोष वचनांचा त्याग करू शकत नाहीत, त्यांनी अन्य निरर्थक पापबंध करणाऱ्या समस्त असत्य वचनांचा तरी अवश्य त्याग करावा.

भावार्थ—गृहस्थाला जरी व्यवहार करीत असतांना भोगोपभोगांचे साधनासाठीं सदोष भाषणाचा पूर्णतः त्याग करितां आला नाही तरी, त्यामुळे पापबंध होतो ही जाणीव मनांत बाळगून शक्य तों त्याचा त्याग करण्याविषयीं नेहमीं तत्पर असावे. तसेंच इतर बद्ध आरंभ व बहुपरिग्रहाचे व दुर्ध्यानाचे आणि स्वतःला अथवा इतरांना संताप उपजविण्यास कारण, अशा प्रकारच्या सदोष व निंद्य भाषणाचा तरी त्याने अवश्य त्याग केला पाहिजे. याप्रमाणे स्थूल असत्यत्याग नांवचे दुसरे अणुव्रताचे स्वरूप आहे.

स्थूलचौर्यत्याग

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।

न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् ॥ ५७ ॥

अर्थ—कोणी आपले द्रव्य जमीनींत पुरले असेल, अथवा एखाद्या देवळांत, घरांत अथवा कोठें तरी कोणी ठेविले असेल, अथवा आपणाजवळ अनामत ठेविले असेल, आपल्या घरीं अथवा दुसऱ्याच्या घरीं आपणांस न समजतां कोणी ठेवून गेला असेल, गावांत, रस्त्यांत, वनांत, बागेत वगैरे ठिकाणीं कोणी टाकून गेला असेल, आपणाजवळ देऊन कोणी विसरला असेल, हिशेबांत नजरचूक होऊन कोणी कमी मागत असेल, आपल्या घरीं विसरून कोणी टाकून गेला असेल, देतां घेतां मोजण्यांत विस्मरण होऊन राहिले असेल अशा प्रकारचे रुपये, मोहरा, आभरण, वस्त्र इत्यादि द्रव्य पुष्कळ अथवा थोडे असले तरी ते कोणी दिल्यावांचून ग्रहण करू नये व दुसऱ्या कोणास देऊंही नये. याला स्थूल चौर्यत्याग अणुव्रत म्हणतात.

श्रीकार्तिकेय स्वामींनी म्हटले आहे—

जो बहुमुल्य वस्तुं अप्समुल्लेण णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे धूवेहि तूसेदि ॥ ३३५ ॥

अर्थ- ज्याला स्थूल चोरीचा त्याग असेल त्याने पुष्कळ मोलाची वस्तु अल्प किंमतीत घेऊं नये. जसे कोणी आपली वस्तु बाजारांत नेऊन चौकशी करून विकली असतां त्याची किंमत त्यास सव्वा रुपया आली असता तीच वस्तु त्याने आपणाकडे आणिली असतां लोभाच्या बश होऊन एक रुपयांत घेणें हें बहुमोलाची वस्तु अल्प मोलांत विकत घेणें होय. दुसऱ्याची विसरलेली वस्तु ही त्यानें घेऊं नये. निर्धन अज्ञानी पुरुषाची वस्तु थोड्या किंमतीत मिळाली तर बरें असा विचार पण त्यानें कधीं मनांत आणूं नये. त्यानें स्वल्प लाभांत संतोष धारण करावा.

भावार्थ- व्यापारांत थोडा लाभ झाला तरी संतोषवृत्ति ठेवावी. अधिक इच्छा ठेऊं नये. अशा रीतीनें वागणारांस स्थूल चौर्यत्याग अणुव्रत घडतें.

स्थूल चौर्यत्याग अणुव्रताचे पांच अतिचार

चौरप्रयोगचौरार्थादानविलोपसदृशसन्मिश्राः ।

हीनाधिकविनिमानं पंचास्तेये व्यतीचाराः ॥ ५८ ॥

अर्थ- अचौर्य अणुव्रताचे चौरप्रयोग, चौरार्थादान, विलोप, सदृशसन्मिश्र आणि हीनाधिक-विनिमान असे पांच अतीचार आहेत.

चौरप्रयोग- जो स्वतः चोरी करीत नाही परंतु दुसऱ्यास चोरी करण्याची प्रेरणा करितो, अथवा चोरी करण्याचा मार्ग दाखवितो त्याला चौरप्रयोग अतीचार घडतो.

चौरार्थादान- चोरांनीं आणलेलें द्रव्य ग्रहण करणें हा चौरार्थादान अतीचार आहे.

विलोप- योग्य व न्याय मार्ग सोडून अन्य रीतीनें द्रव्य ग्रहण करणें अथवा राजाज्ञेनें ज्या वस्तूवर नियंत्रण घातलेलें असेल त्या वस्तु आणविणें अथवा राजाच्या कायद्याचें उल्लंघन करणें हा विलोपातिचार होय.

सदृशसन्मिश्र- भारी किंमतीच्या वस्तूंमध्ये हलक्या किंमतीची वस्तु मिळवून ती विकणें. तुपांत तेल मिळविणें, अथवा सुवर्णांत तांबें घाडून तें विकणें हा सदृशसन्मिश्रातिचार जाणावा.

हीनाधिकविनिमान- वजन करण्याची तराजू, वजनें बगैरे खोटी ठेवणें, ज्यामुळें इतरांचे पदार्थ विकत घेतलें असतां ते जास्त यावेत आपले विकले असतां कमी जावेत असा व्यवहार करणें हा हीनाधिक-विनिमानातिचार होय.

याप्रमाणें या व्रताचे पांच अतीचार (दोष) आहेत. हें सोडल्यानें अचौर्यव्रत निर्मल होतें. जगांत चोरी करण्यासारखा दुसरा मोठा अपराध नाही. यापासून कुळाचा व धर्माचा नाश होऊन

अपकीर्ति होते. चोरी करून मिळविलेलें धनही परस्त्री बगैरे व्यसनामध्येच चोरीचे खर्च होतें. अथवा ज्याच्याजवळ ठेवलें असेल तोच तें खाऊन जातो.

परिणाम चोरीच्या धनापासून संतोष होत नाही. परिणामामध्ये नेहमीं आकुलता रहाते.

कधीं कालीं चोरी घडवकीस आली तर त्याला कैदेची शिक्षा भोगावी लागते व लोकही हाणमार करून अनेक प्रकारचें दुःख देतात. तेव्हां इहलोकीं कैद, मारपीट, सर्वस्वहरण,

हस्तनासिकाछेदन वगैरे दंड प्राप्त होतोच. पण परलोकींहि नरकादिकादिगतिमध्ये अनंतकाल परि-
भ्रमण करावें लागतें.

स्थूलब्रह्मचर्य अणुव्रताचें लक्षण

न च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।

सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोषनामापि ॥ ५९ ॥

अर्थ- जो पापाच्या भीतीनें परस्त्रीकडे स्वतः जात नाही व दुसऱ्यास जाण्यास प्रेरणा
करीत नाही त्याला स्वस्त्रीसंतोष व परस्त्रीत्याग नांवचें चौथें अणुव्रत घडतें.

विशेषार्थ-जो पुरुष, आपल्या जातीची, कुलाची स्त्री, जिच्याशीं देवगुरु पंचासमक्ष आपला
विवाह झाला आहे तिजविषयीं संतोष धारण करून, अन्य सर्व स्त्रीमात्रांविषयीं भोगोपभोगाची इच्छा
करीत नाही, त्याला परस्त्रीत्याग व्रत आहे असें समजावें. तो परस्त्री, वेश्या, दासी, कुलटा,
कन्या वगैरे स्त्रियांशीं संबंध ठेवीत नाही व कोणत्याही स्त्रीशीं कामसेवनाच्या इच्छेनें बोलणें, पाहणें,
स्पर्श करणें वगैरे क्रियेपासून दूर राहतो. अशा पुरुषालाच स्वदारसंतोषी व परस्त्रीत्यागी म्हणावें.

स्वदारसंतोष अणुव्रताचे पांच अतिचार

अन्यविवाहाकरणानङ्गक्रीडाविटत्वविपुलतृषः ।

इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥ ६० ॥

अर्थ- अन्यविवाहाकरण, अनङ्गक्रीडा, विटत्व, विपुलतृषा आणि इत्वरिकागमन असे पांच
स्थूल ब्रह्मचर्यव्रताचे अतिचार आहेत.

१ आपल्या मुलामुलीशिवाय दुसऱ्यांच्या मुलामुलींचे विवाह करणें हा अन्यविवाहाकरण
अतिचार होय.

२ कामसेवन करण्याच्या अवयवांखेरीज इतर अवयवांनीं कामक्रीडा करणें हा अनङ्गक्रीडातिचार.

३ हिजड्या पुरुषाला स्त्रीचें सोंग देऊन त्याकडून होणाऱ्या क्रिया पाहून संतोष मानणें
अथवा तशा क्रिया करविण्याविषयीं मनवचनकायेची प्रवृत्ति ठेवणें हा विटत्व अतिचार.

४ कामोपभोगाची तीव्र इच्छा करणें हा विपुलतृषातिचार.

५ इत्वरिका म्हणजे व्यभिचारिणी स्त्री, तिच्या घरीं जाणें येणें अथवा तिला आपल्या घरीं
बोलाविणें, तिच्याशीं देण्याघेण्याचा व्यवहार ठेवणें, तिच्याशीं संभाषण करण्याची संधि वरचेवर
आणणें व तिच्या स्वरूपाकडे अवलोकन करणें हा इत्वरिकागमनातिचार.

याप्रमाणें पांच अतिचार टाकले पाहिजेत. ज्याला देवादिकांकडून पूज्य अशा ब्रह्मचर्यव्रताचें
रक्षण करावयाचें असेल त्यानें आपल्या विवाहित स्त्रीशिवाय इतर माता-बहिण-कन्या-सून वगैरे
स्त्रियांपाशीं देखील एकांतस्थानीं बसूं नये. अन्य स्त्रियांच्या मुखाकडे टक लावून पाहूं नये.

परिमितपरिग्रहमात्राचे लक्षण

धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता ।

परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ६१ ॥

अर्थ- आपल्या संतोषाप्रमाणें धन, धान्य, गुरे, दोरे, चाकर, माणसें, घरे, शेते, वळ-प्रावरणें वगैरे परिग्रहांचें प्रमाण करून त्याहून अधिक पदार्थाविषयी इच्छा न ठेवणें यास परिमितपरिग्रह अथवा इच्छापरिमाणव्रत म्हणतात.

विशेषार्थ- कोणाजवळ वर्तमानकाली थोडा परिग्रह आहे त्यानें जरी अधिक परिग्रहाची इच्छा ठेवून धनाचें प्रमाण बांधिलें, तरी ती धर्मबुद्धि असून त्याला व्रती म्हणतां येते. पण त्यानें अन्यायानें धन मिळवावयाचें नाही याबद्दल मनानें पक्का निश्चय केला असला पाहिजे. जसें एखाद्या-जवळ शंभर रुपयाचा परिग्रह आहे असें समजा, त्यानें हजार रुपयापेक्षां जास्त परिग्रह ठेवणार नाही म्हणून प्रमाण केलें, तर तें व्रत झालें. परंतु हजार रुपये अन्यायानें ग्रहण करणार नाही असा त्याचा दृढ संकल्प असला पाहिजे. परिग्रहाचें प्रमाण नसल्यानें मनुष्यमात्राचे परिणाम निरंतर अनेक वस्तु प्राप्त करून घेण्याचें चिंतन करीत असतात त्यामुळें त्याला समाधान नसतें. सर्व पापांचें मूल परिग्रह आहे. सर्वप्रकारचें दुर्ध्यान परिग्रहापासूनच होतें. भगवंतांनीं मूर्च्छेला (ममतेला) परिग्रह म्हटलें आहे. पांघरावयाला वळ व राहण्यास झोंपडी एवढाही परिग्रह नसणाऱ्या पुरुषाला अंतरंगांत परवस्तूची तीव्र इच्छा असल्यानें परिग्रही म्हटलें आहे. परमा-परिग्रहाचे भेद गमांत अंतरंग परिग्रह- १ मिथ्यात्व, २ वेद, ५ क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ, ९ हास्य, १० रति ११ अरति, १२ शोक, १३ भय, १४ जुगुप्सा असा चौदा प्रकारचा सांगितला आहे.

अनादिकालापासून देहादिक परद्रव्यांवरील ममता कमी होत नाही हा मिथ्यात्व परिग्रह. हा देह म्हणजे मी, ही जाति म्हणजे मी, हें कुल म्हणजे मी इत्यादि परद्रव्याविषयीं आत्मबुद्धि अनादिकालापासून चिकटून असणें हा मिथ्यात्वाचा प्रभाव. रागद्वेषक्रोधादि मोहकर्मपासून उत्पन्न होणाऱ्या विकाराविषयीं आत्मपणाचा संकल्प हेंही मिथ्यात्वच. कामविकारामुळें चित्त सदैव संतप्त राहणें, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ व हास्यादि नोकषाय वगैरे परिग्रहाचा प्रभाव आत्म्याचे आहेत मानणें हा अंतरंग परिग्रह होय. ज्याला अंतरंग परिग्रह नसतात त्याला बाह्य परिग्रहाविषयीं ममता उत्पन्न होत नाही. सर्व प्रकारची अनीति परिग्रहावरील ममतेपासून उत्पन्न होते. परिग्रहाच्या इच्छेनें हिंसा करावी लागते, खोटे बोलावें लागतें, चोरी करावी लागते व व्यभिचार करावा लागतो. परिग्रह वाढविण्यासाठीं प्रसंगीं स्वतः प्राण देतो व दुसऱ्याचा जीव घेण्यास तयार होतो. परिग्रहाकरितां च मोठा क्रोध उत्पन्न होतो. परिग्रहाच्या प्रभावानें त्याला मोठा अभिमान उत्पन्न होतो. परिग्रहाकरितां अनेक कपटप्रयोग करावे

लागतात, परिग्रहावरील ममतेनें महालोभ व पुष्कळ आरंभ करण्याची इच्छा उत्पन्न होते. सारांश सर्व कषायांचें मूल हा परिग्रह आहे. म्हणून सर्व तऱ्हेच्या पापापासून मुक्त होण्याची इच्छा असेल तर परिग्रहापासून विरक्त व्हा. श्रीकार्तिकेयस्वामींनी म्हटलें आहे—

को ण वसो इत्थिजणे कस्स ण मयणेण खंडियं माणं ।
 को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहिं संतत्तो ॥ २८१ ॥
 सो ण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इंदियेहिं मोहेण ।
 जो ण य गिण्हदि गंथं अब्भंतरबाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥
 जो लोहं णिहणित्ता संतोसरसायणेण संतुट्ठो ।
 णिहणदि तिण्णा दुट्ठा मण्णंतो विणस्सरं सव्वं ॥ ३३९ ॥
 जो परिमाणं कुव्वदि धणधणसुवण्णखित्तमाईणं ।
 उवओगं जाणित्ता अणुव्वयं पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥

अर्थ— जगांत स्त्रीच्या वश कोण झालेलें नाहीं, कामविकारानें कोणाचा मान खंडित केला नाहीं, इंद्रियांनीं कोणाला जिकिलें नाहीं व कषायानें कोण संतापून गेला नाहीं ? सर्व संसारी जीव स्त्रीच्या वश होऊन राहिले आहेत. कामविकारानें सर्वांचा अभिमान नाहींसा परिग्रहामुलें परवशता केला आहे. इंद्रियांच्या सर्व वश झालेले आहेत व चार प्रकारच्या कषायांनीं सर्व जीव जकून चरफडत आहेत. ज्या पुरुषानें बाह्य अभ्यंतर परिग्रह सोडून दिले आहेत, तो मात्र स्त्रीच्या वश झाला नाहीं, इंद्रियांनीं त्यावर पगडा बसविला नाहीं, मदनाला त्याला वश करितां आलें नाहीं व कषायानेंही तो जकून भस्म झाला नाहीं. जो पुरुष लोभ नाहींसा करून, संतोषरूपीं रसायनानें आनंदित होऊन, सर्व प्रकारच्या धनसंपत्तीला विना-शीक जाणतो व दुष्ट तुण्णला वाढूं न देतां, धन-धान्य-सुवर्ण-क्षेत्रादिकांची आपल्या शक्तिप्रमाणें मर्यादा करून राहतो व त्याहून अधिक परिग्रहाची ठेवीत नाहीं त्याला परिग्रहप्रमाणव्रत घडतें.

शास्त्रांत मूर्च्छेला परिग्रह म्हटलें आहे म्हणून वर सांगितलें. ती मूर्च्छा परपदार्थांमध्ये ममत्व-बुद्धि ठेवल्यानें होते. परवस्तुच्या ठायीं आपलेपणा मानून उत्पन्न होणारा राग आत्म्याच्या जीवन-मरण, हित-अहित, योग्य-अयोग्य वगैरे विचाराला नष्ट करून, मोहानें सर्व मूर्च्छा म्हणजे द्रव्याविषयीं “ हें माझें हें माझें ” असे परिणाम उत्पन्न करितो. असे परिणाम ममत्व उत्पन्न होणें हीच मूर्च्छा व हिलाच भगवंतांनीं परिग्रह म्हटलें आहे. बाह्य परिग्रह थोडा असला किंवा मुलींच नसला तरी तो परिग्रहीच म्हणविला जातो. श्रीकार्तिकेयस्वामींनीं म्हटलें आहे :—

बाहिरगंथविहीणा दलिद्मणुआ सहावदो हुंति ।
 अब्भंतरगंथं पुण ण सकदे को वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥

अर्थ- दारिद्री मनुष्याला बाह्य परिग्रह स्वभावतः नसतोच. हजारों लाखों माणसे आपण नेहमी अशी पाहतो की ज्यांना जन्मांतही पितळेचे, तांब्याचे, कांशाचे मांडे मिळाले नाही. ज्यांना जन्मभर तुपाचा वास मिळाला नाही मग त्याचे भक्षण कोठले? ज्यांना आंगरखे, पागोटें, टोपी ही कधी घालतां आली नाही, ज्यांना जन्मभर खाण्यास पोटभर अन्न मिळाले नाही, ज्यांचा विवाह झाला नाही, ज्यांना दोन चार दिवस खाण्यापुरता धान्याचा संग्रह करिता आला नाही, ज्यांना पै पैसा मिळावयाची मारामार त्यांना सोन्याचांदीचे दर्शन कधी झाले असेल ही शंका कशाला? सारांश, ज्यांना पर्णकुटी देखील राहावयास नसते अशा मनुष्यांना देखील अंतरंग ममता नाहीशी झालेली नसते. त्यामुळे ते सर्व मूर्खान् म्हणजे परिग्रही आहेत.

शंका:- मूर्खेला परिग्रह म्हटले तर बाह्य धन-धान्य-वस्त्र-प्रावरणादिकांना परिग्रह म्हणतां येणार नाही.

समाधान- बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह उत्पन्न करण्यास कारण आहेत. धन, धान्य, वस्त्र-लंकारादि बाह्य परिग्रह पाहतांच ते प्राप्त व्हावे अशी मनांत इच्छा उत्पन्न होते. ती आवरणें मनुष्य मात्रास अशक्य झाल्याने त्यामुळे त्याच्या प्राप्तिसाठीं सारखी धडपड सुरू होते म्हणून त्यांना मूर्खेचें कारण मानले आहे. त्याअर्थी त्या कारणांचा त्याग करणेंच प्राप्त आहे.

भगवंतांनीं आंतरबाह्य दोन्ही परिग्रहांना हिंसा म्हटले आहे व दोन्ही परिग्रहांचा त्याग करण्यांत अहिंसा घडते असें सांगितले आहे. मिथ्यात्व, कषाय, अंतरंग परिग्रह हीं हिंसेची दुसरी पर्याय नांवें आहेत. बाह्य परिग्रहामध्ये ममत्व ही हिंसाच होय. कृष्ण, नील, परिग्रह म्हणजे हिंसा कापोत वगैरे लेश्येचे अशुभ परिणाम, परिग्रहावर प्रीति असल्याने होतात. मोठमोठे आरंभ हे परिग्रहावरील तीव्र प्रीतीचे परिणाम आहेत. परिणामामध्ये शुद्धता कषाय मंद होण्याने होत असते. कषायाची मंदता परिग्रहाच्या अभावाने होते. म्हणून परिग्रहावरील सर्वस्वी प्रीति कमी होत असेल तर उत्तम. पण तसें होत नसेल तर परिग्रहाची कांहीं तरी मर्यादा केली पाहिजे. परिग्रह थोडा पण इच्छा पुष्कळ असली तरी केवळ इच्छा असल्यानेच कांहीं प्राप्त होत नसतें. अंतराय कर्माचा क्षयोपशम असेल तितकाच लाभ होईल. अधिक इच्छा ठेवल्याने पापाचा बंधच होणार म्हणून पापाला कारण अशी परिग्रहाची ममता सोडून प्राप्त होईल तेवळ्यांत संतोष धारण करून राहणें योग्य आहे.

समस्त परिग्रहांचा त्याग करणें हा जरी उत्तम पक्ष असला तरी गृहस्थावस्थेत राहून धर्म-सेवन करणाऱ्याला आपल्या योग्यतेप्रमाणें परिग्रह ठेवल्यावांचून भागत गृहस्थानें परिमित नाही. गृहस्थानें मुलींच परिग्रह ठेवावयाचा नाही म्हटले तर, काली, अकाली, दुष्काळांत, रोग प्राप्त झाला असतां, वियोगावस्थेत, मुलामुलींच्या लज्जकार्यादि समारंभ वगैरे कार्याची त्याजवर जबाबदारी असल्याने ती पुरी पाडतां न आल्यास त्याच्या मनाला स्थिरता प्राप्त होणार नाही. स्थिरतेच्या अभावीं त्याला यथास्थित

गृहस्थधर्म साधणार नाही. गृहस्थधर्माचें रक्षण करण्याकरितां परिग्रहाची अवश्यकता आहे. त्यासाठीं त्यानें आपला उदरनिर्वाह न्यायमार्गानें करित असावें.

साधु पुरुषानें थोडाही परिग्रह ठेवला तर तो इहपरलोकापासून भ्रष्ट होईल व गृहस्थानें परिग्रह ठेवला नाही तर तो भ्रष्ट होईल. जोंपर्यंत त्याला गृहस्थाश्रमांत रहावयाचें आहे तोंपर्यंत त्याला थोडाबहुत परिग्रह ठेवल्यावांचून आपल्या परिणामांत शांति ठेवतां येणार नाही. आजीविकेच्या अभावी निराधार पुरुषाचे परिणाम धर्मसेवन करण्यांत स्थिर राहूं शकत नाहीत व त्यामुळे परिणामांतील वेदनेचें दुःख नाहीसें होत नाही. पोटापुरतें अन्न मिळण्याइतका धंदा-रोजगार केला नाही तर त्याला स्वाध्याय पूजनादि शुभकार्ये करण्याचा उत्साह राहत नाही. पोटाच्या विवंचनेमुळे व्याकुळता वाढत जाऊन संतोषाचा अभाव होतो.

रोग प्राप्त झाला, म्हातारपण आलें, मुलाबाळांचा वियोग झाला वगैरे अनेक संकटे द्रव्याभावीं प्राप्त झालीं असतां अन्नवस्त्राच्या आधाराशिवाय कोणत्याही कालीं व कोणत्याही देशांत मनुष्यमात्राचे परिणाम स्थिर राहणें शक्य नाही. देह सुरक्षित असल्याशिवाय अणुव्रत, शील व संयम वगैरे कांहींच धर्मसाधन होऊं शकत नाही. देहरक्षण उपजीविकेच्या साधनाशिवाय होत नाही. यासाठीं देशकालानुसार आपलें सामर्थ्य पाहून त्याप्रमाणें उद्योग व त्यासाठीं लागणारे इतरांचें साहाय्य मिळविण्याचा व न्यायमार्गानें धन संपादन करण्याचा प्रयत्न करित रहावें. व आपल्या पुण्यानुकूलतेनें जेवढें प्राप्त होईल त्यांत संतोष मानून धर्मसेवन करित जावें.

अहिंसा व सत्य या पायावर निष्ठा ठेवून अन्यायानें परद्रव्य हरण करण्याची इच्छा न धरितां आपण परिश्रमपूर्वक उद्योग करूं तर खात्रीनें आपल्याबद्दल लोकांत विश्वास उत्पन्न होईल. यासाठीं विद्या व कला संपादन करून आपणांत पात्रता आणणें अवश्य आहे. यानंतर आपल्या लाभांतराय कर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें जेवढा लाभालाभ अथवा अल्प लाभ होईल त्यांत संतुष्ट असावें.

कुटुंबांतील माणसांचें पोषण तुम्हास लाभ होईल त्याप्रमाणांतच करा. कुटुंबपोषण करित असतांना ऋण होऊं देऊं नका. ऋण होण्याचें मोठें भय बाळगा. एकदां ऋण झालें म्हणजे सर्व आटोपलें. ऋणी मनुष्याचें धैर्य, शहाणपण वगैरे सर्व नाहीसें होतें. तो दीन होतो.

ऋण करूं नये एक वेळां पत नाहीशी झाली म्हणजे त्याची उपजीविका देखील होणें कठिण जातें म्हणून आपलें उत्पन्न पाहून खर्च करा. जगांत इतर पुण्यवान् अशा श्रीमान् जीवाकडे पाहून जर तुम्ही खर्च करूं लागाल तर दरिद्री होऊन तुमचे दोन्ही लोक नष्ट होतील.

वडिलार्जित मोठ्या अन्नरुच्या भरीस पडूं नका. आमच्या पूर्वजांनीं मोठमोठीं कार्ये केली आहेत त्यांत आतां न्यूनता कशी करावी? जर तीं कार्ये आतां आम्ही करणार नाहीं तर जगांत आमचा दुर्लौकिक होईल. अशा प्रकारचा विचार कधीही मनांत आणूं नका.

मोठेपणाचा पोकळ
अभिमान सोडा

ज्याची पुण्याई संपली असेल त्याचा मोठेपणा नाहीसा होतो. यापुढे संतोषवृत्ति धारण करून, शील धारण करण्यांत, व्रत धारण करण्यांत, प्राप्त झालेलें दैन्य नाहीसे करण्यांत व विषयांची इच्छा कमी करण्यांत आतां मोठेपणा आहे. यापासून इहपरलोकांत सुख प्राप्त होणारें आहे. पुण्योदय प्राप्त होईल त्यावेळीं हा जीव स्वर्गामध्ये महाशक्तिधारी देवपदीं विराजमान होतो. तोच पापाचा उदय प्राप्त झाला असतां नरकामध्ये अथवा एकेद्रियांत जाऊन जन्मतो. पापाच्या उदयानें मनुष्य, रोगी व दरिद्री होतो. तोच उदय तीव्र असेल तर तिर्यंच योनींत उत्पन्न व्हावें लागतें. फार दूर कशाला याच जन्मांत राणा क्षणांत रंक झालेला आपण पाहतो. अशा स्थितींत तुमचा मोठेपणा कोठें राहणार ? तुमच्या-जवळ धन उरलें नाही, याचा विचार न करितां उधळेपणानें धन खर्च कराल तर दरिद्री व कर्ज बाजारी होऊन तुमची किंमत जगांत उतरून जाईल. सर्व लोक तुमची निंदा करू लागतील व त्यामुळें तुम्हांस अतिशय दुःख होईल. रात्रंदिवस आर्तरीद्रध्यान करून तुम्ही दुर्गतीला पात्र व्हाल.

आद्याहून अधिक
खर्च करू नये.

म्हणून बाबांनो, आपल्या उत्पन्नापेक्षां खर्च अधिक करू नका. थोडा खर्च करणें यांतच चातुर्य आहे, पंडितपणा आहे हें ध्यानांत असू द्या. उत्पन्ना-पेक्षां खर्च कमी करणें यांतच शहाणपणा आहे. हाच उत्तम धर्म आहे. उत्पन्नापेक्षां खर्च जास्त ठेवाल तर लौकरच दरिद्री व्हाल व तुम्ही दुनियेंत

मूर्ख ठराल. ऋणी झाल्यानंतर उत्तम कुलांतील योग्य आचार, आदरसत्कार वगैरे सर्व नाहीसे होतील. लोक नावें ठेऊं लागतील व तुमचें लक्ष ध्यान, पूजन, स्वाध्याय, शुभचिंतनामध्ये क्षणभर देखील राहणार नाही. सारांश उत्पन्नापेक्षां कमी खर्च करणें हाच गृहस्थांचा खरा धर्म आहे. अभिमानाला पेटून अधिक खर्च करणाराला, इतरांनीं आपणास न दिलेल्या द्रव्याकडे चौकट्टीनें पाहण्याची इच्छा उत्पन्न होते. तसेंच अनेक प्रकारचीं खोटीं कर्मे, खोल्या कल्पना लढवून येन केन प्रकारेण कोणास तरी फसवून, पापप्रवृत्तीनें अधिक द्रव्य संपादन केलें पाहिजे असें वाटू लागतें. त्यामुळें संतोषवृत्ति नाहीशी होते.

शंका :— कोणी यावर असें म्हणेल कीं आजीविका अथवा लाभ हा पूर्व कर्माच्या स्वाधीन आहे. पण धर्मसेवन करणें हें तर आपल्या हातचें आहे ना ? आम्हांस लाभ झाला नाही तरी आम्ही धर्म पराङ्मुख होणार नाहीं.

समाधान :— त्याचें असें उत्तर आहे कीं, लाभ अथवा आजीविका जरी पुण्यकर्माच्या अधीन असली तरी धर्मग्रहण होणें यासही पुण्यकर्माचें सहाय लागतेंच. त्या शिवाय तें होऊं शकत नाही. धर्म म्हणजे अहिंसा ही उत्तम कुलांत जन्म झाल्यानें पाळता येईल. चांडाल, भील वगैरे नीच कुलांत जन्म झाला तर ती पालनकरितां येणार नाही. चांगल्या देशांत जन्म होणें, इंद्रियांची पूर्णता असणें, रोगरहित शरीर प्राप्त होणें, चांगली संतति प्राप्त होणें, उपजीविकेची काळजी नसणें, धर्माचा उप-देश मिळणें वगैरे सामग्री पुण्योदयाशिवाय सहजा-सहजीं प्राप्त होत नाही. ज्याला पूर्व पुण्याच्या

उदयानें उदर-निर्वाहाची काळजी नसेल, त्याला धर्माचरण स्थिर चित्तानें करिता येईल. ज्याला सर्व इंद्रियें पूर्ण असून शरीर निरोगी असेल, न्याय-अन्यायाचा विवेक करण्याइतकी बुद्धि असेल, धर्म-अधर्म, योग्य-अयोग्य यांचा विवेक असेल, अप्रियवचन, अविनय, परद्रव्य, परस्त्रीवासून पराडमुखता, व सतत कार्यप्रवणता, धैर्य, समयानुसार भाषण करण्याची शैली वगैरे गुण असतील त्यास द्रव्यलाभ व धर्मलाभ दोन्ही होऊं शकतात. गुणवान्, निर्लोभी, उद्योगी व विनयशाली पुरुषाला उपजीविका दुर्लभ नाही. ज्याला आपल्या अंगांतील गुणांची व पुरुषार्थाची खात्री असते त्याला आपल्या उप-जीविकेची मुळीच काळजी वाटत नाही. लाभांतराय कर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें त्याला थोडी बहुत पण आजीविका खात्रीने प्राप्त होतेच. म्हणून प्राप्त होईल तेवढ्यांत संतोष मानून, अधिक इच्छा न करितां परिग्रहप्रमाण व्रत धारण करणें योग्य आहे.

पुण्योदयानें उपजीविकेचें साधन प्राप्त झालें असतांना अनीतीनें वागून ती नाहीशी करूं नये. ती नष्ट झाली कीं त्याबरोबर धर्मही नष्ट होईल. तुम्ही आपल्या मनानें जर नीति सोडणार नाही, व न्यायमार्गानें वागण्याचा निश्चय कायम ठेवाल, तर कदाचित् अनीतीनें वागूं नका. असाताकर्माच्या उदयामुळें अग्निप्रलयानें, जलप्रलयानें, चोरी होण्यानें, राजाच्या उपद्रवानें, आघात होऊन उपजीविका नाहीशी होण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला तरी धर्म विघडणार नाही, तुमची अपकीर्ति होणार नाही व तुमच्या वरील असलेला लोकांचा विश्वास नाहीसा होणार नाही. म्हणून स्वप्नांत देखील अन्यायानें द्रव्योपाजन करण्याचा विचार मनांत आणूं नका. न्यायानें वागत असतांनाही प्रबल लाभांतरायाचे उदयानें, जर लाभ होत नसेल तरी मनाची समता ठेवा, त्यांत चलविचल होऊं देऊं नका.

कर्माच्या शक्तीचा आयुर्कर्म शेष असेल तर तें भोजनसामग्री आपोआप आणून देईल. कर्म विचार करा बलवान् आहे. रानांत, वनांत, पहाडांत, पाण्यांत शहरांत कोठेही असा, अंतरायकर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें सर्वाला लाभ होईलच. कित्येक लोक पुण्य-

कर्माच्या उदयानें अनेकांना अन्न देऊन नंतर आपण भोजन करितात, तर कित्येकांना अंतराय कर्माच्या उदयानें स्वतःचें पोट भरण्याइतकें देखील अन्न प्राप्त होत नाही. कित्येकांना अर्धे पोट भरण्या-इतकें तर कित्येकांना एका दिवसापुरतें, कित्येकांना दोन दिवसाआड, तर कित्येकांना तीन दिवसांनीं एकवेळ व तेंही कसलें तरी नीरस अन्न मिळतें ! अशा स्थितींतही धर्मात्मा

संकटकालीं मनाची पुरुषानें आपल्या मनाची समता सोडूं नये. त्या वेळीं विचार करावा कीं, समता ठेवावी “ पूर्वी आपण कधीं तरी पशुयोनींत जन्मलों होतो. त्यावेळीं कधीं पोट भरून जेवण मिळालें ! त्या स्थितींत क्षुधातृषेच्या वेदनेनें अनेक वेळां मरण

पावलों. आतां धैर्यधारण करून ज्या योगें आपला धर्म सुटणार नाही व आपण नीतीच्या शिखरापासून केंसभर ढळणार नाही असा प्रयत्न करावा. ” याप्रमाणें विपन्न स्थितींत ज्याचे परिणाम दृढ राहतात त्याला स्वर्गलोकीं महर्दिक देवाची पदवी प्राप्त होते.

शंका—कोणी यावर असे म्हणेल की, स्वतःचे परिणाम कदाचित् इतके दृढ ठेवतां येतील, पण कुटुंबातील सर्व माणसांना असे वाटणे कसे शक्य आहे ?

समाधान—त्यावेळीं कुटुंबातील माणसांना असा उपदेश करावा, “हे कुटुंबिजनहो, आपण पूर्व जन्मी कोणास दान दिले नाही, व्रत उपोषणे वगैरे केली नाहीत, मनास वाटेल ते अभक्ष्य भक्षण केले, अन्यायाने दुसऱ्याचे धन ग्रहण केले, त्या पापाच्या उदयाने आतां इतके दरिद्री झालों की, पोटास पुरते अन्न व वस्त्रही मिळण्याची पंचाईत पडू लागली. हे आपण केलेल्या पापाचे फल आहे. आतां जर इतर पुण्यवान् जीवांच्या वस्त्राभरण-ऐश्वर्याकडे पाहून दुःखी व्हाल तर पुढे याहूनही अधिक अशा पशुगतीच्या दुःखाचे कारण असा व कोटिभवापर्यंत दारिद्र्य उत्पन्न होण्यासारखा पाप-बंध होईल. दुसऱ्याची संपत्ति आपल्याला प्राप्त होणार नाही. शोक, दुर्घ्यान, तृष्णा वगैरे केल्याने दुःख नाहीसे होणार नाही. उलट दुःख वाढेल. म्हणून संतोष धारण करून निर्वाहक बनाल तर दुःख भासणार नाही व सर्व पापकर्माची अशी निर्जरा होईल की, तशी घोर तपश्चरण करूनही होणार नाही. बाबांनो, यावेळीं अल्पभोजन मिळाले, व मनाजोगी शरीर आच्छादन करण्यापुरती वस्त्रे जरी न मिळाली, तरी परिणामामध्ये व्याकुलता उत्पन्न न होऊं देतां मोठ्या शांतपणाने रहाल तर अशा स्थितीतही हे मोठे तपश्चरणच होईल. कर्माने मला तुमच्यामध्ये उत्पन्न केले आहे. मी दैव आणि पुरुषार्थ या दोहोंच्याही अनुकूलतेनें द्रव्य उपार्जन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यांत लाभांतरायाचा क्षयोपशम असेल तितकेंच न्यायमार्गाने मिळेल ते तुमच्या जवळ आणून देतो. त्यांतून माझे वाट्याचे असेल ते मला देऊन बाकीचे तुम्ही विभागून घ्या. मी आतां भगवंतांनी उपदेशिलेल्या धर्माचा अंगीकार केला आहे त्याअर्थी तुमच्याकरितां अन्याय, कपट वगैरे पाप करून द्रव्य मिळविणार नाही. न्यायनीतीने व ज्या योगे धर्माला बाधा पोहोचणार नाही अशा तऱ्हेने उद्योग करून धनसंपादन करीन. तुम्हीही माझा धर्म बिघडणार नाही असे वागा. आपल्या पुण्यपापाचे फल भोगा. व्याकुलता सोडून मिळेल तेवढ्यांत संतोष मानून सुखाने रहा. ” याप्रमाणे ज्याचा नीतीवर व धर्मावर दृढ विश्वास असेल त्यालाच स्थूल परिग्रहप्रमाण नांवचें व्रत घडते. जे कुटुंब-पोषणा करितां पापक्रिया करण्याविषयी प्रवृत्त होतात व असत्य, हिंसा, चोरी इत्यादि पाप उपार्जन करितात त्यांना तीव्र पापाचा बंध होतो व त्यामुळे ते दुर्गतीला जातात. याकरितां आतां जे तुमचे थोडेसे आयुष्य उरले आहे त्यामध्ये व्रत, शील, संयम वगैरे जी धारण केली असतील तीं दृढ ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

कित्येक लोक म्हणतात की, द्रव्य पापापासून प्राप्त होतें. पाप केल्याशिवाय ते प्राप्त होत नाही. मग आम्ही जर त्यागी अथवा व्रती बनलों तर द्रव्य कोठून प्राप्त होणार ? “पापाशिवाय धन मिळत नाही असे म्हणणे” हा निवळ भ्रम आहे. जर पापापासूनच द्रव्य प्राप्त होतें असे म्हणावें तर जगांत भिल्ल, चांडाल, चोर, चुगलखोर, मनुष्यांचा वध करणारे, गावे जाळणारे, रस्ता छुटणारे लाखो जीव म्हणजे खोटे आहे आहेत. याचप्रमाणे सर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातींत पापकर्म

करणारे जीव भरलेले आहेत. ते सर्व पुरुष-स्त्री-बालकादि हिंसा करण्यास, असत्य भाषण करण्यास, चोरी करण्यास तयार आहेत. त्या सर्वाजवळ धन कां नाही ? पण यांतूनही कित्येकांजवळ धन आहे असें दिसून येतें याचें कारण त्यांनीं पूर्वजन्मीं कुपात्रदान दिलें आहे, अथवा कुतपश्चरण करून जें खोटें पुण्य बांधिलें आहे, त्यामुळें त्यांना या जन्मीं धन प्राप्त होत आहे. पुण्यहीन जो असेल त्याला कांहींच प्राप्त होणार नाही. पूर्व पुण्याईशिवाय केवळ पापापासून कधीही धनप्राप्ति होत नसते. ज्यांनीं पूर्वी पुण्य केलें असेल त्यांना या जन्मीं चोरी-चुगली केल्याशिवाय देखील संपत्ति प्राप्त होते. ते राजकुलांत जन्म घेतात अथवा कोट्यधिपति सावकाराच्या घरी जन्मतात. हें सर्व पूर्व पुण्याईचें फल आहे. या खोल्या पुण्यापासून प्राप्त झालेल्या लक्ष्मीचा उपभोग घेणारे शेवटीं नरकतिर्यंच योनींत अनंतकाल भ्रमण करतील.

परिग्रहप्रमाण व्रताचे पांच अतिचार

अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि ।

परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते ॥ ६२ ॥

अर्थ- अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ आणि अतिभारवहन हे पांचव्या परिग्रहप्रमाण व्रताचे पांच अतिचार आहेत.

१ उंट, घोडा, बैल इत्यादि तिर्यचांना व आपल्या दासी-दास सेवकादिकांना अतिलोभाच्या वश होऊन अमर्याद मजल करविणें हा अतिवाहनातिचार म्हणतात.

२ ज्यांची जरूरी पडणार नाही अशा वस्तूंचा आपल्या घरांत संग्रह करणें. जसें भोजन-पात्रें, वलें वगैरे थोडीं असलीं तरी चालेल, अथवा धान्य, औषधि, काष्ठ, पाषाणादि धातू वगैरे थोड्या असल्या तरी चालतील, अशी स्थिति असतांनाही त्या त्या वस्तूंचा विनाकारण फाजील संग्रह करणें हा अतिसंग्रहातिचार म्हणावा.

३ दुसऱ्याची अतुल संपत्ति, पुष्कळ परिग्रह व अनेक देशच्या वस्तु ज्या कधीही पाहिल्या नाहीत, अशा गोष्टी पाहून अथवा अशा गोष्टींचें वर्णन ऐकून आश्चर्य करणें हा विस्मयातिचार होय.

४ कोणत्याही व्यापारांत, कोणाचीही सेवा करण्यांत, कोणत्याहि कलेंत आपल्या अंतराय कर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें लाभ झाला असतांही तृप्त न होणें, अथवा तेवढ्यांत संतोष न मानणें हा अतिलोभातिचार म्हणावा.

५ बैल, घोडे वगैरे पशूवर त्यांच्या शक्तीपेक्षां अधिक ओझे लादणें हा अतिभारवाहनातिचार होय.

ज्यांना परिग्रहप्रमाण व्रत धारण करावयाचें असेल त्यांनीं ह्या पांच दोषांचा त्याग करावा. याप्रमाणें गृहस्थांनीं धारण करण्यास योग्य अशीं पांच अणुव्रतें सांगितलीं.

अणुव्रताचें फल

पंचाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् ।

यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥

अर्थ- अतिचाररहित पांच अणुव्रतरूपी निधीपासून स्वर्गलोकरूपी फलाची प्राप्ति होते. तेथें अवधिज्ञान आणि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व या आठ ऋद्धि व धातु-उपधातुरहित तेजःपुंज शरीर प्राप्त होतें.

भावार्थ- अणुव्रतें धारण करणारा मरणानंतर स्वर्गलोकीं महान् ऋद्धि धारक देव होऊनच जन्मतो. अन्य पर्याय त्याला प्राप्त होत नाही असा नियम आहे. त्याठिकाणीं त्याला दिव्य शरीर प्राप्त होऊन असंख्यात वर्षे सुखसंपदेचा यथेच्छ भोग घेतां येतो.

पांच अणुव्रतें धारण करून या लोकीं कोण प्रसिद्ध झाले त्यांचीं नांवें—

अणुव्रतें धारण करणारांचीं नांवें

मातङ्गो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः ।

नीली जयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥ ६४ ॥

अर्थ- अहिंसा अणुव्रतांत मातंग नामक चांडाल, सत्य अणुव्रतांत धनदेव नांवचा व्यापारी, अचौर्याणुव्रतांत वारिषेण नामक राजपुत्र, ब्रह्मचर्य व्रतांत नीली नांवाची एका सावकाराची मुलगी आणि परिग्रहप्रमाणव्रतांत जयकुमार, हे जीव व्रताच्या महात्म्यानें जगांत पूजनीय ठरले. व त्याच जन्मांत देवांनींही त्यांचा सन्मान केला. व्रतांच्या प्रभावाने अनेक भव्य जीव या जगांत कीर्तिमान् होऊन देवलोकीं गेले तथापि शास्त्रांत यांचीच कथा प्रसिद्ध आहे.

पंचपापें करून दुःख प्राप्त करून देणारे

धनश्रीसत्यघोषौ च तापसारश्चकावपि ।

उपाख्येयास्तथा श्मश्रुनवनीतो यथाक्रमम् ॥ ६५ ॥

अर्थ- हिंसेच्या योगाने धनश्री, असत्याने सत्यघोष, चोरी करण्याने तापसी चोर, व्यभिचाराने कोनवाल आणि परिग्रहामुळे श्मश्रुनवनीत यांना इहलोकीं तीव्र राजदंड भोगावा लागला व शेवटीं दुर्गतीला जावे लागलें.

अष्टमूलगुण

मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपञ्चकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥

अर्थ- श्रमणोत्तम म्हणजे गणधर व श्रुतकेवली यांनीं, मद्य, मांस, मधु या तिहींचा त्याग करून पांच अणुव्रतांचें ग्रहण करणें यास गृहस्थांचें आठ मूलगुण म्हटलें आहे.

विशेषार्थ- श्रावकाने मूलगुण अवश्य धारण केले पाहिजेत ते असेः—

१ कोणाही त्रस जीवांचा संकल्पपूर्वक घात न करणें, हा अहिंसा नामक पहिला मूलगुण.

२ दुसऱ्याला व स्वताला दुःख उत्पन्न करणारे, व सत्य-श्रद्धान, ज्ञान व सदाचरणाचे घात करणारे वचन बोलण्याचा त्याग करणें, हा सत्य नांवचा दुसरा मूलगुण.

३ कोणीही दिल्याशिवाय पडलेल्या, टाकलेल्या, विसरलेल्या परधनाचें ग्रहण करण्याचा त्याग, हा अचौर्य नांवचा तिसरा मूळगुण.

४ आपल्या कुलाला योग्य अशा विवाहित स्त्रीशिवाय इतर स्त्रीच्या ठिकाणी कामभाव उत्पन्न होऊं न देणें, हा ब्रह्मचर्य नांवचा चौथा मूळगुण.

५ न्यायानें उपार्जन केलेल्या द्रव्यादिक परिग्रहांची मर्यादा करून त्याहून अधिक परिग्रह ठेवण्याचा त्याग करणें, हा परिग्रहप्रमाण नांवचा पांचवा मूळगुण.

६ ज्यापासून आपल्या परिणामांत मोह उत्पन्न होऊन हिताहित विचार नाहीसा होतो अशा प्रकारच्या मद्याचा त्याग करणें, हा सहावा मूळगुण.

७ इंद्रियादिक जीवांच्या शरीरापामून उत्पन्न होणाऱ्या मांसाचा त्याग करणें, हा सातवा मूळगुण.

८ मधमाशांनीं साठविलेल्या पोळीतून उत्पन्न होणाऱ्या मधाचा त्याग हा आठवा मूळगुण होय. ज्या गृहस्थाचा, पांच प्रकारच्या पापांचा व मद्य, मांस, मधु या तीन्हींचा त्याग करण्याचा पक्का निश्चय असतो, त्यानें गुणरूप महालाचा पाया घातला असें व्रताचा पाया समजावें. अनादि कालापासून संसारपरिभ्रमणाचें कारण मिथ्यात्व, अन्याय व अभक्ष्य यांचा अभाव झाल्यामुळे, अनेक गुणग्रहण करण्याची पात्रता जीवाला प्राप्त होते. म्हणून वरील आठ गुणांचा अंगीकार करणें अवश्य आहे.

दुसऱ्या कित्येक ग्रंथांत पांच उदुंबर फळे व तीन मकारांचा त्याग करणें यालाही मूळगुण म्हटलें आहे. पांच उदुंबर म्हणजे, उंबर, वड, पिंपळ, पाकर आणि कटुंबर (अंजीर). या फलामध्ये पुष्कळसे त्रस जीव प्रत्यक्ष दिसून येतात. म्हणून या फळांचें भक्षण करणें पंचोदुंबर फळाचा त्याग मांसभक्षणासारखें आहे. याशिवाय दुसरीही कित्येक फळे आहेत ज्यांमध्ये बरेच त्रस जीव मेलेले आढळून येतात. अशा प्रकारचीं फळे भक्षण करण्याची इच्छा अहिंसा व्रताची उपेक्षा अथवा जिव्हेन्द्रियाची लालसा होय. त्यांतूनही आज्ञानानें तीं वाळवून खाणें लालसेची पराकाष्टा म्हटली जाते-

दारु ही मनाला मोह उत्पन्न करणारी व अचेतन करणारी आहे. मनाला मोह पडला म्हणजे धर्माचें विस्मरण होतें. धर्म विसरणारा पुरुष निःशंकपणें हिंसा करण्यास तयार होतो. मनाला उन्मत्त करून स्वस्वरूपाची सावधानता विसरविणारा व विषयामध्ये आसक्ति

मद्यत्याग उत्पन्न करून रसनेन्द्रिय व इतर उपस्थ इंद्रियांच्या विषयाच्या ठिकाणी तीव्र वासना उत्पन्न करणारा जो पदार्थ त्याला मद्य म्हणावें. याप्रमाणें भांग

पिणें, अफ्नू खाणें अथवा निशा येईल अशी कोणतीही वस्तु भक्षण करणें, अथवा निशा येणाऱ्या पदार्थांच्या संयोगानें उत्पन्न होणाऱ्या माजूस वगैरे वस्तूंचें भक्षण करणें, यापासून धर्मबुद्धि रहात नाही. सदैव अभक्ष्य भक्षणामध्ये अनुरक्त होण्यानें बुद्धीची निर्मलता व परमार्थाचा विचार नाहीसा

होतो. म्हणून जिनेबराची आज्ञा पालन करू इच्छिणारानीं अम्मल (धुंदी) उत्पन्न करणाऱ्या सर्व पदार्थांचा अवश्य त्याग करावा. मांगेमध्ये त्रस जीवांची उत्पत्ति फार होते व दारुमध्ये ती अप्रमाण होते. जेवतांना उत्तम कुलांतील पुरुषांच्या दृष्टीस दारूचा थेंब पडतांच ते भोजनाचा त्याग करितात. कदाचित् दारूचा स्पर्श झाला तर स्नान करितात. दारू पिऊन उन्मत्त झालेला पुरुष आईला बायको, बायकोला आई समजून त्याप्रमाणें आचरण करण्यास तयार होतो. भय, ग्लानि, क्रोध, काम, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक हे सर्व दोष हिंसेपासून उत्पन्न होणारे आहेत. पण हे सर्व मद्यपी मनुष्यांतही असतात. त्याअर्थी धर्म ग्रहण व्हावें म्हणून मद्यपानाचा त्याग करणे अवश्य आहे.

मांस हे द्वींद्रियादि प्राण्यांचा घात करण्यापासून उत्पन्न होतें. तें प्रत्यक्ष पाहिलें असतां अतिशय घृणा (चिळस) उत्पन्न होते. मांसाचा स्पर्श व दुर्गंधी यांच्या नामोच्चारणानेही परिणामा-
मध्ये भयंकर चिळस उत्पन्न होते. जे धर्माचरणाचा तिरस्कार करण्यामुळें
मांसत्याग नरकाला जाणारे आहेत व ज्यांचे मनांत दया नसते तेच मांस भक्षण करितात. स्वयं मरण पावलेले बैल, रेडा, हरिण वगैरे पशूंच्या मांसामध्ये अनंत बादर (स्थूल) निगोदी जीव व असंख्यात त्रस जीव असतात. त्या सर्वांचा भक्षणामुळे घात होतो. कच्च्या मांसांत व शिजविलेल्या मांसामध्ये देखील अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होत असतात. याचप्रमाणें प्रत्येक समयाला त्रस-जातीचे जीव उत्पन्न होत असतात. याकरितां कच्चे, पक्के अथवा पका होत असलेले किंवा वाळलेले मांस जो खातो किंवा मांसाच्या पेशींना (तुकड्यांना) स्पर्श करितो, तो मनुष्य निरंतर संचय होत असलेल्या हजारों जीवांचा घात करितो असें समजावें. मांस भक्षण करणाऱ्याला दया नसते, आचार नसतो, त्याचे जाति, कुल, धर्म, दया, क्षमा इत्यादि सर्व गुण नाहीसे होतात, त्यामुळे त्याला दुर्गति ठरलेली. मांस भक्षण करण्यांत धर्म होतो, मांसानें देवता व पितर संतुष्ट होतात, देव मांसभक्षण करणारे आहेत, श्राद्धामध्ये ब्राह्मणांना मांसपिंड भक्षण करविल्यानं देव व पितर तृप्त होतात वगैरे सर्व शास्त्रांत लिहून ठेवणारे महान् पापी व निर्दयी आहेत. मिथ्या-दर्शनाच्या प्रभावाने त्यांना अशी बुद्धि होत असते.

मद्य भक्षण करणें हेंही महान् पाप आहे. मद्याची उत्पत्ति कशी होते व तो कोण घेऊन येतो ? मद्य हें मधमाशांचें वमन आहे. तो भिल्ल, चांडाल वगैरे लोक विकण्यासाठीं आणतात. पोळी-

मद्य-त्याग

तून तो काढतांना त्याचा स्वाद ते घेतात. त्यावेळीं त्यांचे उच्छिष्ट त्यांत पडतें यामुळे तो खाण्यास योग्य नव्हे. मद्यांत नेहमीं अनंत जीव उत्पन्न होत असतात. मधमाशांची पोळी पिळून मद्य काढले जातें. अशाप्रकारच्या

मधाला पवित्र मानून त्याला पंचामृत म्हणणें व तें शुद्ध आहे असें म्हणणें यापेक्षां शब्दविपर्यास सांपडणें कठिण ! मद्याचा एक बिंदु जर कोणी औषधाकरितां ग्रहण करील, अथवा रोग दूर होण्याकरितां भक्षण करील, तर त्याला नरकांतील भयंकर दुःख भोगावें लागून असंख्यात नव्हे पण

अनंत जन्म रोगप्राप्ति होते. मद्य, मांस, मद्य व लोणी ह्या चार महान् विकृति आहेत असें परमा-
गमांत म्हटले आहे. म्हणून जिनधर्म ग्रहण करू इच्छिणाऱ्यांनी या चोहोंचा त्याग केला पाहिजे.
त्याशिवाय धर्माचरण करण्याची पात्रता येत नाही.

धर्म हा अहिंसारूप आहे अशी जिनेश्वराची आज्ञा वरचेवर श्रवण करित असूनही, ज्यांना
स्थावर हिंसेचा त्याग करवत नाही, त्यांनी त्रस हिंसेचा तरी निदान त्याग करावयास पाहिजे.

हिंसेचा त्याग नऊ प्रकारांनीं करितां येतो. मनानें जे हिंसा करित नाहीत,
त्रसहिंसा-त्याग करवीत नाहीत, करणाऱ्यास अनुमोदन देत नाहीत; वचनानें हिंसा करा
म्हणून कोणास सांगत नाहीत, सांगवीत नाहीत, व सांगणाऱ्यास अनुमोदन
देत नाहीत, व शरीरानें हिंसा करित नाहीत, करवीत नाहीत, अथवा करणाऱ्यास प्रोत्साहन देत नाहीत.
याप्रमाणें मनवचनकायेच्या व कृतकारित अनुमोदनाच्या योगानें हिंसेचा त्याग करावा. अशा प्रका-
रानें ज्याला त्याग करिता येतो त्याचा तो औत्सर्गिक म्हणजे उत्कृष्ट त्याग आहे. या नऊ प्रकारा-
शिवाय जो त्याग आहे त्याला आपवादिक त्याग म्हणतात. त्याचे अनेक प्रकार आहेत. अहिंसा
धर्म मोक्षाला कारण व संपूर्ण संसार परिभ्रमणाचें दुःखरूपी रोग मिटविण्यास अमृतासारखा आहे.
तो प्राप्त झाला असूनही अज्ञानी अशा मिथ्यादृष्टि लोकांचें अयोग्य आचरण पाहून आपण सद्-
सद्भिचार सोडूं नये. संसारांत कर्माच्या प्रेरणेमुळे वेगवेगळे विचार धारण करणारे जीव दिसून येतात.
कित्येक हिंसा करणारे, कित्येक अभक्ष्य भक्षण करणारे, कित्येक क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी,
महाआरंभी, महापरिग्रही, अन्यायमार्गी आहेत. त्या सर्वांची वेगवेगळीं कृत्ये पाहून आपण आपलें
चित्त विषडूं देऊं नये. मिथ्यात्व कर्माच्या उदयानें त्यांना आपण कोण याचा विसर पडला
आहे. म्हणून आपण त्यांजविषयीं मनांत तटस्थवृत्ति ठेवावी. जिनप्रतिपादित धर्म सूक्ष्म आहे त्याचें
रहस्य न समजून घेतां धर्माकरितां हिंसा घडल्यास त्यांत दोष नाही, असें कोणी म्हटलें म्हणून

आपण हिंसा करण्यास उद्युक्त होऊं नये. देव-गुरु किंवा इतर कोणाही

देव-देवतेकरितां करितां केलेल्या हिंसेपासून पुण्य उत्पन्न होणार नसून पापच उत्पन्न

हिंसा करूं नये होणार. धर्म म्हणजे सर्व प्राणिमात्रांवर दया. जर देवगुरूच्या कार्यानिमित्त

हिंसेत धर्म होतो असें मानलें तर 'हिंसा हा धर्म नव्हे' हें जिनवाक्य

असत्य ठरेल. हिंसेपासून धर्म होतो अशा विपरीत समजुतीनें प्राण्यांची हिंसा करणें योग्य नाही.

कात्यायनी, चंडिका, भवानी, दुर्गा, पार्वती वगैरे नावांनीं प्रसिद्ध असलेल्या देवींना बकरा, रेडा

वगैरे बळी दिल्यानें त्या प्रसन्न होतात म्हणून हिंसा घडल्यास त्यांत दोष नाही. अशा मिथ्यादृष्टीच्या

भाषणाला भुलून आपण आपल्या "अहिंसा परमो धर्मः" या तत्त्वापासून पराङ्मुख होऊं नये.

जर देवीला मांस भक्षण करावें असें वाटत असेल तर ती स्वतः आपल्या हातांत शस्त्र घेऊन भयं-

कर रूप धारण करून उभी राहिलेली आहे. तिला स्वतःला वाटेल त्या जीवाचा वध करून मांस

भक्षण करितां येत नाही काय ! जर येत असेल तर ती याप्रमाणें करून मांस भक्षण कां करीत

नाहीं ? आपल्याच भक्तांकडून दीन-अनाथ व भयभीत जीवांना कां मारविते ? आपण स्वतःच सिंह-बाघ वगैरे भयंकर प्राण्यांना मारून कां खात नाही ? हे असो. आपण स्वतः देवता म्हणजे मोठी शक्ति धारण करणारी व्यक्ति समजून कावळा, कुतरा, भिळ, चांडालाप्रमाणे क्षुधाव्याकुल बनून मांस भक्षणाची इच्छा करिते त्याअर्थी ती देवता कशी म्हणावी ? जी स्वतःच दुःखी व मांस भक्षणांत आसक्त झालेली ती आपल्या भक्तांना तरी कशी सुखी करणार ? अतिशय दुर्गंधीने भरलेल्या तिर्यचाच्या मांसाची इच्छा करणाऱ्या महापापी जीवाला देवपणा कसा असू शकेल याचा थोडा तरी विचार आपल्या मनाशी करावा. पापी लोकांनीं खोटीं शास्त्रे रचून, आपण स्वतः मांस भक्षण करावे व मूढ लोकांनींही देवाचा प्रसाद म्हणून मांस खाण्यास प्रवृत्त व्हावे म्हणून हा सगळा व्यूह रचिलेला आहे. याप्रमाणे मोळ्या लोकांना या धूर्त व स्वतःचीं इंद्रियें पुष्ट करून इच्छिणाऱ्या लोकांनीं विनाकारण नरकांच्या मार्गाकडे नेले आहे. भगवान्

भवनवासी देव जिनेश्वराच्या परमागमांत भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष आणि कल्पवासी चार कवलाहारी नाहीत प्रकारचे देव मुळीं कवलाहार (आपणासारखा आहार) घेत नाहीत. ते मानसिक आहार घेत असतात, असे सांगितले आहे. त्यांना क्षुधेची इच्छा झाली तर त्यांच्या कंठांत अमृत झरू लागतें व त्यामुळे त्यांना लवमात्रही क्षुधेची वेदना रहात नाही. देवांचे शरीर वैक्रियिक असून ते सप्तधातु-रहित असतें. अशा देवांना मांसभक्षक म्हणणें हे विपरीत बुद्धिचें लक्षण आहे. जर देव मांसभक्षक आहेत असे मानलें तर कुतरा, गिधाड वगैरे पशूपेक्षांही त्यांची पायरी हलकी ठरेल. म्हणून देव-देवतेकरिता हिंसा करणें योग्य नाही.

आतां कोणी मांसभक्षी गुरू असला तरी त्याला मांसाचें दान करूं नये. जो पापी मांसादिक अभक्ष्य भक्षण करितो, दारू पितो तो गुरू कसचा ? तो मांसभक्षण मांस-भक्षक गुरू नव्हे करवून नरकाला पोचविणारा गुरू झाला. अशा गुरूला स्पर्श केल्यानें अथवा पाहण्यानें देखील भयंकर पापाचा बंध होईल.

शंका— कोणी म्हणेल कीं, आपण अन्न भक्षण करितों यांत हजारों जीवांचा घात होतो त्यापेक्षां एका जीवाला मारून खाणें बरें नव्हे कां ?

समाधान— एकेंद्रिय प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल अग्नि, पवन हे सर्व त्रैलोक्यांत भरलेले आहेत. ते सर्व व विकलत्रय, देव, मनुष्य, तिर्यच यांना एकत्र करून गणना केली असतां ते असंख्यात-प्रमाण भरतील. पण मनुष्य तिर्यचांच्या मांसाच्या एका कणांत इतके बादर निगोदी जीव भरलेले आहेत कीं, त्रैलोक्यांतील वरील सर्व प्राणी, एकेंद्रियापासून पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव, नारका हे जरी एकत्र केले तरी त्याहून अनंतपटीनें जास्त भरतील असें सर्वज्ञांनीं प्रत्यक्ष ज्ञानानें अवलोकन करून परमागमांत म्हटलें आहे. अन्न-पाणी हे असंख्यात वर्षपर्यंत भक्षण करीत असतां त्यांत जी एकेंद्रियाची हिंसा होते त्याहून अनंतपटीनें अधिक हिंसा सूर्याच्या अप्राइतके मांसभक्षण केल्यानें होतें. एकेंद्रियांची हिंसा आणि त्रसजीवांची हिंसा हीं दोन्ही सारखी नाहीत. यांच्या दुःखांत व

ज्ञानांत फार मोठें अंतर आहे. एकेंद्रियाचें शरीर रस, रक्त, हाडमांस, चर्मादिक धातूंनीं बनलेले नाही. दुसरी गोष्ट अशी कीं, मांसभक्षण करण्यामध्ये जितके परिणाम कठोर अथवा निर्दय होतात तितके अन्नभक्षण करण्यांत होत नाहीत. आपल्या स्त्रीला स्पर्श करण्यांत व आई-वहिणीला स्पर्श करण्यांत परिणामामध्ये जसें मोठें अंतर असतें तद्वत् मांसभक्षण करण्यांत व अन्नभक्षण करण्यांत आहे. सारांश, त्रस जीवांचा घात करण्यांत घोर पातकाचा बंध होतो.

शंका—सिंह, वाघ, सर्प वगैरे जे दुष्ट व घात करणारे प्राणी आहेत त्यांचा घात केल्यानें अनेक जीवांचें रक्षण होणार आहे, म्हणून त्यांना मारण्यांत काय दोष आहे ?

समाधान - वरील समजुतीप्रमाणें कोणत्याही प्राण्याची हिंसा करणें पाप आहे, म्हणून हिंसा करण्यास प्रवृत्त होऊं नये. विचार करा. तुम्ही कोणकोणत्या हिंसक प्राण्यांचा घात कराल हें सांगा पाहूं. चिमणी, काबळा, पोपट, मैना, तितर हे सर्व पक्षी हिंसक आहेत. सर्प, विंचू, मुंगी, अळी, उंदीर, कुत्री, मांजर, कोल्हा वगैरे सर्व तिर्यंच व मनुष्य देखील आपापल्या पापकर्माच्या उदयामुलें हिंसकच आहेत. या पैकीं तुम्ही किती जणाला मारूं शकाल ? दुसरें असें कीं तुम्ही हिंसक जीवांना मारण्याचा विचार मनांत आणला त्याअर्थी तुम्ही सर्व हिंसक प्राण्यांचा घात करणारे म्हणून महा हिंसक बनला नाहीं काय ? मग तुमच्या इतका पापी कोण राहिला ? या करितां हिंसक जीवांची हिंसा करावी असा विचार तुम्ही मनांत आणूं नका. यापेक्षां थोडा अधिक विचार केला असतां असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं, जीवांना हिंसक कोणी बनविलें ? याचें उत्तर असें येतें कीं, सर्व जीव पूर्वीं उपार्जन केलेल्या कर्माच्या स्वाधीन आहेत. पापाची परंपरा अनंत कालापासून चालत आली आहे ती कोण दूर करूं शकणार ? पापी जीव कोणी केले व पुण्यवान् तरी कोणी केले ? ही सर्व कर्मांची विचित्रता आहे. कालाच्या प्रभावानें पापी जीवांना पापाचें फल देण्याकरितां अनेक पापी जीव उत्पन्न होतात. त्यांना नाहीसे करण्याचें कोणांतही सामर्थ्य नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून दया धारण करण्याचा प्रयत्न करावा. मनांत असा विचार येऊं देऊं नये कीं, हा पापी जीव फार दिवस जगेल तर पापाचा बंध करील, त्यापेक्षां याला या पर्यायांतून मुक्त केलें तर निदान त्याला पुष्कळ पापाचा बंध तरी होणार नाही, अशी करुणा करून पापी जीवाला मारण्यास उद्युक्त होऊं नका. तुम्ही सर्वांवर दयाच ठेवा.

हा जीव दुःखानें फार व्याकुळ झाला आहे, आतां मरेल तर या दुःखापासून तरी सुटेल, असा मिथ्याविचारही तुम्ही मनांत आणूं नका. जरी तो मरण पावला तरी त्याचा येथील वर्तमान

पर्याय सुटला एवढेंच झालें. त्याचें असाता कर्म तर नाहीसे झालें नाही ना ! येथून सुटून अन्य तिर्यंच मनुष्यादिकांचा पर्याय त्याला प्राप्त होतो. त्या ठिकाणीं यापेक्षां अनंतपट रोग, दारिद्र्य प्राप्त होऊन पुष्कळ काल दुःख भोगावें लागणार आहे. फार काय सांगावें, जरी कदाचित् सूर्य पश्चिमेस उगवला, अग्नि शीतल झाला, चंद्राचे किरण उष्ण झाले, ही पृथ्वी पालथी

उलथी झाली, पाषाण पाण्यांत तरंगु लागले, अग्निमध्यें कमलाची उत्पत्ति झाली, सूर्याचा अस्त होण्याच्या समयीं जरी दिवस उगवूं लागला, सर्पाच्या मुखांतून अमृत वाहूं लागलें, कलहापासून कीर्ति होऊं लागली, अजीर्णापासून रोग नाहीसे कदाचित् घडून येतील होऊं लागले, कालकूट विष भक्षण करण्यापासून आयुष्य वाढूं लागलें, पण हिंसा हा धर्म विवादापासून प्रीति वाढली, या व अशाच कल्पांतींही न घडून येणाऱ्या होऊं शकणार नाही. गोष्टी जरी घडून आल्या तरी हिंसेपासून धर्म हा कधीही, कोणत्याहि देशांत उत्पन्न झाला नाही व होणार नाही, हें पक्कें लक्षांत ठेवावें.

शंका— यावर कोणी शंका करितो कीं, जे गृहस्थ जिनमंदिर बांधवितात, जिनपूजा करितात त्यांनाही त्या क्रिया करण्यांत आरंभ होतो असें आपणांस कबूल करावें लागेल. व जेथें आरंभ आला तेथें हिंसा ही सुरू झालीच. मग तुम्ही जिनमंदिरादिक कार्ये करविण्यांत धर्म घडतो असें कैसें प्रतिपादन करितां ?

समाधान— याचें उत्तर असें कीं ज्या गृहस्थाला आरंभादिकांचा त्याग असेल व ज्याचे परिणामांत वैराग्य उत्पन्न झाल्यानें धनोपार्जनादिक कार्यापासून जो विरक्त झाला असेल त्यानें मंदिरादिकांचा आरंभ करणें योग्य नाही हें आम्हांसही कबूल आहे. पण अद्यापि ज्याचें प्रेम धन, परिग्रह आरंभादिकांवरून कमी झालें नाही. ज्याचा अभिमान अझून नाहीसा झाला नाही, आपल्या जातिकुलादिकामध्यें उच्चता प्राप्त होण्याकरितां, कीर्तिसाठी व उपभोग घेतां यावा म्हणून अनेक प्रकारच्या हवेल्या, महाल, चित्रशाला वगैरे बांधविण्यांत व वागवगीचे वनविण्यांत व आपणांस

विहार करण्याची रम्य स्थाने करविण्यांत व आपल्या मुलामुलींचीं विवाहादि जिनमंदिर बांधविण्यांत कार्ये करण्यांत तो अतोनात द्रव्य खर्च करित आहे. याचप्रमाणें जो पुण्यसंचय होतो नेहमी आपल्या जातीला, कुलांतील लोकांना व नगरवासी लोकांना मेज-

वान्या देण्यांत पुष्कळ खर्च करितो, त्याला कोणी धर्मात्मा पुरुषानें पुढील उपदेश केला, “अहो तुमची प्रीति आरंभादिकांवरून कमी होत नाही व ज्याअर्थी ह्या पासून केवळ पापबंध होतो, अभिमान वाढतो त्याअर्थी याचा त्याग करून तुम्ही एखादें जिनमंदिर बांधविण्याचा आरंभ करा. त्याच्या प्रभावानें तुमचा अशुभ राग कमी होऊन तुमचे परिणाम वीतरागतेच्या सन्मुख होतील व अहिंसा धर्माकडे मनाची प्रवृत्ति वरचेवर वाढत जाईल. जिनमंदिरांत, अनेक जीव स्वाध्याय करून, शास्त्र श्रवण करून, वीतराग प्रभूचें दर्शन घेऊन, षोडशकारण भावनांच्या चित्तनानें पापाचार सोडतील व शील, संयम, ध्यान वगैरे कार्ये करून धर्माची वृद्धि करतील. जिनमंदिर हें अहिंसा धर्माचें आयतन (स्थान) आहे. जिनमंदिराच्या निमित्तानें अनेक जीव पापक्रिया सोडून त्या ठिकाणीं येतात, शास्त्रश्रवण करितात व त्यामुळें त्यांना आपण कोण, पर कोण याचें ज्ञान प्राप्त होतें. यामुळें मिथ्यादेव, मिथ्यागुरु, मिथ्याधर्माची उपासना सोडून सर्वज्ञ वीतरागाच्या धर्माकडे त्यांची प्रवृत्ति होते. हिंसादि पंचपापापासून, सप्त व्यसनापासून, अन्याया

पासून, अभक्ष्य भक्षणापासून विरक्तता प्राप्त होऊन, वीतराग भगवंताच्या ध्यानामध्ये, पूजेमध्ये, कायो-त्सर्गांत, सामायिक, संयम, उपवास, शील, दान, व्रतप्रभावनादिक कार्यांत तल्लीनता प्राप्त होऊन मोक्षमार्गाकडे प्रवृत्ति होते. जिनमंदिराचें निमित्त असल्याशिवाय मोक्षमार्गाची प्रवृत्ति होऊं शकणार नाही. ज्या पुरुषानें जिनमंदिर बनविलें त्यानें पुष्कळ जीवांवर उपकार केला, एवढेंच नव्हे पण आपणा स्वतःवरही पुष्कळ उपकार करून घेतला आहे. कारण देऊळ बांधविणारा असा विचार करीत

असतो कीं, “मी आतां जिनमंदिर बांधविलें आहे, आतां जर अन्याय्य

मंदिर निर्माण मार्गानें वागेन तर जगांत लोक माझी निंदा करतील. आतां मी खोटे कसें करणाऱ्याची भावना बोद्धुं? अभक्ष्य भक्षण कसें करूं? व्यसनप्रवृत्ति कशी ठेऊं?” कलह करणें, शिवीगाळ करणें व लोकनिंदा कर्म करणें योग्य नाही. या गोष्टी

लोकलज्जेनें नाहींशा होतातच. पण त्याला असा विचार उत्पन्न होतो कीं, “या मंदिरांत मी स्वतःच नित्यशः येणार नाहीं तर इतर कोण येईल?” म्हणून तो मंदिरांत येऊं लागतो व नित्य अभिषेक, पूजन, शाल्मश्रवण, जपजाप्य, व्रत आचरण, भजनादिक क्रिया करूं लागतो. त्यामुळे त्याची धर्मा-वरील श्रद्धा दृढ होत जाऊन, शाल्म वांचणाऱ्या, श्रवण करणाऱ्या, धर्मावर प्रीति करणाऱ्या इतर सहधर्मी लोकांवर व सिद्धांताची चर्चा करणाऱ्या विद्वानांवर त्याचें प्रेम वाढत जातें. कोणी शाल्म वाचतांना पाहून त्याला आनंद उत्पन्न होतो. आज देवळांत कोणाची पूजा आहे, आज दर्शना-करितां कोण कोण आले होते, आज धर्मव्याख्यान ऐकण्यास कोण कोण बसले होते, आज कोणा-कोणाला उपोषणें आहेत, या वर्षीं बेलें तेलें (दोन, तीन उपवास) कोणी कोणी केलें, प्रोषधोपवास करणारे किती आहेत, जागरण करण्यास किती लोक मंदिरांत आले होते वगैरे गोष्टी सर्व दिवस त्याच्या मनांत घोळत असतात. आज देवळांत भजन, गायन फार गोड झालें त्यामुळे फार आनंद झाला. या व अशाच प्रकारच्या धर्माच्या अनेक प्रवृत्ति पाहून त्याचा आनंद दिवसेंदिवस वाढतो. सर्व सहधर्मी लोकांवर त्याचें वात्सल्य (प्रेम) प्रतिदिवशीं वाढत जातें. हजारों लोकांमध्ये त्याचा प्रभाव जसजसा प्रगट होत जातो, त्या त्या मानानें त्याचा धर्मानुरागही वाढत जातो. तसेंच गृहस्था-श्रमांतील विवाहकार्यामध्ये, अनेक प्रकारचीं मौल्यवान् वस्त्राभरणें करविण्यामध्ये, आपल्या राहण्याच्या जागेमध्ये, घरेदारे बनविण्यामध्ये, अनेक प्रकारचीं चित्रे काढून आपलें घर चित्रविचित्र रंगानें सुशोभित करण्यामध्ये वगैरे पापकार्यामध्ये त्याची प्रवृत्ति कमी होत जाते. तो मग विचार करूं लागतो कीं, “या घरादारादिकांना घेऊन काय करावयाचें आहे? हीं कोणाला दाखवावयाची आहेत? हीं सर्व पापाचीं कारणें असून निंद्य आहेत, अशी विरक्तता त्याला उत्पन्न होते.” आपण केलेल्या अनेक पापकर्माबद्दल त्याचें मनांत पश्चात्ताप उत्पन्न होतो. एवढें धन जर मी मंदिरांत लावीन तर पुष्कळ जीवांचा धर्मावर अनुराग वाढेल. अशा विचारानें तो आपलें द्रव्य मंदिरांत सिंहासन, छत्र, चामर, भासंडल, घंटा, स्थापना, कलश, पितळ्या, तबक, झारी, धूपावली, समबसरण इत्यादि चांदी सोन्याचीं अथवा पितळेचीं उपकरणें तयार करविण्याकडे खर्च लागतो. यामुळे त्याचा व धर्मात्मा

जीवांचा धर्मावर अनुराग वाढतो. चांदवे, पडदे, वगैरे सामानामुलें धर्मसेवन करणाऱ्या गृहस्थाला उपयोग होतो. जिनमंदिरांत द्रव्य खर्च केल्यानें जशी कीर्ति होते तशी लग्नाकार्यांत खर्च केल्यानें होत नाही. सारांश मंदिर बांधविलें म्हणजे सर्व लोक पूजाप्रभावना, दर्शन, धर्मश्रवण करून महान् पुण्यसंपादन करितात. याप्रमाणें केवळ व्यवहारोन्मुखी जीवानें जर मंदिर बांधविलें तर वर वर्णि-
ल्याप्रमाणें चिंतन झाल्यानें त्याचे परिणाम सुधस्तात व त्याचें कल्याण होतें.

शंका— देऊळ बांधवून त्यांत उपकरणें ठेवल्यानें अन्य जीवांवर उपकार होतो हें खरें. पण तें देऊळ बांधवितांना षट्काय जीवांची धर्माचा घात करणारी हिंसा घडते त्याची काय वाट ?

समाधान— हिंसा ही आपले मनांत इतरांचा घात करण्याचे विचार आले तरच होते. देऊळ बांधविण्यांत आपण कोणाची हिंसा करावी असे परिणाम करीत नाही. उलट अहिंसा धर्मा-
कडे आपलें व लोकांचें लक्ष लागावें अशीच आपली इच्छा असते. जशी यत्नाचारपूर्वक मुनीश्वरांना
आहार देणाऱ्या गृहस्थाला हिंसा घडत नाही; अथवा साधूंचें दर्शन घेण्याकरितां किंवा धर्मश्रवण
करण्याकरितां जात असणाऱ्या गृहस्थाला हिंसा घडत नाही; अथवा आपल्या पुढील साडेतीन हात
प्रमाण जमिनीकडे पाहून मोठ्या सावधगिरीनें गमन करणाऱ्या मुनीश्वरांना हिंसा घडत नाही;
अथवा नित्य धर्मोपदेश करणाऱ्या व धर्मकार्याकरितां गमन, शयन, आहार, नीहार, वंदना,
कायोत्सर्ग वगैरे क्रिया करित असणाऱ्या, तीर्थवंदना अथवा गुरुवंदनेकरितां जाणाऱ्या मुनींना या
सर्व कार्यामध्ये जीवांची विरावना होत असूनही हिंसा घडत नाही, त्याप्रमाणेंच देऊळ बांधविणा-
ऱ्याचे परिणाम धर्ममय असल्यानें त्यांत हिंसेचा दोष येत नाही. संपूर्ण आकाश व जमीन हीं सूक्ष्म
जीवांनीं भरलेली आहे. या ठिकाणीं जो रागद्वेषाच्या अधीन होऊन दयाभाव मनांत न ठेवतां वागेल
त्यास, जीव प्रत्यक्ष त्याकडून मरो वा न मरो, हिंसा घडतेच. हिंसाभाव व अहिंसाभाव हे जीवाचे
परिणाम आहेत, ते बाह्य जीवांच्या घात आघाताच्या स्वाधीन नाहीत. बाह्य जीवांच्या हिंसेनेंच
हिंसा घडते असें नाही. ती आपापल्या परिणामाप्रमाणें घडत असते म्हणून आपले परिणाम नेहमीं
दयार्द्र व निर्मळ ठेवले पाहिजेत. याविषयीं पूर्वी अहिंसा अणुव्रताचें वर्णन करितांना पुष्कळ लिहिलें
आहे. या ठिकाणीं आपणांस देऊळ बांधविणाऱ्याच्या परिणामाविषयीं विचार करणें आहे. ज्याला घर
दार, बंगले, बाग-बगीचे, विहिरी वगैरे करविण्यांत आपल्याकडून अतिशय हिंसा घडतें असें वाटतें व
ज्याचा लोभ कमी झाल्यानें धनावरील प्रेम नाहीसें झालें आहे व ज्याला पापाचें भय वाटूं लागलें
आहे तोच मनुष्य देऊळ बांधविण्यास तयार होतो. प्रथमतः गृहस्थाश्रमांत व्यापारादिक कार्यामध्ये
तल्लीन असल्यानें त्याला त्यावेळीं धर्माची आठवण होत नव्हती. आतां त्याचे परिणाम धर्मकार्याकडे
वळले आहेत. तो जरी देवळाचें काम चालवीत असला तरी ऋचेवर कामावरील माणसांना सांगत
असतो कीं, “ बाबानो, हें धर्माचें काम आहे. मोठ्या सावधानतेनें करा. तुम्हांस लागणारे पाणी
दुहेरी वस्त्रांनें गाळून घ्या. कळीचा चुना वगैरे दोन दिवसापेक्षां जास्त दिवस ठेवण्या इतका तयार
करूं नका. तुम्हास ज्या वस्तु इकडून तिकडे उचलून ठेवावयाच्या असतील त्या दिवसाच ठेवीत

जा व प्रत्येक वेळीं प्रत्येक कार्य करण्यांत तुमच्या हातून कोणाही जीवाची विराधना होणार नाही याची काळजी घ्या. " या प्रमाणें तो गृहस्थ वरचेवर सांगत असल्यानें त्याचे परिणाम तें कार्य करविण्यांत हिंसा करण्याचें नसतात हें उघड होतें. त्याचे परिणाम, हें कार्य करविण्यानें धर्माचें स्थान तें बनेल व याच्या निमित्तानें अखंड अहिंसा धर्माची प्रवृत्ति वाढेल असेच असतात. मंदिर हें धर्माचें महान् आयतन आहे. या ठिकाणीं गृहसंबंधीं अनेक हिंसेचीं पापकार्ये नाहीशी होण्यानें परिणामाची अवस्था बदलून जाते. देवळांत पाय ठेवतांच इर्यापथ-समिति पाळून चाला. हें मंदिर आहे, यांत कोणाचीहि विराधना न होशे असा विचार मनांत आणा. देवळांत प्रवेश केल्यानंतर जैन असेल त्यानें भोजनाचा त्याग, पाणी पिण्याचा त्याग, विकथेचा (स्त्रीकथा, राजकथा, चौरकथा, भोजनकथेचा) त्याग, शिवीगाळीचा त्याग, शयनाचा त्याग, वारा घेण्याचा त्याग व व्यापाराचा त्याग करावा. या शिवाय पापबंधाचीं जीं कारणें असतील त्या सर्वांचा त्याग केला पाहिजे. कारण जिन-मंदिर हें सर्व प्रकारें अहिंसा धर्माचें प्रवर्तक आहे. त्या ठिकाणीं आरंभ विषयकथायांचा उद्रेक होईल अशा क्रिया करूं नये.

याप्रमाणें मद्यमांसमधत्यागरूप मूलगुणाचें वर्णन करून पुढें गुणव्रताचें स्वरूप सांगतात.

गुणव्रताचें लक्षण

दिग्व्रतमनर्थदण्डव्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अनुबृंहणाद्गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः ॥ ६७

अर्थ- भगवान् गणधर देवांनीं दिग्व्रत, अनर्थदंडव्रत, आणि भोगोपभोग-परिमाण या तीन व्रतांना गुणव्रत म्हणले आहे. हीं तीन व्रतें अणुव्रताला गुणाकार-रूपानें वाढविणारीं आहेत म्हणून यांना गुणव्रत अशी संज्ञा आहे.

१ दहा दिशांना जाण्याची मर्यादा ठरविणें याला दिग्व्रत म्हणतात.

२ ज्यापासून कोणतीहि कार्यसिद्धि होत नाही पण पापाचा मात्र बंध होत राहतो, त्यामुळें विनाकारण दुःख भोगावें लागतें, अशा कार्याला अनर्थदंड म्हणतात.

३ एक वेळां ज्याचा उपभोग घेतां येतो त्यास भोग, व वरचेवर ज्याचा उपभोग घेतां येतो त्यास उपभोग म्हणतात. या भोगोपभोगांची मर्यादा करणें यास भोगोपभोगपरिमाण व्रत म्हणतात.

दिग्व्रताचें लक्षण

दिग्वलयं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिर्न यास्यामि ।

इति संकल्पो दिग्व्रतमामृत्युणुपापविनिवृत्त्यै ॥ ६८ ॥

अर्थ- दाही दिशांचें प्रमाण करून त्या बाहेर आपण जाणार नाही. मर्यादित क्षेत्राबाहेरील थोडे देखील पाप लागूं नये म्हणून मरणापर्यंत दिशांचा संकल्प करणें याला दिग्व्रत म्हणतात.

विशेषार्थ- गृहस्थाने अगोदर अमुक दिशेला आपणाला अमुक मर्यादेपेक्षा अधिक क्षेत्रांत जाऊन व्यापार धंदा करण्याचें कारण पडणार नाही व अमुक दिशेला अमुक क्षेत्राशिवाय इतर ठिकाणी व्यवहार करावयाचा की नाही याचा आपल्या मनाशी विचार करावा. नंतर लोभ नाहीसा व्हावा व अहिंसाधर्माची वृद्धि व्हावी म्हणून आपल्या मरण अवस्थेपर्यंत दहा दिशांची मर्यादा करून त्या बाहेर जाण्याचा अथवा त्या क्षेत्रांतून कोणास बोलविण्याचा, वस्तु पाठविण्याचा अथवा मागविण्याचा त्याग करावा. अशा तऱ्हेने लोभ जिंकणें यास दिग्गत म्हटलें आहे.

दाही दिशांला असणाऱ्या कोणकोणत्या देशाशी आपण व्यवहार करूं शकूं याचा गृहस्थानें विचार करून त्यांतून ज्या दिशेंतील क्षेत्राशी आपला विशेषसंबंध येईल अथवा जितक्या देशाशी संबंध ठेवावयाचा असेल त्याचा विचार करून मर्यादा बांधावी व तदितर देश अथवा क्षेत्राच्या बाहेरील प्रदेशांत व क्षेत्रांत व्यवहार करणार नाही असा नियम करावा. म्हणजे नियमित क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रांतून निष्कारण होणारा पापबंध टळतो. हा नियम अपरिमित लोभाला आळा घालण्यासाठीं करणें योग्य आहे.

दिशांची मर्यादा

मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादाः ।

प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ६९ ॥

अर्थ- दहा दिशांचें प्रमाण करितांना, समुद्र, नदी, वन, पर्वत, देश आणि योजन या ज्या लोकप्रसिद्ध मर्यादा आहेत त्याबाहेर न जाण्याचा नियम करावा.

दिशांच्या मर्यादेपासून कायदे

अवधेर्बहिरणुपापं प्रतिविरतेर्दिग्गतानि धारयताम् ।

पंचमहाव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपद्यन्ते ॥ ७० ॥

अर्थ- दिग्गत धारण करणाऱ्यांना मर्यादा केलेल्या प्रदेशाबाहेरचें थोडेंही पाप घडत नाही, म्हणून त्यांचीं अणुव्रतें महाव्रतांसारखी होतात.

भावार्थ- ज्या गृहस्थानें दाही दिशांची मर्यादा केली आहे त्याला त्या प्रदेशांत अणुव्रत असतेंच. पण मर्यादेच्या बाहेरील प्रदेशांत घडणाऱ्या त्रसंस्थावर हिंसादि पंच पापांचा त्याग झाल्याने त्याचीं तीं अणुव्रतें महाव्रतांसारखी होतात.

मर्यादेच्या बाहेरचीं अणुव्रतें महाव्रतांसारखी असतात असें कां म्हणतात ? मर्यादेच्या बाहेर त्याला मुळीच हिंसा घडत नसल्याने तो साक्षात् महाव्रती आहे असें कां म्हणूं नये ? याचें समाधान करण्याकरितां सूत्र सांगतात.

प्रत्याख्यानतमुत्त्वान्मन्दतराधरणमोहपरिणामाः ।

सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥ ७१ ॥

अर्थ— अणुव्रती गृहस्थाला सकलसंयम होऊं देण्यास विरोध करणाऱ्या प्रत्याख्यानावरण कर्माचा उदय मंद असतो, त्यामुळे चारित्रमोहाचे परिणाम मंदतर म्हणजे अधिक मंद असतात, व ते “ सत्त्वेन दुरवधार ” आहेत, म्हणजे अतिमंदत्वामुळे त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव होत नाही, म्हणून अशा गृहस्थाविषयी महाव्रतांची कल्पना केली जाते.

भावार्थ— चरित्रमोहनीय कर्माच्या उदयाचे परिणाम जेव्हां संज्वलन कषायरूप होतात तेव्हां महाव्रत घडते. देशव्रती गृहस्थाला प्रत्याख्यानावरण कर्माचा उदय विद्यमान असला तरी संज्वलन कषायपरिणाम मंद होऊं शकत नाहीत, म्हणून गृहस्थावस्थेत संपूर्ण पापाचा त्याग केला तरी ते महाव्रत होऊं शकत नाही. त्याचे ठिकाणीं फक्त महाव्रताची कल्पनाच करावी लागते. महाव्रत ही प्रत्याख्यानावरण कषायांचा अभाव झाल्यानेच होत असतात.

महाव्रताची उत्पत्ति

पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकार्यैः ।

कृतकारितानुमोदैस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम् ॥ ७२ ॥

अर्थ— हिंसादिक पांच पातकांचा मनवचनकार्ये व कृत, कारित, अनुमोदना अशा नऊ भेदांनी त्याग करणे हें महंत पुरुषांचें महाव्रत होय.

दिग्व्रताचे पांच अतिचार

उर्ध्वाधस्तात्तिर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् ।

विस्मरणं दिग्विरेतरत्याशाः पंच कथ्यन्ते ॥ ७३ ॥

अर्थ— अज्ञानामुळे किंवा प्रमादामुळे केलेल्या मर्यादेपेक्षां पर्वतादिकावर उंच चढणे, विहीर, आड, खाण इत्यादि खोल जागेत उतरणे, विदिशेत असणाऱ्या गुहादिकामध्ये प्रवेश करणे, अज्ञानाने किंवा प्रमादाने केलेल्या मर्यादा अधिक वाढाविणे आणि केलेल्या मर्यादा विसरणे, हें पांच दिग्व्रताचे अतिचार (दोष) समजावे.

अनर्थदंड-त्यागव्रताचें लक्षण

अभ्यन्तरं दिग्वधेरपार्थकेभ्यः सपापयोगेभ्यः ।

विरमणमनर्थदण्डव्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः ॥ ७४ ॥

अर्थ— दिशांच्या ज्या मर्यादा केल्या असतील, त्यांच्या आंतील विनाकारण मन, वचन, कायेकडून घडणाऱ्या पातकांचा त्याग करणे यास गणधरदेव अनर्थदंडव्रत म्हणतात.

भावार्थ— मर्यादा केल्यानंतर पुनः ज्यापासून आपलें प्रयोजन न साधतां विनाकारण पापाचा बंध होऊन त्याबद्दल दुःख भोगावें लागणार असे काम करणे हा अनर्थदंड आहे. याचा त्याग करणे योग्य आहे. कारण ज्या क्रियेपासून आपलें कोणतेंही विषयोपभोगाचें कार्य साधत नाही, कांहीं लाभ होत नाही, कीर्ति वाढत नाही व धर्मसाधनही होत नाही, उलट पापाचा बंध

मात्र होतो व त्याचें कडू फल दुर्गतीत जाऊन भोगाचें लागतें म्हणून अनर्थदंडाचा त्याग करणें हें व्रत मानलें गेलें आहे.

अनर्थदंडाचे भेद

पापोदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुतीः पंच ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधराः ॥ ७५ ॥

अर्थ- पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति आणि प्रमादचर्या असे पांच अनर्थदंडाचे भेद दंडधरांनीं (गणधरदेवांनीं) सांगितले आहेत.

भावार्थ- अशुभ मन, वचन कायेच्या प्रवृत्तीला दंड असें म्हणतात. सर्व जीवांना आपापल्या अशुभ मन, वचन, कायेची प्रवृत्तिच दुर्गतीमध्ये अनेक प्रकारचें दुःख देवविते. अशा प्रकारची अशुभ प्रवृत्ति गणधरदेवांना नसते म्हणून त्यांना अदंडधर अशी संज्ञा आहे. त्यांनीं याचे पांच प्रकार सांगितले आहेत.

१ पापाचा उपदेश करणें हा पापोपदेश.

२ हिंसा घडेल अशा प्रकारच्या उपकरणाचें दान देणें हें हिंसादान.

३ खोटें चितन करणें हें अपध्यान.

४ खोटें शाल्म श्रवण करणें ही दुःश्रुति.

५ रागद्वेषांनीं युक्त बनून आचरण करणें ही प्रमादचर्या.

पापोपदेशाचें लक्षण

तिर्यक्कलेशवणिज्याहिसारम्भप्रलम्भनादीनाम् ।

प्रसवः कथाप्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः ॥ ७६ ॥

अर्थ-पशुपक्ष्यांना दुःख उत्पन्न होईल असा उपदेश करणें, त्यांच्या व्यापाराचा उपदेश करणें, ज्यापासून हिंसा व आरंभ उत्पन्न होईल असा उपदेश करणें, कपटाचा आणि फसविण्याचा उपदेश करणें वगैरेना पापोपदेश म्हणतात.

विशेषार्थ-तिर्यचांना मारण्याचा उपदेश करणें. जसें अमुक पशूला अमक्या ठिकाणीं मारा, त्यास अमुक ठिकाणीं डाग द्या, त्यास कोडून घाला, त्याच्या मर्मस्थानीं घाव घाला, त्यावर अधिक ओंभें लादा, त्याचे नाक व कान कापा, अमुक पक्ष्याला धरून पिंजऱ्यांत ठेवा वगैरे उपदेश देणें याला तिर्यक्कलेश पापोपदेश म्हणतात.

अनेक वस्तुमध्ये पाप उत्पन्न करणारा व्यापार करण्याचा उपदेश करणें. ज्या व्यापार करण्यापासून षट्काय जीवांची हिंसा घडेल अशा उपदेशाला हिंसोपदेश म्हणतात.

बागबगीचे बनविणें, विवाह करणें वगैरे पापारंभाचा उपदेश करणें याला आरंभोपदेश म्हणतात.

कपट करणें व मायाचारानें लोकांस ठकविणें यास प्रलंभनोपदेश म्हणतात.

अनेक प्रकारच्या पापरूप उपदेशाच्या गोष्टी बोलून पापाची प्रेरणा करणें. हा पापोपदेश अनर्थदंड आहे.

हिंसादान अनर्थदंडाचें लक्षण

परशुकृपाणस्तनित्रज्वलनायुधशृङ्गाशस्त्रलादीनां ।

वधहेतूनां दानं हिंसादानं भुवन्ति बुधाः ॥ ७७ ॥

अर्थ- हिंसेला कारण अशा परशु, तरवार, फावडे, अग्नि, शस्त्र, विष, बेडी, साखळी इत्यादि प्राणहरण करणाऱ्या वस्तूंचें दान करणें याला ज्ञानी लोकांनीं हिंसादान म्हटलें आहे.

भावार्थ- ज्यापासून हिंसाच होणार अशा वरील वस्तुशिवाय खुरपें, हतोडा, सुरी, कट्यार, तमंचा, भाला, धनुष्य, बाण, बंदूक, तोफ, दारूगोळा, चाबुक वगैरे वस्तु देणें, विकणें किंवा दुसऱ्याकडून मागून देणें, भाड्यानें देणें या सर्वांचा हिंसादानांत अंतर्भाव होतो.

तिसऱ्या अपध्यानाचें लक्षण

बंधवधच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः ।

आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ ७८ ॥

अर्थ- कोणाही प्राण्याला द्वेषबुद्धिनें बंधांत घालण्याचें, मारण्याचें अथवा त्याचे अवयव तोडण्याचें चिंतन करणें आणि कामबुद्धीनें परस्त्री वगैरेचें चिंतन करणें यांस जैनधर्मातील विद्वानांनीं अपध्यान म्हटलें आहे.

भावार्थ- रागद्वेषाच्या वश झाल्यामुळे आपल्या मनांत नेहमीं “ अमक्याचा पुत्र मरो, अमक्याची स्त्री मरो, अमक्याला दंड होवो, अमक्याचे हात, पाय, कान, नाक छेदिले जावो, अमक्याचें धन लुटिलें जावो, अमक्याची उपजीविका नाहींशी होवो, अमक्याचीं इंद्रिये नाहींशी होवोत, अमक्याची जगांत अपकीर्ति होवो, अमका स्थानभ्रष्ट अथवा बुद्धिभ्रष्ट होवो. ” असे विचार वारंवार येत असतात. दुसऱ्याचें बरें वाईट होण्यानें आपणांस कोणताही लाभ होत नाही, व आपल्या चिंतन करण्यानें दुसऱ्याचेंही कांहीं नुकसान होत नाही. अशी वास्तविक स्थिति असतांना विनाकारण वाईट विचारांचें मनांत चिंतन करून पापाचा बंध कां करून घ्यावा ? दुसऱ्याचें बरें वाईट होणें हें त्याच्या पापपुण्यावर अवलंबून आहे. त्याबद्दल आपण विनाकारण दुःखीन करीत राहणें याला अपध्यान अनर्थदंड म्हटलें आहे.

दुःभुति अनर्थदंडाचें लक्षण

आरम्भसंगसाहसमिध्यात्वद्वेषरागमदमदनैः ।

चेतः कलुषयतां भुतिरवधीनां दुःभुतिर्भवति ॥ ७९ ॥

अर्थ- आरंभ म्हणजे असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य व शिल्प, संग म्हणजे धनधान्यादि परिग्रह, साहस म्हणजे आश्चर्य उत्पन्न करणारी शौर्याची कामे, मिध्यात्व म्हणजे ब्रह्माद्वैत, ज्ञानाद्वैत,

क्षणिक, याज्ञिकादि विरुद्धार्थ प्रतिपादक शास्त्रे, राग म्हणजे आसक्ति, द्वेष म्हणजे वर, आठ मद, आणि मदन म्हणजे कामवेदनेपासून उत्पन्न होणारा विकार यांचे योगाने मनाला कलुषित करणाऱ्या अशा अवधि म्हणजे शास्त्रांचे श्रवण करणे याला दुःश्रुतिनामक अनर्थदंड म्हणतात.

भावार्थ— मिथ्यात्व व रागद्वेष वगैरे उत्पन्न करणारे, व पदार्थांचे विपरीत स्वरूप भासविणारे असे जे शास्त्र अथवा विक्रया, तसेंच शृंगार, वीर, हास्य प्ररूपण करणाऱ्या व जारण, मारण, उच्चाटण, व वशीकरण करणाऱ्या कामोत्पादक शास्त्रांचे श्रवण करणे, जंगलांत असणाऱ्या सर्पादिकांचे, भूता-प्रेतांचे व रसकर्म इंद्रजालरसायन वगैरे मायाचार प्ररूपक व यज्ञयागादि हिंसा-प्ररूपक दुष्टशास्त्र, दुष्टकथा, दुष्टचेष्टा, दुष्टराग, दुष्टक्रिया व दुष्टकर्म यांचे श्रवण करणे, या सर्वास दुःश्रुति अनर्थदंड म्हणतात.

प्रमादचर्या अनर्थदंडवताचे लक्षण—

क्षितिसलिलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम् ।

सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥ ८० ॥

अर्थ— जमीन खोदणे व दगड फोडणे, पाणी शिंपडणे, पाण्यांत बुडून क्रिया करणे, प्रयोजनाशिवाय अग्नि प्रज्वलित करणे, तो मालविणे, बारा घेणे अथवा बाऱ्याला प्रतिबंध करणाऱ्या यंत्राचा उपयोग करणे, विनाकारण अग्निर बारा घालून पेटविणे, निष्प्रयोजन वनस्पति तोडणे, प्रयोजनाशिवाय गमन करणे, करविणे वगैरे क्रिया करणे याला प्रमादचर्या अनर्थदंड म्हणतात.

विशेषार्थ— गृहस्थाला गृहाचारांत अनेक प्रकारची पापाचरणे करावी लागतात. त्या सर्व पापाचरणाचा त्याग करणे हा उत्तम पक्ष आहे. पण ज्याला तसे होत नसेल त्याने ज्यांत आपले मुळीच प्रयोजन साधत नसेल अशा विनाकारण घडणाऱ्या पापबंधाचा ज्यापासून असंख्यात अनंतकाल पावेतो दुर्गतीत दुःख भोगावे लागते अशा निष्कर्म्याचा तरी त्याग करावा. ज्याला सध्या उत्तम कुल, जिनेंद्राचा उपदेश व उत्तमधर्म या सर्व अतिदुर्लभ वस्तूंची प्राप्ति झाली आहे, त्याने प्रयोजनाशिवाय घडणाऱ्या पापबंधाची भीति बाळगावी हे योग्य आहे.

पापक्रियेचा

दुसऱ्यास उपदेश

देऊ नये

पशुप्रमाणे व्यर्थ जन्म घालविणे योग्य नाही. ज्याला स्वतः घरच्या पापाचा त्याग होत नसेल त्याने निदान दुसऱ्याला “मजप्रमाणेच करीत रहा, तुम्हांस पापत्याग होणे फार कठिण आहे” असा उपदेश तरी करू नये. घरेदारे बांधविण्यांत अतिशय हिंसा घडते म्हणून ती बांधविण्याचा त्यांना सफेदी देण्याचा, त्याची दुरस्ती करविण्याचा, बागबगीचे बनविण्याचा, खडी फोडविण्याचा, विहिर खणण्याचा, तलाव खणण्याचा, पाणी काढण्याचा, तलावाला बांध घालण्याचा, तलावाचा बांध फोडण्याचा, नदीला फाळे बांधण्याचा, बांधलेली घरे व बागबगीचे जाळण्याचा, झाडे तोडण्याचा, वनकटाई करण्याचा, कोळसे बनविण्याचा, गवत तोडविण्याचा, आग लावण्याचा, मिथ्या-देवांची देवळे बांधविण्याचा, व ती पाडण्याचा, अथवा मूर्ति-विघटविण्याचा, शेती करणाऱ्या, सुंदर बराच विघाड करणाऱ्या उपदेश कधीही करू नये. पाचप्रमाणे पशूंचा दुःख देण्याचा, मारण्याचा,

वट बांधून घालण्याचा, डाम देण्याचा, नाकांत वेंसण घालण्याचा उपदेश पण देऊं नये. मनुष्य-
तिर्यचाचें आहारास प्रतिबंध करण्याचा, त्यांना कैदेत ठेवण्याचा, त्यांच्या संततीचा वियोग कर-
ण्याचा, पक्ष्यांना पिंजऱ्यांत कोंडण्याचा, साप, विंचू, सिंह, वाघ, उंदीर, मुंगूस, कुत्रा इत्यादि
हिंसक प्राण्यांचा घात करण्याचा, उवा, लिखा, टेकूण मारण्याचा, बाज, पलंग, चौफळा उन्हांत
ठेवण्याचा, रस्त्यावर पाणी शिंपडण्याचा, जीवाला धरण्णरी यंत्रें बनविण्याचा, उपदेश पण देऊं
नये. ज्या शास्त्रांत, शृंगाराचें मुख्यत्वे वर्णन असेल, ज्यांत जारण-मारण-उच्चाटण, वशीकरण, मंत्र-
तंत्र, इंद्रजालादि अनेक कपटक्रियांचा उपदेश असेल, ज्यांत रस, भस्में. रसायनें यांचा विधि
वर्णिला असेल, ज्यांत वीररस उत्पन्न होईल असें वर्णन असेल, ज्यांत हिंसेचें मुख्यत्वे प्रतिपादन
केलें असेल, अशा शास्त्राचें अध्ययन करण्याचा उपदेश करूं नये. अभक्ष्य भक्षण करण्याचा,
रात्रिभोजन करण्याचा, खोटें बोलण्याचा, चहाडी करण्याचा, चोरी करण्याचा, खोटी साक्ष देण्याचा,
व्यभिचार करण्याचा, व्यवहारादिकांत महा आरंभ करण्याचा, रोषनाई करण्याचा, दारु उडविण्याचा
आणि बागबगीचे पाहण्यास जाण्याचाही उपदेश करूं नये. याचप्रमाणें “ या देशापेक्षां दुसऱ्या
देशांत व्यापारधंदा फार चालतो तिकडे जा ”, असा उपदेश पण करूं नये. परिणामांत दुर्ध्यान
उत्पन्न करविण्यास कारण असे मेळे, नाच, तमाशे, नाटक, वगैरे पाहण्याचा व व्यभिचारादि कर्मे
करण्याचा आणि परस्परामध्ये कलह लावण्याचा उपदेश करूं नये. युद्ध करण्याचा, दुसऱ्याला
शिबी देण्याचा, दुसऱ्याची उपजीविका बिघडविण्याचा उपदेश करूं नये. वाईट बीभत्स अशीं गाणीं

नृत्य, वादित्र, कलह, विसंवाद श्रवण करण्याचा उपदेश करूं नये.

परदुःखदायक स्वदेशांतून अथवा परदेशांतून मुलें—माणसें व स्त्रियांना फसवून आणून
व्यापार करूं नये त्यांना गुलाम म्हणून विकण्याचा उपदेश करणें यास क्लेशवणिज्या म्हण-
तात; गाय, म्हैस, घोडे वगैरे अमुक देशांतून खरेदी करून अमुक देशांत

नेऊन विकलें असतां पुष्कळ नफा होईल असा उपदेश करणें याला तिर्यक्वणिज्या म्हणतात;
शिकार करणारे व पारधी यांना “ अमुक देशांत हरिण, सूकर वगैरे पुष्कळ आहेत तेथें गेल्यास
तुम्हांस शिकार चांगली करतां येईल ” असा उपदेश देणें ही वधवणिज्या होय. शेती करणाऱ्याला
जमीन खोदण्याचा व वनस्पति छेदनाचा उपदेश देणें हा आरंभोपदेश होय. हे सर्व पापोपदेश
आहेत. यांचा त्याग करणें योग्य आहे. तंबाखू खाणें, हुक्का पिणें, भांग पिणें, अमल खाणें, घोटा
पिणें वगैरे सर्व महान् पापाला उत्पन्न करणारे आहे, म्हणून याचा उपदेश करूं नये. तंबाखू ही
उत्तम कुलांत उत्पन्न झालेल्या पुरुषांस खाणें योग्य नाहीं. हुक्का पिण्यांतही अनेक दोष घडतात.
धूर आणि पाण्याच्या संयोगानें गुडगुडीतील पाण्यांत त्रस जीवांची उत्पत्ति होते. त्या पाण्यास दुर्गंध
येतो व तें जेथें टाकावें तेथील षट्काय जीवांची हिंसा होते. चुन्याची अथवा विटा तयार करण्याची
मट्टी बांधविण्याचा उपदेश करूं नये. ज्यांत अत्यंत पाप उत्पन्न होतें असें माहित असेल असा
व्यापार करण्याचा उपदेश करूं नये. गाडी, घोडा, बैल, गाय, म्हैस वगैरे पशु पाळण्याचा उपदेश

करूं नये. कोणी दाता, मनुष्य तिर्यंचाना भोजन, वस्त्र, धन देत असेल त्यास अडथळा आणूं नये. कुपात्रदानाचा उपदेश करूं नये. कोणी दान करीत असेल त्यांत विघ्न आणूं नये. व्रतभंग करण्याचा उपदेश करूं नये. याप्रमाणे अनेक गोष्टी पाप उत्पन्न होण्याच्या आहेत, त्यांचे कोठवर वर्णन करावे; सारांश, ज्यापासून आपल्या धर्म, अर्थ व काम यापैकीं एकाचीही सिद्ध होत नसून केवळ पापाचाच बंध होत असेल असा उपदेश कोणालाही करूं नये.

ज्यापासून हिंसा घडेल अशीं उपकरणे कोणाला लोभाने व प्रीतीनेही पण देऊं नये. तीं दिल्यापासून थोडासा लाभ जरी होत असेल तरी त्यापासून महान् पाप उत्पन्न होतें. जीं शस्त्रे हातांत घेतांच मनांत दुष्ट विचार उत्पन्न होतात तीं तरवार, भाला, सुरी, हिंसक उपकरणे बाण, धनुष्य, बंदूक, कट्यार वगैरे कोणालाही देऊं नये. जमीन खोदण्यास देऊं नयेत लागणारीं हत्यारे ज्यापासून भूमीत राहणारे मोठमोठे सर्प, विंचू, किडे, उंदीर वगैरे अनेक प्राणी मारले जातात व कोट्यवधि जीवांची हिंसा होते अशीं खोरी, कुदळ, खुरपी, नांगर, हतोडा, मुद्गर हीं कोणासही देऊं नयेत. याचप्रमाणे अनेक त्रसस्थावर जीवांना चिरून टाकणारीं परशु, (कुन्हाड) वाकस, करवत वगैरे हिंसक हत्यारे पण कोणासही देऊं नये. मनुष्यतिर्यंचाना मारण्यास उपयोगी पडणारी काठी, चाबूक, छडी, कातडी व लोखंड हीं कोणालाही देऊं नये. विस्तव, विष, बेडी, सांखळी, पिंजरा, जाळें व पशुपक्ष्यांना धरणारीं यंत्रे कोणाला देऊं नये. कुत्री, मांजर वगैरे हिंसक प्राणी पाळूं नये. पोपट, मैना, तीतर, बुलबुल, कोंबडा, कबूतर वगैरे पक्ष्यांना पिंजऱ्यांत अडकावून ठेऊं नये. याशिवाय दुसरीं अनेक पापाचीं उपकरणे घरांत पण ठेऊं नये. कारण तीं घरांत असलेलीं पाहून कधीतरी चुकून कामांत आणण्याची बुद्धि होण्याचा संभव आहे.

खालीं दाखविलेले व्यापार महान् पाप उत्पन्न करणारे आहेत. त्यामध्ये जरी थोडा लाभ होत असला तरी पापाच्या भयाने त्यांचा त्याग करणे योग्य आहे. ते व्यापार हे— लोखंड, नील, मेण, मीठ, लाकडे, ताग, सावण, लाख, कातडी, लोकर, केश, कुसुंबा, कोणते व्यापार गूळ, साखर, तांदूळ, शिंगाडे, शस्त्र, दारूगोळा, शिसें, लसूण, कांदा, करूं नये आद्रक, फासे, गांजा, चरस, दासी, दास, सुरण, तूप, तेल, आंबे, लिंबू वगैरे वनस्पतिकाय, भांग, तंबाखु, जरदा, तिळ, पेंड, पिंजरे, घोडा, उंट, बैल, गाड्या, विटा वगैरे वस्तूंचा क्रयविक्रय करण्यांत व संचय करण्यांत हिंसा होते म्हणून हे व्यापार करूं नयेत. या सर्वांचा त्याग करणे शक्य नसेल तर त्यांतूनही ज्यांत अधिक पाप होत असेल ते सोडून, धान्याचा संग्रह करण्याचें प्रमाण करून बाकी सर्वांचा त्याग करावा. ज्या कित्येक खोट्या आजीविकेच्या साधनापासून मोठा पापबंध होऊन दुर्गति प्राप्त होते अशा आजीविकेचा त्याग करावा. कोतवालाचा धंदा, कोतवालाच्या हाताखालीं शिपायाचा धंदा, वनकटाई करण्याचा धंदा व गाडी, घोडे, उंट, बैल भाड्याने देवविण्याचा व दलालीचा धंदा करूं नये.

दलालीच्या धंद्यांत मनुष्य, बैलाला खांदा आला आहे, त्याची नाकपुडी नासून गेली आहे, घोड्याच्या पाठीवर नाळ पडून त्यांत किडे पडले आहेत, त्यांचे पाय इतका वेळ चालून दमले आहेत, जनावर वृद्ध किंवा रोगी असल्याने त्याला गाडी ओढवणार नाही वगैरे गोष्टींचा विचार मनांत आणीत नाही. तो पावसाळ्यांतही त्यावर अतिशय ओझे लादवून गाडी ओढण्यास भाग पाडतो. म्हणून भाड्यावर उपजीविका अथवा भाड्याची दलाली हे दोन्ही व्यापार करणे महान् पापबंधाचें कारण आहे.

याचप्रमाणें लोभाच्या वश होऊन म्हणजे कोणी आपणांस लांच म्हणून पुष्कळ द्रव्य देऊं करून वृद्धाचा विवाह करण्यास उद्युक्त करविलें तरी आपण तो जमवून लांच घेणें किंवा देणें देऊं नये. राज्याची जकात चुकवून कोणतीहि वस्तु आणूं नये. दुसऱ्याची पाप आहे चहाडी करूं नये. खोटी साक्ष भरूं नये. कोणाला जामीन होऊं नये. वैद्यकी करून पोटा भरूं नये. मंत्र-तंत्र-यंत्र भूत-भूतिणी-डाकिणी यांचे इलाज करून पैसे मिळवूं नये. रसायनादि क्रिया धूर्तपणानें दाखवून लोकांला ठकवूं नये. या सर्व क्रिया दुर्गतीला नेणाऱ्या आहेत.

नीच कृत्ये करणाऱ्याला रुपये व्याजानें देऊन त्यावर आपली उपजीविका चालवूं नये. लाकूडविक्या, दारू करून विकणारा कलाल, कसाई, परीट, चांभार, विटा हलके धंदे भाजणारा, चुना करणारा, नीलगर, जुवा खेळणारा, घिसाडी, गवत कापणारे करणाऱ्याला वगैरे लोकांना व्यापार करण्याकरितां व्याजानें द्रव्य देऊं नये. मांसभक्षण पैसे देऊं नये करणारे, वेश्या वगैरे निंद्य कर्म करून उपजीविका करणाऱ्याला व्याजीं रुपये देऊं नये.

आपलें घर भाड्यानें देऊं नये. अशुभ परिणाम धारण करणारे, अन्यायमार्गी, मांसभक्षी, मद्यपानी, वेश्यासक्त, परस्त्रीलंपट व अन्यधर्मानुयायी लोकांशीं मैत्री ठेऊं नये. दुसऱ्यांच्या दोषांचें ग्रहण करूं नये. दुसऱ्याचें धन घेण्याची इच्छा करूं नये. दुसऱ्याचें धन ऐश्वर्य इतरांचे दोष पाहून आश्चर्य करूं नये. आपलें दैन्य मनांत आणून त्याचें चिंतन करीत पाहूं नये. दुसऱ्याच्या स्त्रीकडे कामबुद्धीनें पाहूं नये. इतर मनुष्यतिर्थ्यांचे कलह लावूं नये. दुसऱ्याच्या पुत्र-मित्र-स्त्रीचा वियोग व्हावा असें चिंतन करूं नये. दुसरे सुरस भोजन व मौल्यवान् वस्त्र-प्रावरणें धारण करितात तें पाहून आपल्या परिणामांत 'ते आपणास नाहीत' म्हणून दुःख उत्पन्न होऊं देऊं नये. आपणाला दारिद्र्य, रोग, वियोग प्राप्त झाला असतां परिणामांत दुःख उत्पन्न होऊं देऊं नये. धनवान् पुरुषांशीं ईर्ष्या करूं नये. सिंह, वाघ वगैरे प्राण्याची शिकार करावी असें मनांत चितू नये. युद्धांत अमक्याचा पराभव व्हावा अशी इच्छा धरूं नये. परस्त्रीशीं संसर्ग व संभाषण करूं नये. वेश्येचें गाणें, नाच, हावभाव विलास पाहण्याची इच्छा करूं नये. शिव्यागाली बीभत्स शब्द ऐकूं नये. नटनाट्यादिकांचीं गाणीं

व कौतुक उत्पन्न करणारे पदार्थ परिणाम बिघडविण्यास कारण आहेत म्हणून त्यांचें श्रवण करण्याचा व पाहण्याचा त्याग करावा. दारिद्र्य प्राप्त झालें तरी नीच प्रवृत्तीनें उपजीविका करूं नये.

कोणालाही याचना करूं नये. दैन्य दाखवूं नये. निर्धनपणा प्राप्त झाला म्हणून आपल्या स्वभावांत विकार उत्पन्न होऊं देऊं नये. नीच कुलांत उत्पन्न झालेल्या लोकांनीं करण्यायोग्य कामें म्हणजे रंग देणें, धुणें वगैरे निच कामें करण्याचा त्याग करावा. जिनाल्या-

मंदिरांत विकथा
करूं नयेत

सारख्या पवित्र धर्माच्या स्थानीं लीकथा, राजकथा, चोरकथा, देशकथा या पापबंध करणाऱ्या आहेत म्हणून कधींही बोलूं नयेत. याचप्रमाणें देवळांत देणें-घेणें, लग्न-विवाहाचें भांडण व न्याय-पंचायत व जातिकुलाचा विसं-

वाद करूं नये. अशा गोष्टी त्याठिकाणीं केल्यानें धर्मस्थानाची मर्यादा भंग केल्यामुळें नरक-निगोदाचें कारण असा घोर कर्माचा बंध होतो, म्हणून धर्मायतनामध्ये पाप वाढविणारें कोणतेंही कर्म न होईल अशी खबरदारी घ्यावी. जिनमंदिरांत जेवणखाण, पानसुपारी, गंधपुष्प परिधान, शयन, उच्चासन, व्यापार, विवाह, भांडण, शिवीगाळ, थट्टा, अविनयाचें भाषण. आरंभ उत्पन्न होणारें भाषण वगैरे करण्याविषयीं प्रवृत्त होऊं नये. खोट्या शाखांचें श्रवण करूं नये. त्यापासून विषयलालसा व हास्य, कौतुक व कामपीडा जागृत होते. भोजनाच्या अनेक स्वादामध्ये प्रीति उत्पन्न होते. स्त्री-पुरुषांच्या पापी दुराचरणाच्या गोष्टी, भूतप्रेताच्या खोट्या गोष्टी, हिंसा करण्याचें मुख्यत्वे करून प्रतिपादन करणारे वेद, स्मृति वगैरेच्या कथा, कल्पित अनेक कादंबऱ्या, फारसी पुस्तकावरून लिहिलेले ग्रंथ ज्यास किस्सा म्हणतात ते, हे सर्व दुर्ध्यान उत्पन्न करणारे आहेत, यांचें श्रवण करूं नये. भारत-रामायणाच्या कल्पित कथा पण ऐकूं नयेत. कषाय उत्पन्न करणारी रागीट पुरुषांचीं बोलणीं, अभिमानी पुरुषांचीं गर्वानें भरलेलीं भाषणें, मायाचारी पुरुषांचीं कुटिल वचनें, लोभी पुरुषांचीं लोभ उत्पन्न करणारी संभाषणें, मद्यमांसादि अभक्ष्य भक्षकांचीं रसा-स्वादांची प्रशंसा करणारी वचनें, मद्य, अंमल, भांग, तंबाखु, हुस्का वगैरे पदार्थांचीं स्तुति करणारी वाक्यें श्रवण करूं नयेत. धर्म नाही, परलोक नाही, कांहींही नाही असें प्रतिपादन करणाऱ्या नास्तिकांचीं वचनें पापबंधाला कारण म्हणून तीं श्रवण करूं नयेत. विनाकारण आरंभ करूं नये. विसंवाद करूं नये.

केरकचरा, चिखल, कांटे, ठिकऱ्या, मल, मूत्र, कफ, उच्छिष्ट, पाणी, अग्नि, दिवा वगैरे पदार्थ भूमि पाहिल्याशिवाय एकदम टाकूं नये. घाईघाईनें दगड, लांकूड, आसन, आंथरून, पलंग,

जमिनीवर पदार्थ
ठेवतां, उचलतांना
सावधानता ठेवावी

धातूचें पात्र, तबला, चौरंग, पाट, वस्त्र वगैरे जमिनीला खरडून उचलूं नयेत किंवा सरकावूं नयेत. असें करण्यांत पुष्कळ जीवांची विनाकारण हिंसा होते, ती आपण सावधानतेनें क्रिया न केल्यानें घडत असते. म्हणून नेहमी कोणतीही वस्तु ठेवतांना अथवा घेतांना यत्नाचारपूर्वक क्रिया करण्याची काळजी घ्यावी. विनाकारण जमीन कुरतडीत बसणें, झाडाची

डहाळी तोडणें, हिरवें गवत उपटणें अथवा कुचलणें, झाडाचीं पानें फळें तोडणें, चिरणें, पाणी शिंपडणें वगैरे क्रिया पापाचें मय बाळगून करण्याची खबरदारी घ्यावी. गृहाचारांत जितक्या वस्तु, पात्र वगैरे आपणाला उपयोगांत आणावी लागतात तितक्या सर्व वस्तु पाहून, शोधून मोठ्या सावधगिरीनें घ्याव्या व ठेवाव्या. सारांश ज्यापासून आपणाकडून हिंसा घडणार नाही, अर्थात् कोणत्याही जीवास दुःख होणार नाही अशी वागणुक ठेवावी.

भोजनपान, औषध, पक्कानादिकांचें आपल्या डोळ्यांनीं प्रत्यक्ष पाहून शोधून भक्षण करावें. गडबडीनें व आळसानें पदार्थ नीट पाडिल्याशिवाय जेऊं नये. गमनागमन क्रिया करीत असतां आपले पायाखालील जमीन पाहून हळुहळु जावें. यामुलें दयेचें रक्षण होऊन भोजनांत व बोलण्यांत आपल्या शरीराला कोणतीही पीडा होत नाही. हिताहिताचा विचार न करितां, सुपात्र-कुपात्राचा विचार न करितां कोणाशीही एकदम बोळू नये. सावधानी ठेवावी बोलण्याचा प्रसंग आलाच तर त्यांतील गुणदोषांचा विचार करून बोलवें. कोणी आपणांस कांहीं विचारिलें तरी त्याचें एकदम उत्तर देऊं नये, यावर विचार करून आपणास जबाब देईन असें सांगावें. नंतर आपल्या फुरसतीप्रमाणें निश्चितवेळीं धर्म-अर्थ-कामाला विरुद्ध होणार नाही असा विचार करून नश्रतेनें त्याच्या प्रश्नाचें उत्तर द्यावें. शीघ्र-तेनें उत्तर देण्यांत त्यावेळीं आपल्या मुखांतून काय शब्द निघेल याचा भरवंसा नसतो व कषायाच्या उदयानें योग्यायोग्य विचारही रहात नाही, म्हणून विचारणाराला पूर्णपणें बोळू द्यावें व तें शांत-पणानें ऐकून घ्यावें, बोलणाराचा सर्व अभिप्राय लक्षांत घ्यावा व मग त्याला उत्तर द्यावें. केव्हांही एकांतवादी म्हणजे एकाच गोष्टीचा हट्ट धरून राहूं नये. यामुलें अथवा पक्षपात केल्यानें दोष येतो. याप्रमाणें इहपरलोकाच्या सुखाकरितां प्रमादचर्या नामक अनर्थदंडाचा त्याग केला पाहिजे. अनर्थदंडांत किती गोष्टींचा समावेश होतो याची वर ठिहिल्यावरून कांहींशी कल्पना येईल. अर्थात् त्या किंवा तत्सम निरर्थक घडणाऱ्या क्रियांचा त्याग करणाराला हें अनर्थदंड व्रत घडतें.

अनर्थदंडामध्ये सर्वांत मोठा अनर्थ उत्पन्न करणारी झूतक्रीडा आहे. जूवा ही सर्व व्यसनांत मुख्य आहे. ती सर्व पापांचें संकेत-स्थान आहे. यापासून अतिशय आपत्ति प्राप्त होते. ही सर्व अनीतींत मोठी अनीति आहे. याचा परिणामही फार वाईट होतो. आपलें जूवेचा त्याग सर्व घरदार जूवा खेळण्यांत घालवूनही दुसऱ्याचें धन घेण्याची इच्छा उत्पन्न होते. जुमारी पुरुषाला असा जबरदस्त लोभ उत्पन्न होतो की, कोणत्याही प्रकारानें कां होईना प्रण दुसऱ्याचें धन आपणाला प्राप्त कसे होईल याचें रात्रंदिवस तो चिंतन करीत असतो. आपलें धन गेलें तर जावो, अपकीर्ति प्राप्त झाली तर होवो, दारिद्र्य प्राप्त झालें तरी बेहेत्तर, पण मी जर दुसऱ्याचें धन द्रव्य जिंकून तरच माझे जन्माला येणें सकल झालें अशी त्याची चिंतना असते, लोभकषायाची तीव्रता असणें ही महान हिंसा आहे. जुमान्याचे परिणामतिर्दय-अस-तत्. तो नेहमी दुसऱ्याचें नुकसान इच्छित असतो; जुव्यांत धन हरलें तर तो चोरी करण्यास प्रवृत्त

होतो. एवढ्यानेच थांबत नाही. याही पुढें त्याची मजल वाढते, चोरी करूनही मनाहतकें द्रव्य न मिळालें तर तो मनुष्याला ठार मारून तें प्राप्त करून घेतो. जुगारी पुरुष परस्पराला फार दुःख देतात. त्यांची परस्परांत मारामारी होते. ते एकमेकांला कपट करून फसवितात. ज्यावर अस्ति प्रीति करीत असतील त्यालाही कपटानें फसवून त्यापासून द्रव्य काढून घेतात. जुवा हें कपटाचें अग्र-स्थान आहे. यांत हजारों युक्त्या रचून परस्पराला फसविण्याचा क्रम एकसारखा चाललेला असतो. जुगार व्यसनांत तल्लीन झालेला मनुष्य आपला पुत्र, स्त्री, मुलगी पण पैजेला लावतो व त्यांत हार झाली म्हणजे मुलगी, स्त्री अथवा पुत्र पण देऊन टाकतो. जुगारी मनुष्य आपल्या मुलीचा दरिद्री व व्यसनी पुरुषाशी विवाह करून देतो. जुवेच्या नादांत आपलें राहण्याचें घर विकून टाकतो किंवा गहाण ठेवतो. लक्षाधीश असला तरी या व्यसनानें तो भिकारी बनतो. यामुळें त्यांस भयंकर आर्तरीद्रव्यान घडतें व त्यापासून मरणानंतर दुर्गति प्राप्त होते. कदाचित् जुगारीत धन मिळालें तर त्याला आपल्या शहाणपणाचा गर्व होतो. त्याचें धन कुमार्गांतच खर्च होतें. त्याला महान् रौद्र-ध्यानाच्या प्रभावानें मरणोत्तर कुयोनिमध्ये भ्रमण करावें लागतें. जुगारी मनुष्य भांग, दारू वगैरे पितो. वेद्यासक्त होतो. त्याचें द्रव्य सत्कार्यांत खर्च होत नाही. जुगारी पुरुषाला न्यायानें धन उपार्जन करून आपली उपजीविका करितां येत नाही. जुगारी माणसाचा विश्वास जगांत कोणीही धरीत नाही. त्याची पत रहात नाही. त्याला कोणी धन देत नाही. जुगारी कधीही सत्य भाषण करीत नाही. त्याच्या मनांत कधीही शुभपरिणाम उत्पन्न होत नाहीत. आपल्या पूर्वोपार्जित कर्मा-प्रमाणें न्यायानें प्राप्त होणाऱ्या धनांत त्याला कधीही संतोष प्राप्त होत नाही. तो एखाद्या एकट्या मनुष्याला मारून त्याचें द्रव्य हरण करितो. आपले जवळचे आसवर्ग असले तरी त्यांनाही एकटेच गांठून मारहाण करून त्याजपासून अलंकार वगैरे उपटून नेतो. जुगारी माणसाचा विश्वास मूर्ख मनुष्यही धरीत नाही. परधन प्राप्त करून घेण्याच्या तीव्र इच्छेनें तो कुदेवाला नवस करितो, मिथ्याधर्म धारण करितो, संतोष, शील, निराकुलता वगैरे सद्गुणांवर पाणी सोडतो. अतिलोभामुळें त्याची बुद्धि विपरीत होते. परमार्थाची त्याला ओळख रहात नाही. धर्मावर श्रद्धा स्वप्नांतही असू शकत नाही. याप्रमाणें सर्व पापाचें मूळ अशा ह्या जुगाराचा त्याग करावा. कोट्यवधि उपाय केले तरी जुगाऱ्याच्या बुद्धीला प्राप्त झालेला विपरीत-पणा नाहीसा होत नाही. त्याला परलोकीं दुर्गति प्राप्त व्हावयाची यांत शंका नको. जुगाऱ्यानें तीव्रलोभामुळें आपल्या आत्म्याचा घात केला आहे, असें समजावें.

कित्येक लोक जुव्यावर द्रव्य लावून हार-जीत करीत असतात. मनुष्यजन्म व्यर्थ घालवूं इच्छिणारे ते अज्ञानी लोक धन लावून जुवा खेळत नसले तरी क्रीडा म्हणून पत्ते, गंजीफा, सोंगट्या-वगैरे खेळत असतात. यांत हार-जीत झाली म्हणजे त्यांना मोठी इर्षा उत्पन्न होते. त्यांना त्यांत हर्ष-विषाद व रागद्वेष फार उत्पन्न होतो. खेळत असताना ते अनेक प्रकारच्या कपटयुक्ति योजतात. खेळतां-खेळतां बाप-लेक पण आपापसांत कलह करूं लागतात. व खेळ-

प्यांत हारजीत झाली असतां त्यांच्या परिणामांत तीव्रपणा उत्पन्न होतो. हें असलें वाईट व्यसन आहे कीं, यांत मनुष्य तळीन झाला म्हणजे त्याची व्यवहारांतील लिहिणें, व्यापार, सेवा वगैरे सर्व कामें दुर्लक्ष झाल्यानें विघडून जातात. तरीही तो खेळण्याचें सोडीत नाही. जो झूतक्रीडा करितो त्याला दुसरा कोणताही उद्योग करितां येत नाही. त्याला दारिद्र्य जवळ येउन ठेपलें असें समजावें. जुवेबाज मनुष्य नीच लोकांशीं संगति करित असतो. त्यावेळीं त्याला, त्या पुरुषाच्या गुणावगुणांचा विचार रहात नाही. न्हावी, धोबी, कलाल वगैरे सर्व लोक झूत खेळण्यांत सामील असलेले दिसून येतात. ज्यांच्या अंगाची अतिशय दुर्गंधी येत आहे, ज्यांच्या अंगावरून प्रत्यक्ष उवा खाली पडत आहेत अशा घाणेरड्या पुरुषाबरोबर देखील जुगारी मनुष्य खेळत असतो. अन्य अधम लोक ज्याठिकाणीं बसत असतील त्याठिकाणीं आपण जाऊन बसतो. रस्त्यानें जात असतां कोठें खेळ चाललेला असेल तर तो पहात उभा रहातो. कोणी बसा म्हटलें नाही अथवा बसण्यास जागा नसली तरी स्वारी उभ्या-उभ्यानें च पहात रहाते. त्याला या व्यसनाच्या नादांत खाणें-पिणें, देणें-घेणें वगैरे कशाचेंही भान रहात नाही. तो मांसभक्षी व नीच कर्म करणाऱ्यांत सामील होऊन सर्व खेळ पाहतो. फार काय, पण आपलीं सर्व कामें विघडलीं, प्रत्यक्ष आई-बाप मरण पावले तरी तो आपला डाव सोडून उठत नाही. अशा या तीव्र परिणामानें नरकतिर्यंच गतीचाच त्याला बंध होतो. ज्यांत कांहीं लाभ होत नाही व विनाकारण खोटा वादविवाद करावा लागतो असे खेळ खेळण्यांत द्रव्याची हारजीत होणाऱ्या खेळापेक्षांही तीव्र पापबंध घडतो. खरोखर ज्याच्या द्रव्याची हानि होत असेल तो निदान थोडक्यांत उमजेल. पण ज्याला कांहीं द्यावें-ध्यावें लागत नाही तो मात्र सर्व दिवस खेळण्यांतच मग्न झालेला दिसून येतो. या व्यसनापायीं धर्माचें नांव माहित असलें तरी तें गोड लागत नाही. त्याची बुद्धि विपरीत होते व त्यामुळें त्याला पापक्रिया, अन्याय, असत्य विकथा यामध्येच गोडी वाटते. विचार करा, हा मनुष्य जन्म, हें उत्तम कुल, हें निरोगी शरीर व हा अमूल्य धर्म अनंतकाल गेला तरी प्राप्त झाले नाहीत. कांहीं अपूर्व पुण्याईनें हा संयोग प्राप्त झाला आहे त्या अर्थी आतां यांतील एकेक क्षण कोट्यवधि रुपये दिल्यानें पुनः प्राप्त होणारा नाही. असा समय सिद्धांताचा स्वाध्याय, जीवादिक द्रव्याची चर्चा, अनित्याशरणादि द्वादश भावना, षोडश-कारण भावना, पंचपरमगुरूंचे नमस्कारात्मक जाप्य व त्यांचें स्मरण, या योगानें सफल करावयाचें सोडून, जर पत्ते, गंजीफा, सोंगट्या-बुद्धिबळ वगैरे खोल्या मार्गांत घालविला व धर्मपराङ्मुख होऊन महान् पापाचा बंध करून मरण पावला तर तुमचें जिणें व्यर्थ होय. अशा रीतीनें दुर्मार्ग-प्रवर्तन केल्यामुळें त्याचें फल नरकतिर्यंचादि गतीमध्यें उत्पन्न होणें हें तुम्हाला भोगावें लागेल.

भगवंतांनीं परमागमांत सप्त व्यसनाचा ज्याला त्याग असेल तोच पुरुष धर्म ग्रहण करण्यास योग्य होतो असें सांगितलें आहे. ज्याला हीं व्यसनें असतील त्याची बुद्धि स्थिर रहात नाही. तो सदैव पापकार्यांत निमग्न असतो. अन्यायानें आजीविका करण्यांत त्याचा काल जातो. जगांत न्यायमार्गानें वागून आपल्या कुलाला योग्य अशा षट्कर्मांनीं आपली उपजीविका करावी, शुद्ध

आहार, साधी रहाणी, न्याय्यव्यवहार, प्रयोजनाशिवाय परगृही अगमन व परलोक-प्राप्तीसाठी धर्माचरण हींच कार्ये मुख्यत्वेकरून गृहस्थाला करणे योग्य आहेत. या कार्याशिवाय जी इतर प्रवृत्ति त्याला व्यसन म्हणावयाचें. झूतक्रीडा, मांसभक्षण, मद्यपान, वेश्यासेवन, शिकार, चोरी, परस्त्रीचा उपभोग हीं सात व्यसनें महान् घोर पापबंध करणारीं आहेत. या व्यसनाकडे प्रवृत्ति होणें हें फार सोपें आहे. पण यापासून अलिप्त राहणें फार कठिण आहे. या व्यसनापासून झालेला पापबंध लौकर नाहीसा होत नाही. झूतव्यसनाचें जें वर्णन केलें त्यांतच पैज लावणें याचाही अंतर्भाव होतो. याशिवाय या दहावीस वर्षांमध्ये अफूचा सद्या चाट्ट झाला आहे (अलीकडे अफूचा सद्या बंद आहे तरी इतर सोनें, चांदी, कापूस, जवस वगैरेचे सद्ये चाट्ट आहेत.) यांत कमी मेहनतीनें अधिक धन संपादन करण्याचा मोह असल्यानें मनुष्याच्या अंतःकरणांतील संतोषप्रवृत्ति नाहीशी होते. याचाही जुगारांतच समावेश होतो. मद्य, मांस, शिकार या क्रिया जैनाच्या कुळांत नाहीतच. पण ज्यांना यांचा नाद लागतो त्यांना हें जबरदस्त व्यसन जडतें.

याशिवाय अभक्ष्य पदार्थांचें भक्षण करूं नये. विटलेल्या अन्नाचें भोजन, कातड्याचा स्पर्श झालेलें तूप, तेल, पाणी वगैरे, रात्रिभोजन हे सर्व अभक्ष्य दोषांसारखे अभक्ष्यत्याग आहेत म्हणून यांचाही त्याग करावा. मांग, तंबाखू, जरदा, अफू, हुक्का या सर्वांमुळे मनुष्य पराधीन होतो, यापासून ज्ञान नष्ट होतें, परमार्थ-बुद्धि नाहीशी होते म्हणून या पदार्थांचें भक्षण करणें हें दारु पिण्याइतकें दोषाई आहे म्हणून त्याचा त्याग करावा.

अन्य जीवांवर दया न करितां त्यांची उपजीविका बिघडवून टाकणें, त्यांचें द्रव्य लुटविणें, त्यांना मोठा दंड करविणें हें सर्व शिकार करण्यासारखें आहे. दुसऱ्याचा शिकारीचे पर्याय मानभंग करविणें व त्याचें घर लुटविणें हें पण शिकार करण्याहून अधिक वाईट आहे म्हणून असलीं कर्मे करूं नये.

वेश्यासमागम करणाऱ्याच्या सर्व क्रिया मनास भ्रष्ट करणाऱ्या आहेत. वेश्या, चांडाल, भिळ, महार, म्लेंच्छ वगैरे सर्व लोकांकडून उपभोगिली जाते. वेश्या मद्य-मांसाचें भोजन नेहमी करतें अशा नीच अधम द्रव्यलोभी वेश्येचें अधरपान करणाऱ्याची जात, कुलाचार वगैरे सर्व भ्रष्ट होतात म्हणून वेश्येचा त्याग करावा. वेश्यासमागम करणाराला चोरी, जूरा, वेश्या त्याग मद्यपान वगैरे सर्व व्यसनें जडतात. त्याच्या द्रव्याची सर्वस्वी हानि होते. तो धर्मपराड्मुख होतो. त्याच्या बुद्धींत पालट पडतो. मायाचार, असत्य, कपट वगैरे करण्याविषयी तो तत्पर होतो. निष्ठ कर्माची ग्लानि नाहीशी होते. त्याची लाज नष्ट होते. वेश्येचें स्वरूप, तिचे हावभाव, विलास वगैरे पाहण्यांत व तिचेंच चितन करण्यांत त्याचें प्रेम अमर्याद वाढतें. कुलाची मर्यादा सर्वथैव नाहीशी होते. वेश्यासक्त पुरुष शेंबडांत पडलेल्या माशीप्रमाणें स्वतःला त्यापासून सोडविण्यास असमर्थ असतो.

चोरी करणें हेंही व्यसनच आहे. चोराला रात्रंदिवस दुसऱ्याचें भय असतें व दुसऱ्यांना चोराचें भय असतें. प्रत्यक्ष आईला देखील आपला पुत्र चोर निघाला असतां त्याचें भय वाटतें.

चोराची इहलोकीं मान, प्रतिष्ठा व अन्न नाहींशी होते. राजा चोरांना तीव्र शासन करितो. चोराचे हात, पाय, कान, नाक वगैरे अवयव तोडले जातात. चोराचे परिणाम कधीही शांत नसतात. चोराला योग्यायोग्य

कृतीचा विचार रहात नाही. यासुळें त्याला धर्मध्यान, स्वाध्याय, धर्मकथेचें श्रवण वगैरे मुळीच होत नाही. कदाचित् तो शास्त्रश्रवण करित असला तरी त्याचें मन परद्रव्याकडे धांव घेत असतें. त्याला धर्माची यत्किंचित्ही श्रद्धा नसते. ज्याची जिनधर्मावर श्रद्धा असते त्या पुरुषाला चारित्र्यमोहनीय कर्माच्या उदयामुळें, व्रत, त्याग, संयम वगैरे क्रिया घडल्या नाहीत तरी अन्यायानें धन प्राप्त करून घेण्याची इच्छा होत नाही. चोरी करण्यानें दोन्ही लोक भ्रष्ट होतात म्हणून कोणीही न दिलेल्या दुसऱ्याच्या धनाची इच्छा करूं नये.

परस्त्रीची इच्छा हें व्यसन तर सर्व अनर्थाचें मूल आहे. परस्त्रीलंपटाला इहपरलोकीं जीं घोर संकटें, आपत्ति, अपकीर्ति, अपयश, मरण, रोग, अपवाद, धनहानि, परस्त्री सेवन राजदंड, जगाचें वैर, दुर्गतिगमन, मारण, ताडन, बंदिगृहबंधन वगैरे प्राप्त होतात. यांचें वर्णन वचनद्वारें करितां येत नाही.

सारांश, याप्रमाणें वर्णिलेल्या सात व्यसनापासून अलिप्त राहणें योग्य आहे. यांचा त्याग केला म्हणून आपलें कोणतेंही नुकसान होत नाही. उलट या व्यसनांचा ज्यांनीं त्याग केला त्यांची सर्व दुःखें नाहींशी होतात, अपकीर्ति टळते व त्याची नरकादि दुःखापासून सुटका होऊन सुख प्राप्त होतें.

अनर्थदंडव्रताचे अतिचार

कन्दर्प कौतुक्यं मौख्यमतिप्रसाधनं पंच ।

असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्भिरतेः ॥ ८१ ॥

अर्थ- कंदर्प, कौतुक्य, मौख्य, अतिप्रसाधन आणि असमीक्ष्याधिकरण हे पांच अनर्थदंड-व्रताचे अतिचार आहेत.

भावार्थ- १ चारित्र्य मोहनीय कर्माच्या उदयानें उत्पन्न होणाऱ्या विशेष रागभावामुळें हास्य-मिश्रित बीभत्स वचन बोलणें यास कंदर्प म्हणतात. २ त्याच कर्माच्या उदयानें प्राप्त होणाऱ्या तीव्र रागामुळें बीभत्स शब्द उच्चारून, मनवचनकायेनें बीभत्स (निष्ठ) क्रिया करणें यास कौतुक्य म्हणतात. ३ निरर्थक बडबड करणें यास मौख्य म्हणतात. ४ अधिक वस्तूंचा विनाकारण संप्रह करणें यास अतिप्रसाधन म्हणतात. ५ निष्कारण मनवचनकायांची प्रवृत्ति करीत राहणें यास असमीक्ष्याधिकरण म्हणतात. याचे तीन भेद आहेत. रागद्वेष उत्पन्न करणाऱ्या काव्य-श्लोक,

गाण्यांचें चितन करणें यास मनअसमीक्ष्याधिकरण म्हणतात. दुसऱ्याच्या मनवचनकायेला विषड-विणाऱ्या खोट्या गोष्टी सांगणें यास वचनअसमीक्ष्याधिकरण म्हणतात. कांहींही प्रयोजन नसतां जाणें, येणें, उठणें, बसणें, पळणें, आपटणें, फेंकणें, फलपुष्पपत्रादि तोडणें, विदारण करणें, टाकणें वगैरे यास कायअसमीक्ष्याधिकरण म्हणतात. याप्रमाणें अनर्थदंड व्रताचे पांच अतिचार आहेत ते सोडावे.

भोगोपभोगपरिमाण व्रत

अध्वार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥ ८२ ॥

अर्थ-परिग्रहाचें जें प्रमाण केले असेल त्यांत देखील लालसा कमी व्हावी म्हणून प्रयोजनभूत इंद्रियांच्या विषयांची मोजणी करून ठेवणें याला भोगोपभोगपरिमाण व्रत म्हणावें.

भावार्थ-संसारी जीवांची इंद्रियांच्या विषयांवर अतिशय प्रीति असते. त्यामुळे व्रत, संयम, दया, क्षमादिक अनेक गुण त्याला प्राप्त होत नाहीत. अणुव्रत धारण केलेल्या पुरुषानें हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्रीसेवन, अपरिमाणपरिग्रह यापासून उत्पन्न होणारी अन्याय्य-विषयावरील प्रीति कमी केलेली असते. त्यामुळेच त्याला व्रती अशी संज्ञा प्राप्त होते. न्याय्य विषय देखील तीव्र रागाला कारण आहेत असें जाणून ज्याला त्या विषयीही अरुचि उत्पन्न झाली असेल त्यानें ती आपली आसक्ति कमी करण्याकरितां म्हणून प्रयोजनभूत अशा इंद्रियांच्या विषयांचेही प्रमाण बांधावें म्हणजे त्याला भोगोपभोगप्रमाण व्रत घडतें. व्रती पुरुषाला इंद्रियांच्या विषयामधील निरर्गल प्रवृत्तीचा निरोध करून भोगोपभोगाचें प्रमाण करण्यानें महान् संवर होतो. म्हणजे संवराला भोगोपभोगाचें प्रमाण हेंही एक कारण आहे.

भोगोपभोगाचें लक्षण

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।

उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिः पांचेन्द्रियो विषयः ॥ ८३ ॥

अर्थ-एक वेळ ज्या वस्तूचा भोग घेतला असतां पुन्हां त्या भोगण्या योग्य रहात नाहीत, अर्थात् त्याज्य होतात अशा वस्तूंना भोग म्हणतात. ज्या वस्तु वरचेवर भोगतां येतात त्यास उपभोग म्हणतात. अन्न, पान, पुष्प, गंध इत्यादि पंचेन्द्रियाचे विषय हे भोग आहेत. व वस्त्र, डाग-डागीनि, घर, वाहन वगैरे उपभोग आहेत.

भावार्थ-जे पदार्थ एकवेळ भोगतां येतात पुनः भोगतां येत नाहीत ते भोग म्हणावें. वरचेवर ज्यांचा भोग घेतां येतो त्यांना उपभोग म्हणावें. जसें जेवण हें अनेकप्रकारचें असलें तरी एकवेळच भोगतां येतें. याचप्रमाणें कर्पूरचंदनाचा लेप शरीराला लावणें, अथवा फुलांचा हार गळ्यांत घालणें, चमेली, हीना, मोतिया वगैरे सुगंधित अत्तरे वापरणें, नाटक खेळ वगैरे पाहणे, इंद्रजालांचे खेळ, स्तवनाचे व गाण्याचे शब्द ऐकणें वगैरे सर्व एकवेळ भोगतां येतात. हे पंचेन्द्रियांचे

विषय भोग म्हणवितात. व वस्त्र, आभरण, स्त्री, सिंहासन, पलंग, महाल, वाघें, चित्रें वगैरे वरचेवर वापरता येतात, म्हणून यांना उपभोग म्हणावयाचें. या दोहोंचें प्रमाण करणाऱ्याला हें व्रत घडतें.

आतां ज्यांचें प्रमाण करणें योग्य नाही पण ज्यांचा यावजीव त्याग केला पाहिजे असे पदार्थ कोणते हें सांगतात.

त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥ ८४ ॥

अर्थ—जिनेंद्र भगवंताच्या चरणांला शरण गेलेल्या सम्यग्दृष्टि पुरुषांना त्रसहिंसेचा त्याग करण्याकरितां मद्य, मांस व प्रमाद म्हणजे हिताहित विचाराविषयीं असावधानता न यावी म्हणून मद्य यांचा त्याग करावा.

भावार्थ—भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणें वागणाऱ्या पुरुषानें त्रसजीवांची हिंसा न व्हावी म्हणून मद्य आणि मांसाचा अवश्य त्याग करावा. व त्रेसावधगिरी न व्हावी म्हणून दारूचा त्याग करावा. ज्याला या तीन गोष्टींचा त्याग नाही तो जिनाज्ञापराडमुख असून जैन नव्हे.

त्याग करण्यायोग्य पदार्थ

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमार्द्राणि शृंगबेराणि ।

नवनीतनिंबकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥

यदनष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् ।

अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्रतं भवति ॥ ८६ ॥

अर्थ—ज्या पदार्थांचें सेवन करण्यापासून फलप्राप्ति थोडी पण त्यांचें भक्षण करण्यानें अनंत जीवांचा घात होतो असे पदार्थ कांदे, मुळे, आलें वगैरे कन्दमूळ, व लोणी, लिंबाचीं फुलें, केवडा व केतकीचीं फुलें, इत्यादि अनंतकाय आहेत. यांचा त्याग करावा. एका शरीरांत अनंत जीव असणें याला अनंतकाय म्हणतात. आपल्या प्रकृतीस मानवत नसतील असे पदार्थ भक्षण करूं नयेत. व सेवन करण्यास अयोग्य पदार्थ असतील त्यांचाही त्याग करावा. जरी अनिष्ट आणि अनुपसेव्य पदार्थांचें सेवन केलें जात नाही तरी अभिप्रायपूर्वक (समजून उमजून) योग्य विषयांचाही त्याग केला म्हणजे व्रत घडतें.

विशेषार्थ—ज्या पदार्थापासून फक्त जिह्वा रुचि प्राप्त होणें एवढेंच क्षुल्लक फल प्राप्त होणार, पण त्या पदार्थाचा एका केसाइतका सूक्ष्मकण भक्षण करण्यानें अनंतानंत बादर जीवांचा घात होतो असे कंदमूलादि पदार्थ, लिंबाचीं व केवड्याचीं फुलें वगैरे

अनिष्ट पदार्थ भक्षण करण्याचा त्याग करणें अवश्य आहे. याचप्रमाणें दुसरींही फुलें त्रस-
खाऊ नयेत जीवांनीं भरलेलीं प्रत्यक्ष आपण पाहतों, त्यांचाही त्याग केला पाहिजे.
कित्येक पदार्थ शुद्ध आहेत पण त्यांचें भक्षण केल्यापासून आपल्या शरीरांत

वेदना उत्पन्न होतात, अथवा शूल उत्पन्न होतो, उदर उत्पन्न होतो, वातपित्तकफादि दोषांची वृद्धि होते, रक्तांत विकार प्राप्त होतो असे पदार्थ भक्षण करूं नयेत. याचप्रमाणें इतर दुःखाला कारण अशा इंद्रियविषयांचें सेवन करूं नये. ज्याला अत्यंत आसक्ति असेल, जो इंद्रियलम्पट असेल तो अनिष्ट वस्तूंचें भक्षण करीलच. आपणाला यापासून तीव्र वेदना प्राप्त होऊन कदाचित् मरण देखील प्राप्त होणार असें माहीत असूनही, त्या दुःखाला न जुमानतां जो जिह्मेच्या लालचीनें अनिष्ट पदार्थ भक्षण करितो, त्यास इंद्रियाच्या तीव्र आसक्तिमुळें महान् पापाचा बंध होतो. अनेक प्रकारच्या भोजनाच्या आस्वादामध्ये प्रीति केल्यानें व अनिष्ट भोजन केल्यानें रोग वृद्धिंगत होतात व आर्तध्यान प्राप्त होऊन दुर्गतीला जावें लागतें. याकरितां अनिष्ट पदार्थांचें भक्षण न करणें हेंच उत्तम.

कित्येक पदार्थ आपल्या कुलाला, व्यवहाराला व धर्माला मलिन करणारे आहेत. त्यांचें सेवन करूं नये. ते पदार्थ अनुपसेव्य आहेत असें समजावें. शंख, हस्तिदन्त, केश, कस्तूरी, गोरोचन इत्यादि पदार्थांनीं स्पर्शिलेलें अन्न व पाणी सेवन करूं नये. उंटिणीचें व गाढविणीचें दूध, गार्ईचें मूत्र, कफ, मलमूत्र, लाळ, उच्छिष्ट हें सेवन करूं नये. म्लेच्छ, भिष्ठ, अनुपसेव्य पदार्थ अस्पृश्यशूद्र यांनीं स्पर्श केलेलें, अशुद्ध जागेंत पडलेलें, चर्मस्पर्श झालेले, खाऊ नयेत कुत्रा, मांजरांनीं स्पर्शिलेलें, मांसभक्षी व मद्यपानी लोकांनीं बनविलेलें असें कोणतेंही अन्न भक्षण करूं नये. लोकनिष्ठ भोजनही ग्रहण करूं नये. या सर्वांना अनुपसेव्य म्हटलें आहे.

किडके धान्य भक्षण करण्यायोग्य नाही. याचें भक्षण केल्यापासून बुद्धिमध्ये विपरीतपणा प्राप्त होतो. सन्मार्ग व धर्म यापासून भ्रष्टता येते. 'राजवार्तिक' ग्रन्थांत लिहिलें आहे कीं, भोग पांच प्रकारचा आहे, तो असा-ज्यांत त्रसजीवांचा घात होत असेल, किडकें धान्य जो प्रमाद उत्पन्न करणारा असेल, जो अनिष्ट असेल, अनुपसेव्य असेल व खाऊं नये ज्यांत बहुवध होत असेल, असे पांच प्रकार आहेत. यांचा यावज्जीव त्याग करावा. ज्यांचा यावज्जीव त्याग करणें शक्य नसेल त्यांचा कालाची मर्यादा बांधून त्याग करावा. कित्येक वस्तुमध्ये त्रसजीवांचा घात होतो, कित्येक वस्तूंत अनंतजीव एकत्र होऊन त्यांचा घात होतो. जसें किडकेच्या अन्नांत आळ्या; किडे वगैरे हजारों जीव उत्पन्न होतात. किडकेलें अन्न खाण्यांत अप्रमाण त्रसजीवांचा घात होतो. जो धान्यसंग्रह करून ठेवितो त्याला तर किडकेच्या अन्नांतील हिंसेपेक्षा अगणित पाप लागतें. याकरितां पापाला भिणान्या जैन गृहस्थानें चांगले शुद्ध पदार्थ दोन महिन्यापुरतें विकत घ्यावेत. ते संपल्यावर त्याचप्रमाणें पुनः ज्यांत कीड लागली नाही असे धान्य खरेदी करावें. थोडें घेतल्यानें तें चांगल्यारीतीनें पाहतां व शोधितां येतें. थोड्या धान्याचें काळजीपूर्वक शोधन करतां येतें. चांगला तपास करून न किडकेलें धान्य घ्यावें. अधिक धान्याचा संग्रह केला तर तें काळजीपूर्वक नीट पाहतां व शोधतां येत नाही. त्यांत कीड

लागली तर ज्यास्त नुकसान होणार म्हणून परतही करतां येत नाही. मग वरचेवर त्या पदार्थांना ज्यास्त कीड लागत जाते. व आपणास तर खाणें भाग आहे. त्यामुळे दररोज ते पदार्थ वरचेवर पाहावें लागतात. त्यांत असणारे अब्या, किडे वगैरे पाखडून काढून स्वच्छ करावे लागतात. ते किडे दररोज एका पात्रांत भरून बाहेर सडकेवर टाकून बावे लागतात. त्याठिकाणीं त्या किड्यांचा मनुष्यांच्या अथवा पशूंच्या पायाखालीं चेंगरून घात होतो. याप्रमाणें प्रतिदिवशीं असंख्यजीवांच्या हिंसेचें पातक माथी घ्यावें लागतें. दुसरे; एकदा धान्याला कीड लागली म्हणजे प्रतिदिवशीं त्यांत पहिल्याहून दुप्पट, चौपट, शंभरपट, हजारपट लहानमोठे किडे उत्पन्न होत जातात. ते सर्व घरांत, स्वैपाक घरांत, भिंतीवर, दारावर, खाण्यापिण्याच्या वस्तूंत, जमीनीवर, छतांत वगैरे ठिकाणीं पसरू लागतात. म्हणून लोभामुळे, आळसामुळे व अभिमानामुळे धान्याचा संग्रह अधिक करूं नये.

मूग, पावटे, उडीद व इतर पदार्थ ज्यावर पांढरी फुली उत्पन्न होते, त्यांत त्रसजीव असतात म्हणून ते खाऊं नयेत. पावसाळ्याचे चार महिन्यांत ज्यांत जीव उत्पन्न होण्याचा संभव असेल अशा वस्तूंचा संग्रह करूं नये. शहरांत अथवा मनुष्यवस्तीमध्ये राहण्यांत मोड आलेले धान्य या गोष्टीचें सुख होतें कीं, आपणास जरूर लागेल त्यावेळीं पांच-चार व मर्यादाबाह्य दिवसांचें धान्य निर्दोष, विनकिडकें असें दहा-पांच जागीं चौकशी करून मिठाई त्याज्य विकत घेतां येतें. वर्षाकालांत गूळ-साखरेत किडे, मुंग्या वगैरे उत्पन्न होतात. सुंठ, अजमोदा-ओवा, वेलदोडा, सुपारी वगैरे पदार्थांना कीड लागते. मनुके, पिस्ते, चारोळी, खोबरे वगैरे पदार्थांत अप्रमाणजीव उत्पन्न होतात. थंडहवेच्या संयोगानें गुळांत पुष्कळ जीव उत्पन्न होतात. हळद, धणें, मिरची, अमसूल यांतील पुष्कळ जीव उत्पन्न होतात. पुष्कळ दिवसाचे लाडू, घेवर, बर्फी वगैरे मिठाईमध्येही जीव उत्पन्न होतात. या सर्व गोष्टींचा विचार मनांत आणून नेहमीं वस्तूंचा अल्पसंग्रह करावा. नेहमीं प्रत्येक पदार्थ पाहून शोधून घ्यावा. याप्रमाणें कालजीपूर्वक क्रिया करणें यांतच अहिंसा धर्म साधिला जातो.

पीठही पावसाळ्यांत तीन दिवस, हिवाळ्यांत सात दिवस व उन्हाळ्यांत पांच दिवस, यानंतर भक्षण करूं नये. पीठ कधींही साठवून ठेऊं नये. त्यांत पुष्कळ जीव उत्पन्न होतात. दाळ, तांदूळ ज्यावेळीं तुम्हांस शिजवावयाचे असतील त्यावेळीं दोन तीन वेळां ते पीठाची मर्यादा शोधून मग शिजवावेत. प्रश्नोत्तर श्रावकाचारांत 'सर्वाशनं च न ग्राह्यं दिन-द्वययुतं नरैः।' सर्व प्रकारचें भोजन एक रात्र उलटल्यानंतर जर दुसरी रात्र उलटली तर तें अभक्ष्य होतें असें म्हटलें आहे. यांत पाण्याचा संसर्ग झालेल्या पकानाचाही समावेश होतो. याचप्रमाणें पुडी, मालपुवे, शिरा, वडे, कचोरी वगैरे पदार्थही अभक्ष्य आहेत. यांत पाण्याचा

१ टीप:— वरील श्लोकांत दोन दिवसानंतरचें भोजन भक्षण करूं नये असा अशन शब्दाचा अर्थ दिला आहे पण तो चुकीचा वाटतो. दाळभात वगैरे पदार्थ सहातासानंतर बहुतेक विटत जातात म्हणून ते अभक्ष्य होतात. श्री सदासुखजीनीही पुढें तशा अनाचा निषेध केलेला आहेच. पण वरील प्रश्नोत्तरमालेच्या श्लोकावरून गैरसमज करून घेऊन दोनदिवसाचें आंतील भोजन भक्ष्य समजूं नये.

अधिक संसर्ग असल्याने त्यांतील रस चलित होतो. चपाती, खिचडी, भाजी वगैरे पदार्थ आधल्या दिवशीचे भक्षण करूं नयेत. पण जर त्याच दिवशी हे पदार्थ विटले असतील तर तेही भक्षण करूं नयेत. रात्रौ तयार केलेले कोणतेही अन्न भक्षण करूं नये.

दही पहिल्यादिवशी विरजलेले दुसऱ्या दिवसापर्यंत खावें. पुढें खाऊं नये. द्विदल दही व ताकाशी मिळून खाऊं नये. हें खाण्यांत हिंसेचा दोष लागतो. कारण हे मिश्रपदार्थ मुखांत जातांच त्यांत लालेच्या संयोगानें सम्मूर्च्छन जीवांची उत्पत्ति होते. दूध धार काढल्या-दहीदूधाची मर्यादा बरोबर गाळून दोन घटिकांच्या आंत तापवावें. दोन घटिकानंतर त्यांत संमूर्च्छन त्रसजीवांची उत्पत्ति होते. लोणी हेंही ताकांतून काढल्याबरोबर तत्काल तापवून त्याचें तूप करावें व तें शोधून भक्षण करावें. तूप, तेल, पाणी वगैरे कातड्याच्या बुदलींत ठेवलेले भक्षण करूं नयेत. कारण त्यांत ठेविल्यानें असंख्यात जीवांची उत्पत्ति होते. बुदली ही पशूंच्या शरीरावरील चामडें आंतील मांस काढून टाकून बुधलींतील तेल, त्याला बडवून मातीचा साचा बनवून त्यावर तयार करितात. अशाप्रकारच्या तूप वर्ज्य कातड्यानें बनविलेल्या भांड्यांतील तेल, तूप वगैरे पदार्थ खाणें हें मांस भक्षण केल्याप्रमाणें आहे. याची प्रवृत्ति या देशांत मुसलमानांचें राज्य झाल्यापासून सुरू झाली आहे. जर कोठें चर्मस्पर्शाशिवाय तूप, तेल मिळत नसेल तर तुपाशिवाय भोजन करावें. फाल्गुन महिन्यानंतर तिळांत व शिंघाड्यांत पुष्कळ त्रसजीव उत्पन्न होतात म्हणून त्या महिन्यानंतर ते भक्षण करूं नयेत.

पाणी दुहेरी वखानें गाळून प्यावें, दुसऱ्याला पण गाळून पाजावें. पशूला देखिल गाळूनच पाजावें. अगालितजलानें स्नान, भोजन, वस्त्र धुणें वगैरे कोणतीही क्रिया करूं नये. पाण्याविषयीं अतिशय काळजी घेतली तरच दया पाळिली जाते. भांड्याचें मुखापेक्षा तिप्पट सर्वत्र वस्त्रगालित लांब व दुहेरी नवें कापड घेऊन तें दुसऱ्या पात्रांत गाळावें व गाळणें धुवून जल वापरावें तें विसळलेलें अगालित पाणी जेथून आणिलें असेल तेथें नेऊन टाकावें. पाण्याविषयीं आपण इतकी काळजी बाळगली म्हणजे आपण जलकाय जीवाची दया केली असें म्हणतां येतें. गृहस्थाला या मर्यादेबाहेर जास्त सावधानी ठेवता येणार नाही म्हणून पाणी सांडतांना, घेतांना वरील क्रिया सावधानतेनें करावी. गाळलेल्या पाण्याची दोन घटिकांची मर्यादा आहे. त्यानंतर पुनः तें उपयोगांत आणावयाचें झाल्यास गाळलें पाहिजे. तापविलेले पाणी दोन प्रहर म्हणजे सहा तासपर्यंत प्रासुक (शुद्ध) असतें. उकळी फुटेपर्यंत तापविलेले आठ प्रहरापर्यंत (चौवीस तास) शुद्ध असतें, पुढें तें निरुपयोगी होतें.

कित्येक फळामध्ये त्रसजीवांचा वात होतो म्हणून तीं खाऊं नयेत. जसें बोर हें केवळ किड्यांचें घर आहे. भेंड्यामध्ये पुष्कळ आळ्या उत्पन्न होतात. वांगी, टरबूज, कोहाळा, जांभूळ,

अभक्ष्य फल
व फुलें

आडू (पीचफल), बडवाल, (!) गोल अंजीर, कटूमर (जंगली उंबर),
उंबराचें फल, पीठू (औषधी फल), बटाटे, जामफल (टींडू) अज्ञातफल,
किडकें फल, चलिंतरस, साराफल, शाकभाजी, कन्दमूल, आलें, सलगम,
प्याज (कांदा) लसूण, गाजर, किशोऱ्या, कचनार, महुआ, क्षीरवृक्षाचें
फल, खिरनी वगैरे, लिंबोळ्या, केवडा, केतकी इत्यादिकांचीं फुलें, यामधील दोष प्रत्यक्ष किंवा
शाखावरून समजून येतात. शाखांत वनस्पति दोन प्रकारची वर्णिली आहे. एक प्रत्येक वनस्पति
व दुसरी साधारण वनस्पति, एका शरीरांत एक जीव असणें, यास प्रत्येक वनस्पति म्हणतात. व
एक शरीर असून ज्यांत अनंतानंत जीव असतात त्यास साधारण वनस्पति म्हणतात. साधारण वन-
स्पति भक्षण करणें यांत अनंतानंत जीवांचा घात होतो. म्हणून ती खावू नये हें योग्य आहे.

ज्या वनस्पतींत रेषा प्रकट झाली नसेल, ज्याची कळी उमलली नसेल, ज्यांत पैली (पेरे, कांडें)
प्रकट झाली नसेल व जी तोडिली असतां अगदीं बरोबर तुटली जाते, वेडीवांकडी
साधारण वनस्पति तुटत नाही, अथवा जी कापिली जात नाही व फुटली जात नाही, ज्यांत
अजून तंतू प्रगट झाला नाही तिला साधारण वनस्पति म्हणावें. यांच्या
अंतःस्थानांत प्रदेशांत अनंतानंत जीव असतात.

ज्या वनस्पतींत धारा, रेषा, कळी, वेरी वगैरे फुटलेल्या दिसत असतील तिला प्रत्येक वन-
स्पति म्हणावें. जी वनस्पति तोडली असतां वांकडी तिकडी तुटते. चाकूने कापल्यासारखी
अगदीं साफ तुटत नाही, व जीत तार रेषा प्रगट झाले असतील त्या
प्रत्येक वनस्पति सर्व प्रत्येक वनस्पति जाणाव्या. कित्येक वनस्पति प्रथमतः साधारण असून
अंतर्मुहूर्तांत त्याच प्रत्येक होतात व कित्येक साधारणच राहातात. पान,
फूल, बी, डहाळी, [कूपल] कोंवळी पानें वगैरे सर्वांची साधारण प्रत्येक ओळखण्याची हीच खूण
आहे. पानें जर सारखीं विभागलीं जातील तर त्यांना साधारण म्हणावें. इतर सर्व वृक्ष साधारण
नव्हत. बिया, कूपल जर समभंग होत असतील, त्यांत रेखा प्रकट झाल्या नसतील तोंपर्यंत त्यांना
साधारण म्हणतां येईल. त्याशिवाय इतर साधारण नाहीत. याप्रमाणें वनस्पतीमध्ये कोणी साधारण
कोणी प्रत्येक असतात. म्हणून अशा वनस्पतींचें भक्षण करण्यांत अनेक त्रस जीवांचा घात होतो-
जिनधर्म धारण करणाऱ्यांनीं पापाच्या भीतीमुळे हरितकाय वनस्पतींचा त्याग करावा.

कोणी जिह्वालंपट बनू नये. ज्यांना सर्व तऱ्हेचे हरितकाय त्याग करण्याचें सामर्थ्य नसेल
त्यांनीं कंदमूलादि अनंतकायाचा तरी यावजीव त्याग करावा. पंचोदुंबर फळामध्ये प्रत्यक्ष त्रस जीव
भरलेले दिसतात. याचप्रमाणें फल, पुष्प, शाकमात्रांत ही जीव भरलेले दिसून
कंदमूलादि अनंत येतील. अशा सर्व भाजीपाल्यांचा, दहावीस ज्या आपणांस योग्य वाटतील
काय फलभाजीचा त्या ठेवून, त्याग करावा. याशिवाय सर्व वनस्पतिकाय अष्टावीस लाख
त्याग करावा कोटि आहेत, त्यांचा तरी नियम करून आपल्या डोक्यावरील पापाचा

बोजा कमी करावा. हरितकायांचे प्रमाण करून बाकीचा त्याग करणाऱ्याला कोट्यवधि अभक्ष्यांचा दोष टाळतां येतो, हरितकायेंत कोणतीही पाने भक्षण करण्या योग्य नाहीत. त्रस जीवांची उत्पत्ति टाळतां येईल अशा इतर पुष्कळ पदार्थांचा त्याग करावा. त्याग केल्याशिवाय निरर्गल राहिल्याने असंयमपणाचे आस्रव होतात. याकरितां हरितकाय भक्षण करण्यामध्ये नियम करणे जरूर आहे हे आपणांस दिसून आलेच असेल.

ज्या अन्नावर बुरसा आला असेल, जें अन्न नासलें असेल, ज्यावर निळा, हिरवा, तांबडा बुरसा आला असेल ते अन्न भक्षण करूं नये. त्यांत अनंतानंत जीवांचा घात होतो. मोहाला कारण, प्रमादाला उत्पन्न करणारी, ज्ञानाला विषडविणारी, जिह्वा व उपस्थईद्रियाला बुरसलेलें अन्न व विकल करणारी भांग, तंबाखु, (छोंतरा) अम्मल, हुक्का, जरदा वगैरे अंमलीपदार्थ अभक्ष्य पदार्थांचें खाणें, पिणें जिनधर्मानुयायी पुरुषाला योग्य नाही. या खाऊं नये अम्मली पदार्थांपासून पराधीनपणा प्राप्त होतो. यांतून अन्न खाणाऱ्या मनुष्याला जर एक क्षणभर ती प्राप्त झाली नाही तर त्याला जमिनीवरून पाय उचलणें अशक्य होतें. ती न मिळाल्यास जनावरासारखे पाय झाडूं लागतो, निर्लेज्ज होऊन वाटेल त्याजपाशीं मागूं लागतो. त्याच्या डोळ्यांतून अश्रु येऊं लागतात. अन्न मिळाली म्हणजे त्याला धुंदी चढते, जिभेची तृष्णा वाढते, व स्वाध्याय, धर्मश्रवण, व्रत, संयम, उपोषणें तर होण्याचें नांवच नको. त्याची बुद्धि धर्मापासून पराङ्मुख होऊन उत्तम आचरणांचा नाश होतो. सारांश अन्न खाण्याची संवय इतकी वाईट आहे म्हणून तिचा त्याग करावा.

हुक्का पिणाऱ्याची अवस्था पहा. हुक्क्याच्या मलिनपणानें व दुर्गंधीनें गुडगुडीच्या पाण्यांत तंबाखु व धुराच्या संयोगानें जीवांची उत्पत्ति होते. तें पाणी जेथें टाकावें तेथील षट्काय जीवांची हानि होते. सदाचरणी पुरुष हुक्का ओढणाऱ्या पुरुषाच्याजवळ दुर्गंधीमुळें हुक्का पिऊं नये बसत नाहीत. वारंवार हुक्का ओढणाऱ्या मनुष्याच्या घरांत सदैव विस्तव पेटलेला असतो. हुक्का नीच पुरुषांनीं ओढावा. उत्तम पुरुषांनीं ओढणें योग्य नाही. हुक्का पीणाऱ्यांना गाडीवान, सैस, मेणेशाले भोई, वगैरे लोकांची संगती आवडते. उत्तम पुरुषांची सोबत त्याला आवडत नाही. हुक्केचें व्यसन असणाऱ्या मनुष्याला ओढण्याची तल्लफ झाली असतांना ती न मिळाल्यास वर वर्णिलेल्या लोकांजवळून चिलीम मागून आणतो. तो ओढल्यावांचून रहात नाही. तो पुढें पुढें या व्यसनाच्या इतका स्वाधीन होतो कीं, त्याला हुक्का न ओढला तर मोठा रोग उत्पन्न होतो असें वाटतें, अथवा पोटांत गोळा उठतो अथवा मलावरोध होतो असें वाटतें. याप्रमाणें आपल्याच कृतीमुळें अनेक मोठमोठी दुःखें व्यसनी पुरुष ओढून घेतो व यामुळें त्यांस व्रत, उपोषणादि उत्तम कार्यावर पाणी सोडावें लागतें.

तंबाखू हें महान् अशुद्ध द्रव्य आहे. हें तोंडांत धरून अनेक लोक मलमूत्र विसर्जन करीत

अस्तात. ही बहुतेक नागवेलीच्या पानाबरोबर खात असतात. प्रसंगी पान न मिळाल्यास ती तशीच तोंडांतून चघळल्याशिवाय त्याला चैन पडत नाही. कोणी पुरुष तंबाखूचे दुष्परिणाम रस्त्यांतून मोठा डोलदार पोषाख घालून जात असतां तोंडांत पानसुपारीच्या विड्याबरोबर तंबाखु चघळीत पिचकाऱ्या थुंकीत जाण्यांत त्यांना फार अभिमान वाटतो. त्यावेळीं त्यांना त्या विड्याबरोबर लावलेला चुना किती दिवसांचा असून त्यांत किती घाण असते याची कल्पनाही मनांत येत नाही. नीच जातीचे लोक आपले हात पाय न धुतां अंग खाजवीत खाजवीत जरदा तयार करण्याकरितां तंबाखु मळीत असतात. त्यांना उष्ट्याची ग्लानि नसते. जरदा खाणारे लोक आपल्या घरांतील प्रत्येक जागा थुंकून घाण करितात. रस्त्यानें जात असतां पशुदेखील आपलें तोंड हलवीत नाहीत. परंतु हे व्यसनी पुरुष पशूपेक्षां देखील कनिष्ठ बनून रस्त्यानें तंबाखु खात जात असतात. यांच्या तोंडाची दुर्गंधी येते. यांच्या तंबाखूची पिचकारी जेथें पडेल तेथील माशा, डांस, किडे, मुंग्या वगैरे मोठमोठे त्रस जीव मरण पावतात व पंचस्थावरांचा घात होतो. व्रत, संयम, उपवास, स्वाध्याय, जपजाप्य, शुभभाषना अशा पुरुषाला घडत नाहीत. जरदा भक्षण करणाऱ्याची बुद्धि आत्महित करण्याकडे वळत नाही. ते संयम धारण करण्यास अयोग्य होतात. त्यांचे ठिकाणीं दया, क्षमा, शील, संतोष, इंद्रियविजय वगैरे उत्तम गुण कधीहि उत्पन्न होत नाहीत. ते नेहमी पापक्रिया, मायाचार, कपटक्रिया यामध्येच तल्लीन असतात. त्यांची अनेक व्यसनाकडे प्रवृत्ति होते. तंबाखु खाणाराला दुसऱ्यापुढें हात पसरण्याची लाज वाटत नाही. तो नीच पुरुषापाशीं देखील याचना करून पण तंबाखु खातो. मद्यमांस खाणारे ज्यावेळीं मद्य पीत असतात व हुक्का पीत असतात त्यावेळीं देखील त्याजपासून जरदा अथवा विडी मागून ओढण्यास त्यास शरम वाटत नाही. जर्दा खाणाऱ्या पुष्कळ माणसांना निरखून पाहतां त्यांतून एकालाहि परमार्थबुद्धि अथवा परलोकासाठीं निर्मल आचरणाची बुद्धि होत नाही. या तंबाखूच्या भक्षणापासून हीनाचाराची वृद्धि होते. व्यसनी पुरुषाची अशी स्थिति होते कीं नाही याबद्दल तुम्हीं आपल्या मनांत विचार करून पहा जर याचा अनुभव तुमच्या मनास वाटला तर जरदा किंवा तंबाखु खाण्याचा त्याग करा. तंबाखूचें व्यसन असणाराला जर एक दिवस तंबाखू नसली तर तळमळ होते, पोटांत दुखू लागते व अनेक रोग उत्पन्न होतात. सारांश, तंबाखू खाणें म्हणजे अनेक प्रकारच्या मोठमोठ्या रोगाला आमंत्रण करणें आहे. याकरितां याचा त्याग करावा.

भांग पिणें हें पण आपल्या मोठेपणाचा नाश करणारें आहे. भंगड मनुष्याचा दर्जा कमी होतो. त्याची जिहेंद्रियाची लंपटता वाढत जाते. त्याचीं इंद्रियें शिथिल होतात. प्रमाद उत्पन्न होतो.

पुष्कळ वेळ झोंप घ्यावी, पुष्कळ गोड पदार्थ भक्षण करावे अशी इच्छा

भांग पिऊं नये उत्पन्न होते. तो पापी इंद्रियांच्या विषयांचे स्वाधीन होतो. त्याचें ज्ञान

शिथिल होतें. तो वहिमी बनतो. भांग पिणाऱ्या मनुष्याला गोड भोजनाची

अतिशय इच्छा होते व तें मिळालें म्हणजे आपण सुखी झालों असें वाटतें. त्याला आत्मज्ञान

अथवा धर्माचें ज्ञान सुळींच असत नाहीं. बाह्य आचरणहि त्याचें भ्रष्ट होतें. भांगेमध्यें हजारों त्रस जीव उत्पन्न होतात. पावसाळ्यांत त्यांत अपरिमित त्रस जीवांची उत्पत्ति होते. मंगड लोक तयार केलेली भांग न गाळतां तशीच घोटल्याबरोबर पितात.

याचप्रमाणें अफू खाणें, हें ही शरीराला अपायकारक आहे त्यामुळें शरीराचा आकार विघडून जातो व सदाचार नाहींसा होतो असा नियम आहे. निशा (धुंदी) सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्याचा घात करणारी आहे. हे सर्व अंमली पदार्थ अनर्थदंडांत येतात व व्यसनांत अफू खाऊं नये मोडतात, व अभक्ष्यामध्येहि यांचा अंतर्भाव आहे. याकरितां ज्याला मनुष्य-जन्म, जिनधर्म व उत्तमकुल प्राप्त झालें आहे व त्याची सफलता करावी असें वाटत असेल त्यानें वर वर्णन केलेल्या व्यसनांचा व निशा येणाऱ्या अम्मली पदार्थांचा त्याग करावा.

रात्री भोजन करण्याचाही त्याग करणें कां योग्य आहे या विषयीं थोडा विचार करूं या. रात्री भोजन करणाऱ्याला प्रथमतः यत्नाचारपूर्वक क्रिया करितां येत नाहींत व त्यामुळें त्याला जीवहिंसा घडतेच. रात्रीं किडे, मुंग्या, माशा, चिलटे, मुंगळे, वगैरे रात्रीं जेऊं नये जीव अन्नांत येऊन पडतात. दिवा लावून भोजन करूं म्हटलें तर दिव्याच्या संयोगानें दूर दूरचे जीव येऊन अन्नावर पडतात. दुसरें असें कीं, जिनधर्मी पुरुषांनीं जर रात्रीं जेवण्याचा प्रघात पाडला तर पुढच्या पिढीचा सन्मार्ग विघड-विट्यासारखें होणार आहे. जैनांनींहि जर इतर लोकांप्रमाणें रात्री चूल पेटविणें, स्वयंपाकाची जागा सारवून अथवा धुवून साफ करणें वगैरे हिंसा होणारीं कर्मे केलीं तर त्या कृत्यापासून प्रत्यहीं अनिवार्य हिंसा उत्पन्न होऊन अनेक जीवांचा घात होत राहील. मग अशा प्रकारचीं कर्मे करणाऱ्याला जैन नांव तरी कसे शोभेल ? व त्याजकडून जैनधर्म तरी कसा पाळिला जाईल ? यावर कोणी म्हणेल कीं, आम्ही रात्रीं आरंभ करणार नाहीं पण कोरडें फराळ, लाडू, पेढे, बर्फी, जिलबी, पोहे, दूध वगैरे भक्षण करूं. यांत तर आरंभ होत नाहीं ना ? याचें समाधान असें, दिवसा भोजन करावयाचें सोडून रात्री भोजन करणाराच्या मनांत तीव्र राग उत्पन्न होतो व भोजना-विषयीं इतकी उत्कट इच्छा उत्पन्न होणें हीच महान् हिंसा आहे. जसें अन्नाच्या घासाविषयीं प्रीति व मांसाच्या घासाविषयीं प्रीति या दोन्ही जरी प्रीतीच खऱ्या पण त्या समान नव्हेत. याचप्रमाणें दिवसा भोजनाचा अनुराग हा रात्री भोजनाच्या अनुरागासारखा नाहीं. रात्रिभोजन करणाऱ्याला पशूप्रमाणें हिंसा-अहिंसेचा विचार राहत नाहीं. त्याला व्रत तपश्चरण होऊं शकत नाहीं. अनादि कालापासून विदेह क्षेत्रामध्ये व भारत क्षेत्रांत चौथ्या कालापासून जैन दिवसांच भोजन करीत आले आहेत. दिवसांतून एक वेळ किंवा फार तर दोन वेळां जेवण्याचा त्यांचा क्रम चालत आलेला आहे. ते रात्री भोजन कधींहि करीत नसत. असें असून आतां जर ते रात्रिभोजन करूं लागले, रात्रीं चूल पेटविण्याचा आरंभ करूं लागले, जमीन सारवूं लागले, रात्री पाणी सांडूं लागले व जागा झाडून काढूं लागले तर त्यांना भोजन करण्यांत, शाकभाजी तयार करण्यांत, पुरुषाला जेऊं

घालण्यांत, मागाहून बायका-पोरें, गडी-माणसें जेवण्यांत, धूण्यांत, सारबण्यांत, झाडण्यांत व भांडी स्वच्छ करण्यांत दोन प्रहर रात्र उलटून जाईल. या सर्व क्रिया करण्यांत अनेक जीवांचा संहार होईल. अशा स्थितींत जैनांनीं यत्नाचारपूर्वक क्रिया करावी म्हणून आचार्यांनीं सांगितलेलें व्यर्थ झालें. रात्री क्रिया करण्यांत किडे, मुंग्या, मुंगळे वगैरे ताटांत येऊन पडतात. चुलींत पडतात, शाक-भाजींत पडतात व पाणी भरून ठेवलेल्या भांड्यांतही पडतात. दिव्याच्या अथवा चुलींतील विस्त-वाच्या निमित्तानें माशा, मच्छर, चिलटे, पतंग वगैरे अनेक जीवांचा दररोज होम होऊं लागतो. दिवसांहि आरंभ व रात्रींहि घोर आरंभ या योगानें सतत पापक्रिया घडत राहते व त्याच्या उदया-मुळें कुटुंबांतील सर्व जीवांवर विविध संकटें प्राप्त होतात. रात्रीदेखील ज्याला, मोठमोठ्या धंधा-रोजगारापासून क्षणभर जर विश्रांति मिळत नाही त्याला धर्मसेवन, शास्त्रपठण, तत्त्वचर्चा, शंका-समाधान, सामायिक, जपजाप्य, शुभध्यान वगैरे क्रिया कशा साधणार ! या सर्व कारणांकरितां जिनेंद्रमार्गाला अनुसरून वागणारीं माणसें रात्रीं भोजन करीत नाहीत. अशी ही सनातन व उत्तम अशी आजपर्यंत चालत आलेली रीत आहे. जैन लोक रात्रीं भोजन कधींही करीत नाहीत अशी सर्व इतर लोकांत प्रसिद्धिही आहे. अशा प्रकारची उत्तम परंपरा, आपली कीर्ति, व भोजनाची शुद्धता सोडून कोणी क्षुधापीडित होऊन रात्रीं दूध, पेढे, बर्फी, वगैरे पदार्थ फराळ म्हणून अथवा औषध पाणी घेईल तर त्यानें आपल्या उत्तम जैनपणाला, उत्तम आचाराला, उत्तम धर्माला जळांजलि दिली असें म्हणावें. तो सन्मार्गापासून भ्रष्ट व उन्मत्त आहे असें समजावें. त्याच्या बाह्य अभ्यंतर सर्व क्रिया अधर्माकडे प्रवृत्ति करविणाऱ्या आहेत असें समजावें.

खऱ्या जैनानें रात्रीं तयार केलेलें अन्न दिवसां भक्षण करू नये. याचप्रमाणें त्यानें मिथ्या धर्म धारण करणाऱ्या मांसभक्षी लोकांबरोबर भोजन करू नये. नीच जातीशीं मैत्री ठेऊं नये. देव-तेला अर्पण केलेलें अन्न भक्षण करू नये. हस्तिदंताचे चुडे व लोंकरीचें हिंसक लोकांबरोबर वस्त्र नेसून तयार केलेलें अन्न ग्रहण करू नये. मांसभक्षण करणाऱ्याचें अन्नव्यवहार घरीं आपण स्वतः स्वयंपाक करून जेऊं नये. नीच जातीचें घरीं पण जेऊं करूं नये. अताराचे घरचा अर्क, माजूम, सरबत व इतर कोणतेहि पदार्थ भक्षण करूं नये.

जलचर, स्थलचर, नभश्चर पंचेंद्रियादिक जीवांच्या मांसाचेही अर्क काढले जातात. पुष्कळ प्रकारची दारू वनवून त्याला अर्क असें नांव दिलेलें असतें; पुष्कळ जीवांच्या अंड्यांतील रसानें पण अनेक बाटल्या भरलेल्या असतात. म्हणून कोणतेहि अर्क घेऊं नयेत. अतार लोक कोणताही अर्क मध, सरबत, मुरब्बा, माजूम, रसायनें व अनेक जीवांचीं इंद्रियें, जीभ, काळीज व शुष्कमांस पण विकत असतात. अशा नीच पुरुषांच्या येथील कोणतीही वस्तु उत्तम कुलांत उत्पन्न झालेल्या माणसाची बुद्धि भ्रष्ट करते. म्लेंच्छांनीं हिंदुस्थानांतील सर्व लोकांस आपलें उच्छिष्ट सेवन करवून भ्रष्ट करण्याकरितांच कीं काय हीं

दुकानें चालविली असावीत असें वाटतें. कोठ्यावधि कसायांच्या दुकानांइतकें एका अताराचें (निषिद्ध औषधें विकणाऱ्याचें) दुकान आहे असें समजावें.

या देशांतील राजे लोकांनीं हिंदू धर्माच्या रक्षणाकरितां संवत् १८२२ पर्यंत अताराचीं दुकानें घालूं दिलीं नाहींत. पण पुढें कालवशात् पापप्रवृत्ती फौलावत चालली. आतां तर उत्तम कुलांतील लोक पण यांचेकडून अर्क, इंजेक्शन व औषधादिक घेऊन खाऊं मद्यमांसयुक्त इंग्रेजी लागले आहेत. उच्च लोक म्लेंच्छाचें उच्छिष्ट व मांस, मदिरा भक्षण करूं औषधें घेऊं नये लागले, आतां ब्राह्मणपणा, वैश्यपणा, महाजनत्व कोठें राहिलें ? सर्व कुलें भ्रष्ट झालीं. व या अभक्ष्य भक्षणाच्या प्रभावानें लोकांची बुद्धि सत्यधर्म-पराङ्मुख बनली. डाक्टरांच्या औषधानेंच रोग नाहींसा होतो असा तरी नियम कुठें आहे ? यांचीं वार्ड औषधें पीत असूनहि लोक धर्मभ्रष्ट होऊन मरण पावतात असें दिसून येतें. ज्याला दुर्गतीचा बंध झाला असेल त्यालाच त्यांच्या औषधापासून आराम झाला आहे असें समजावें.

राजा अरविदाला दाहज्वर झाला असतां अनेक उपाय केले असतांही तो नाहींसा झाला नाहीं. अखेर त्याच्या राजवाड्याच्या छतावर लढणाऱ्या पालींच्या शरीरांतील रक्ताचा थेंब शरीरावर पडला त्यावेळींच त्याला समाधान वाटलें. तेव्हां त्या दुष्टानें आपल्या राजा अरविदाचें मुलांस सांगितलें कीं, मला रक्ताची एक विहीर भरून द्या म्हणजे मी त्यांत उदाहरण क्रीडा करीन व त्या योगानें माझा सर्व ज्वर नाहींसा होईल. तेव्हां त्याच्या मुलांनीं पापाला मिळून लाखेच्या रंगानें एक विहीर भरून दिली. राजाला विहीर पाहून फार संतोष झाला. व तीत तो दररोज क्रीडा करूं लागला. जेव्हां मुलानें कपटबुद्धिनें आपणास रक्ताची म्हणून लाखेच्या रसाची विहीर भरून दिली असें राजाला समजलें त्यावेळीं त्याला अतिशय क्रोध आला व आपल्या हातीं सुरी घेऊन मुलांचा वध करण्यास तो पळत निघाला असतां रस्त्यांत पडला व आपल्याच हातांतील सुरीच्या घावानें मरण पावून नरकास गेला. याच प्रमाणें ज्याची दुर्गति व्हावयाची असेल त्यालाच डॉक्टरांच्या औषधापासून आराम वाटेल व त्याचीच प्रवृत्ति तें औषध घेण्याची होईल. याकरितां प्राण गेला तरी बेहेत्तर ! पण सहा महिन्यांच्या बाल-काला देखील डाक्टराचें औषध देणें योग्य नाहीं. एकदां धर्मविघात झाला म्हणजे अनंतकाल गेला तरी पुनः धर्म प्राप्त होणार नाहीं. याकरितां जिनधर्म धारण करणाऱ्यांनीं आपल्या शरीराचे शतशः तुकडे तुकडे झाले तरी अभक्ष्य भक्षण करणें योग्य नाहीं.

बाजारांतील दुकानचें पीठ (चून) कधींहि भक्षण करूं नये. कारण दुकानदार लोक तें पीठ चांभार, खाटीक वगैरे लोकांकडून दळवितात. शिवाय तें तशाच माणसाकडे तयार केलेलेंही मिळतें. दुकानदार विकत घेतात. त्यामध्ये दीर्घकाल राहिल्यानें अनंत जीव उत्पन्न होतात. याचप्रमाणें अतिशय नासलेलें व किडकेंदेखील अन्न विकत घेऊन दुकानदार दळवीत असतात. दुकानदाराकडून अस्पृश्य व इतर

बाजारी पीठ
खाऊं नये

लोक ते नेत असतांना आपले हात त्यांत घालतात. कधी कधी लग्नकार्यांत नेलेले पीठ उरल्याने ते दुकानदारास परत विकतात. दुकानदार ते पुनः पिठांत मिळवून विकतात. म्हणून ते खाणे योग्य नाही.

धर्मशास्त्रांतील अथवा दुकानदारांच्या येथील भांडीकुडी पितलेची, कांशाची व तांब्यालोखंडाची स्वयंपाकजेवणांला घेऊं नये. कारण दुकानदार लोक भाव्याच्या आशेने भाडोत्री भांडी कोणाही मांसभक्षी अथवा दुराचारी लोकांना ती देत असतात. ज्याला आपले घेऊं नये आचरण निर्मल ठेवावयाचें असेल त्यानें दोनचार भांडीं प्रवासांत नेहमीं आपल्याबरोबर ठेवावीं. व जेथें जाणें पडेल तेथें पैसा अधिक देऊन पीठ ताजें तयार करवून घ्यावें. जर दळण्याचें साधन कोठें उपलब्ध नसलें तर खिचडी अथवा गव्हाची खीर करून खावी.

बाजारची मेवामिठाई पण भक्षण करूं नये. त्यांत असलेल्या तूप-साखरेला कांहीं मर्यादाच नसते. लोभी व निष्ठ कर्म करणाऱ्याला आचरणाची मर्यादा रहात नाही. बाजारची मिठाई हे हलवाई मैदा भिजवून सडवितात त्यामुळे तो आंबट होतो. त्यांत अनंत खाऊं नये जीव उत्पन्न होतात. त्याची जिलेबी केली जाते. या वस्तु भक्षण करण्यायोग्य नाहीत.

दद्यांत साखर वगैरे मिळवून पुष्कळ वेळ ठेऊं नये. त्याची दोन मुहूर्ताची मर्यादा आहे. त्यानंतर खाऊं नये. आपल्या भाऊबंद आसमित्राबरोबर एका ताटांत बसून जेवूं नये. कुतरा, मांजर, मनुष्य वगैरे कोणाचेंही उच्छिष्ट भक्षण करूं नये. गाई, बैल, म्हैस वगैरे सर्वसामान्य पशूंच्या उष्ट्या पाण्यानें स्नान करूं नये. मग ते पाणी पिण्याचें तर लांब वर्ज्यावर्ज्य विचार राहो. अन्नाची, साखरेची, लापशीची बनविलेली मनुष्यतिथ्याची आकृति भक्षण करूं नये. देवदेवी, व्यंतर, क्षेत्रपाल वगैरेच्या पूजेच्या संकल्पानें तयार केलेले अन्न ग्रहण करूं नये. मांसभक्षण करणाऱ्याच्या पात्रांत भोजन करूं नये. आपली भांडी मांसभक्षण करणाऱ्याला देऊं नये. न्हाव्याच्या पात्रांतील पाण्यानें स्मश्रु करवूं नये. रजस्वला स्त्रीनें स्पर्श केलेले भांडे जेवण्यास घेऊं नये. विकार उत्पन्न होतील अशीं वस्त्राभरणें अनुपसेव्य जाणून ग्रहण करूं नये. उत्तम कुलामधील पुरुषांस योग्य नव्हेत अशीं वेश्यांचीं अथवा त्रिटपुरुषांचीं वापरण्याचीं वस्त्रे, शिपाई अथवा इतर म्ळेच्छ लोकांनीं घालण्याचे पोषाख, स्वामी, योगी, फकीर, भांड वगैरे लोकांचे पेहराव परिणाम विघडविणारे आहेत. त्यापासून आप-
वस्त्रप्रावरणांचा
विचार
णांस व इतरास विकार उत्पन्न होतात, म्हणून अशीं वस्त्रप्रावरणें न वापरतां आपल्या पदवीस योग्य व जगांत संभावितपणाला शोभणारीं अशींच वस्त्र-
प्रावरणें वापरणें योग्य आहे. सारांश, हा कीं, संसार-परिभ्रमणाला कारण पंचेंद्रियाचे विषयावरील लालसा ही मुख्य आहे. त्यांतही जिह्वांद्रिय व उपस्थंद्रिय या दोहोंची

लालसा इहपरलोकांला विघडविणारी आहे. या दोन इंद्रियांची लालसा ज्याला अधिक आहे तो संसारांत मनुष्यजन्मांत असूनही पशुसारखा आहे. कारण पशु याच दोन इंद्रियनिग्रहाचा विचार करणें, मारणें, मरणें, निर्लज्ज होणें, उच्छिष्ट भक्षण करणें, दीन भाषण करणें, दान घेणें, अभक्ष्य भक्षण करणें, इत्यादिक सर्व नीच कर्माठायीं प्रवृत्ति रसनेंद्रियांच्या लालसेनेच होत असते. विचार करा भोगभूमींतील व देवलोकांतील नाना-प्रकारच्या भोगांनीं जर कधीं तृप्ति झाली नाही तर आतां ह्याला यत्किंचित् जिह्वेचा स्पर्शमात्र स्वाद फारच थोडावेळ टिकणारा आहे, यापासून तृप्ति कशी होईल ? हा स्वाद घास गिळल्यानंतर रहात नाही व पहिल्यांदाही नसतो. अशा प्रकारच्या तृष्णेला वाढविणाऱ्या आहारांतील लुब्धतेचा त्याग करावा. इंद्रियांवर नियंत्रण ठेऊन सरस, नीरस भोजन जसें कर्मानें प्राप्त होईल त्यांत संतोष धारण करावा. जे अभक्ष्याचा त्याग करितात व फक्त धर्मप्राप्तीसाठीं शरीराचें रक्षण व्हावें याच हेतूनें भोजन करितात ते सर्व, पापांचा त्याग केल्यानें देवलोकांला पात्र होतात.

ज्याला भोगोपभोगांचें प्रमाण करावयाचें असेल त्यानें अगोदर आपले परिणाम दृढ राहतील किंवा नाही याचा पूर्ण विचार करावा. आपल्यांतील रागद्वेषांचा अंश इतका कमी झाला आहे, याहून जास्त घटण्याचा सध्यां संभव नाही. तसेंच आपलें सामर्थ्य अमुक प्रकारचा संयोग, दुःख, वियोग, प्राप्त झालें असतांना सहन करण्याइतकें आहे, यापेक्षां अधिक दुःख सहन करणारे

आहे कीं नाही ? या सर्व गोष्टींचा विचार करून व्रत घ्यावें. देशाची परि-
शक्त्यनुसार स्थिति आपल्या निर्वाहाला योग्य अशी आहे किंवा नाही ? काल वेळ

व्रतग्रहण अनुकूल आहे कीं नाही ? आपली अवस्था व्रत धारण करण्यायोग्य आहे
कीं नाही ? आपणाला कोणी प्रसंगीं सहाय होण्यासारखें आहे कां ? आपलें

व्रत कोणी विघडविण्यास कारण होईल काय ? याचाही विचार करावा. शरीर निरोगी आहे काय ? शुद्ध आहार मिळेल किंवा नाही ? भोजन वगैरे आपल्या स्वाधीन आहे किंवा पराधीन आहे ? अशा प्रकारचें व्रत करण्यापासून अथवा अमुक प्रकारचा त्याग केल्यापासून आपल्या स्त्री-पुत्र-धनी वगैरे लोकांना दुःख होईल कीं काय ? आपण स्वतंत्र आहोंत किंवा परतंत्र आहोंत ? याही पण गोष्टींचा विचार करून ज्यायोगें आपलें परिणाम निर्मल राहून व्रत सांभाळलें जाईल असाच मर्यादित कालापुरता नियमरूप त्याग करावा अथवा यमरूप म्हणजे यावज्जीव त्याग करावा.

कित्येक पदार्थ यावज्जीव त्याग करण्यासारखे आहेत. जसें- ज्यांत त्रस जीवांचा उघड उघड घात होत असेल, अनंत जीवांचा नाश होऊन आपल्या कुलांत ते पदार्थ सेवन करण्यायोग्य नसतील, ज्यापासून मद उत्पन्न होत असेल, मद्य, मांस, मध, लोणी या

यमरूप त्यागाचे चार महाविकृति, व रात्रिभोजन, शूतक्रीडादि सप्तव्यसन, कोणीही न
पदार्थ दिलेल्या परद्रव्यांचें ग्रहण, त्रसहिंसा, स्थूल असत्य, अन्याय्य परिग्रह,
अनगल पाणी, आणि अनर्थदंड हे यावज्जीव त्याग करण्यायोग्य आहेत.

यांचा नियम करिता येत नाही. या सर्व क्रियांपासून सदैव पापबंध होतो. याचा त्याग केला म्हणून शरीराला कोणताहि त्रास उत्पन्न होईल असे नाही, किंवा मोठे संकट प्राप्त होते अशांतलाही भाग नाही. यांचा त्याग करण्यासाठी धनाची जरूरी लागत नाही. मोठी शक्ति अंगांत असली पाहिजे असे नाही. यजमान अथवा स्त्री, मित्र, पुत्र, कुटुंबादिकांच्या सहाय्याचीही अपेक्षा लागत नाही. यांचा त्याग करण्याकरिता कोणाची सहाय्या लागत नाही. यांचा त्याग करण्यांत शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा वगैरेची बाधा, पीडा सोसावी लागत नाही, हे सर्व आपल्या स्वाधीन आहे. यांचा त्याग करण्यापासून परिणाम शुद्ध होऊन मनाला आनंद होतो. याकरिता अशी दुर्लभ सामग्री प्राप्त झाली असतां भोगोपभोगांचे प्रमाण बांधणे हे श्रेष्ठतम कर्तव्य आहे.

प्रबल कर्माच्या उदयाने मनुष्य प्राण्याला कदाचित् परदेशांत पराधीन होऊन राहण्याचा प्रसंग आला, भयंकर रोग प्राप्त झाल्याने पराधीन व्हावे लागले, म्हातारपण प्राप्त झाल्याने उठण्या

बसण्याची शक्ति कमी झाली, पुत्र, मित्र, बंधुवर्ग या पैकी कोणाचेही सहाय्य
संकटाकालीं न मिळाले, डोळे आंधळे झाले, कान बहिरे झाले, फार दिवस लांबणारा
घाबरून नये रोग येऊन प्राप्त झाला, कैदखान्यांत दुष्टांच्या स्वाधीन होऊन रहावे लागले,
दुष्ट लोकांनी शुद्ध आहार विघडवून टाकला व जबरदस्तीने आपल्या-

बरोबर जेऊं घातले, तरी अंतरंगांत त्याने व्रतसंयमाचे परिणाम सोडू नयेत. बाह्यतः अशा संकट प्रसंगी पंचनमस्कार-मंत्राचा जप चालू करावा. म्हणजे तो या मंत्राच्या ध्यानप्रभावामुळे शुद्ध होतो. कारण बाह्य शरीरादिक पवित्र अथवा अपवित्र असो. ते मलमूत्र रक्ताने भरलेले असो, अशाही स्थितीला न जुमानतां जो मनुष्य परमात्म्याचे एक सारखे स्मरण करित असतो तो बाह्यतः व अंतरंग दोन्ही बाजूंनी पवित्रच आहे असे समजावे. कारण शरीर हे सात धातु, मलमूत्रांनी भरलेले अनेक रोगांचे घर आहे, हे एका क्षणांत कुष्ठरोगाने व्यापून जाते, यावर हजारों फोड उत्पन्न होतात, त्यांतून मलमूत्र, रक्त वाहू लागते, अशा अवस्थेत व्यवहारशुद्धि कशी रहावी ? व निर्धन एकट्या पुरुषाला सहाय्य तरी कोण होणार ? याकरिता धर्मवान् पुरुषांनी अशुभ कर्माच्या उदयाने प्राप्त होणाऱ्या संकटाला व रोगाला धैर्य धारण करून तोंड द्यावे. घाबरून दुःख करित बसू नये. अशुभ कर्माचा उदय ही एक प्रकारची निर्जरा आहे असे समजून अंतरंगांत वीतराग भावाने संसारदेहभोगांचे स्वरूप चितन करावे, द्वादशभावनांच्या चिंतनाने कर्माच्या उदयाहून आत्मस्वरूप वेगळे आहे अशी जाणीव होते. आणि आत्मा हा ज्ञाता द्रष्टा शुद्ध आहे असे समजू लागते. राग द्वेष, हर्ष, विषाद, ग्लानि, भय, लोभ, ममता वगैरे आत्म्याचे मल धुवून टाकून आपणांस शुद्ध मानावे म्हणजे त्याला खरी शुद्धता प्राप्त होते.

भोगोपभोग वरिमाण व्रताचे दोन भेद

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे ।

नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो विद्यते ॥ ८७ ॥

अर्थ—भगवंतांनी मोग आणि उपभोग कमी करण्याकरितां यम आणि नियम अशा दोन प्रकारचे भोगोपभोग परिमाण व्रत सांगितले आहे. त्यांतून कालाची मर्यादा बांधून त्याग करणे याला नियम, व शरीरांत प्राण आहे तोपर्यंत त्याग करणे याला यम असे म्हटले आहे.

भावार्थ—ज्यांचा एक वेळ उपभोग घेतां येतो अशा आहारादिक पदार्थांना भोग म्हणावे. ज्यांचा वारंवार भोग घेतां येतो अशा बख्खरणादिकांना उपभोग म्हणावे. या भोगोपभोगांचे यम आणि नियम असे दोन भेद आहेत. त्यांतून ज्या भोगोपभोगांचे एक मुहूर्त, दोन मुहूर्त, एक प्रहर, दोन प्रहर, एक दिवस, दोन दिवस, पांच, दहा, पंधरा दिवस, एक, दोन, चार, सहा महिने, एक वर्ष, दोन वर्ष याप्रमाणें कालाची मर्यादा करून त्याग करणे त्याला नियमप्रमाण म्हणतात. जी वस्तु आपल्या नित्य उपयोगाची असून शुद्ध असेल तिची मर्यादा बांधूनच नियमरूप त्याग करावा. पण जी वस्तु आपल्या उपयोगाची नाही व परिणामहि विघडविणारी असून सदोष असेल तिचा यावजीव यमप्रमाणरूप त्याग करावा हें योग्य आहे.

या भोगोपभोगप्रमाण व्रतापासून अनेक प्रकारच्या पापांचें आसन्न येण्याचें बंद होतें. इद्रियें वश होतात. रागभाव अतिमंद होतो. व्यवहार शुद्ध होतो. मन वश होतें, व्यवहार व परमार्थ दोन्ही निर्मल होतात. यामुळे हें व्रत आत्म्याचें हित करणारें आहे असें होतें.

या व्रताचे विरुद्ध भोग असतील ते तर सोडावेच. पण जे अविरुद्ध असतील ते पण फायदे आपले शक्तिप्रमाण, देश काल पाहून कांहीं दिवस सोडावे. रात्रीची मर्यादा करून त्यांतून ही पुनः एक घटका, दोन घटका, चार घटकांची मर्यादा करून सोडीत गेल्यानें कर्माची निर्जरा होते.

याच व्रताविषयी विशेष

मोजनवाहनशयनस्नानपवित्रांगराङ्गकुसुमेषु ।

ताम्बूलवसनभूषणमन्मथसंगीतगीतेषु ॥ ८८ ॥

अर्थ—भोगोपभोगप्रमाण व्रतामध्ये दररोज नियम करित जावें. मी आज एक वेळ, दोन वेळ, तीन वेळ, अथवा चार वेळ आहार घेईन, याहून अधिक वेळ वेणार नाही. किंवा आज संबंध दिवसांत अमुक जातीचें अन्न, इतके रस व इतके प्रकार भक्षण करीन, अधिक प्रकार भक्षण करणार नाही. वाहन म्हणजे हत्ती, घोडा, उंट, पालखी, रथ, गाडी, नांव, जहाज यांचें प्रमाण बांधावें. पलंग, बाज वगैरेवर शयन करण्याचा नियम करावा. मी पलंगावर शयन करीन अथवा जमिनीवर निजेन. आज एक किंवा दोन वेळां स्नान करीन अथवा आज स्नान करणार नाही. पवित्र असा अंगराग म्हणजे केशरचंदन कर्पूराची उडी लावीन किंवा लावणार नाही. फुलें किंवा फुलांची माळा, डागडागीने वगैरे परिधान करीन अथवा करणार नाही. विडा (तांबूल) वेलदोडे, लवंग, सुपारी वगैरे खाईन किंवा खाणार नाही. बळांचें प्रमाण म्हणजे आज इतकीं वस्त्रे वापरीन, अधिक वापरणार नाही. कामसेवन करण्याचा, नाच पाहण्याचा, गाणी गाण्याचा, वेश्यागीत करविण्याचा, सिंहासन, खुर्ची, चौरंगावर वगैरे

वसण्याचा नियम करावा. याप्रमाणे नेहमी आपल्या उपयोगांत येणाऱ्या भोगोपभोग पदार्थांचा नियम करणाऱ्याला भोजनपान करीत असूनही संवर घडून येतो.

कालाची मर्यादा सांगतात

अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा ।

इति कालपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः ॥ ८९ ॥

अर्थ-अद्य म्हणजे आज एक घटका, एक प्रहर, एक मुहूर्त, दिवा म्हणजे दिवस, रजनी म्हणजे रात्री, पक्ष म्हणजे पंधरवाडा, मास म्हणजे एक महिना ऋतु म्हणजे दोन महिने, अयन म्हणजे सहा महिने याप्रमाणे कालाचे प्रमाण बांधून त्याग करणे यास नियम म्हणतात.

याप्रमाणे भोगोपभोगपरिमाण व्रताचे वर्णन करून पुढे या व्रताचे अतिचार सांगतात.

भोगोपभोग व्रताचे अतिचार

विषयविषतोऽनुपेक्षानुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ ।

भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥ ९० ॥

अर्थ-विषय हे संताप वाढविणारे आहेत, यांच्या निमित्ताने मरण देखील प्राप्त होतें. म्हणून पंचेन्द्रियांच्या विषयाला विष म्हटलें आहे. यांत आपल्या परिणामांतील राग कमी न होणे याला अनुपेक्षा अतिचार म्हणतात. पूर्वी जे विषय भोगिले असतील त्यांचे वारंवार स्मरण करणे यास अनुस्मृति अतिचार म्हणतात. विषय भोगीत असतांना अतिशय आधाशीपणाने अथवा आसक्तीने भोगणे याला अतिलौल्य अतिचार म्हणतात. भविष्यकालीं विषय भोगण्याची अतिशय इच्छा लागून रहाणे याला अतितृष्णा अतिचार म्हणतात. आणि विषय भोगीत नसून ही “ जणू काय प्रत्यक्ष आपण विषयोपभोग घेत आहोंत ” असे परिणाम होणे यास अनुभवातिचार म्हणतात. याप्रमाणे भोगोपभोगपरिमाणव्रताचे हे पांच अतिचार टाकून व्रत शुद्ध करावे.

याप्रमाणे श्रीस्वामिसंमतभद्राचार्य-विरचित रत्नकरंड श्रावकाचाराच्या मूलश्लोकांचे हिंदी भाषेतील वचनिकेच्या अनुवादांतील हा तिसरा अधिकार संपला.

आतां चार शिक्षाव्रतांचे स्वरूप-निरूपण करण्याकरितां सूत्र सांगतात—

देशावकाशिक शिक्षाव्रत

देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा ।

वैयावृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ ९१ ॥

अर्थ-देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास आणि वैयावृत्य हीं चार शिक्षाव्रतें आहेत.

भावार्थ-या व्रतापासून गृहस्थपणांत राहून मुनिव्रताचे शिक्षण मिळतें म्हणून यांना शिक्षाव्रत असें म्हटलें आहे.

देशावकाशिकव्रताचं कण्ठ

देशावकाशिकं स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य ।

प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥ ९२ ॥

अर्थ- अणुव्रतें धारण करणाऱ्यांनीं दररोज कालाची मर्यादा करून विस्तीर्ण प्रदेशाची मर्यादा कमी करीत जाणें हें देशावकाशिक व्रत होय.

भावार्थ- दिग्ब्रतामध्ये पूर्वी दहा दिशांना जाण्यायेण्याची, व वस्तु नेण्या आणण्याची जी मर्यादा यावज्जीवपर्यंतची केली होती, तींून आतां दररोज कांही क्षेत्र, कालाची मर्यादा करून कमी करणें याला देशावकाशिकव्रत म्हणतात. जसें पूर्व दिशेला दिग्ब्रतांत दोनशें कोसांची मर्यादा यावज्जीव केली होती. त्यांतून आतां दररोज दहावीस, पांचपंचवीस कोसांची मर्यादा कमी करावी म्हणजे पूर्वी मर्यादा केलेल्या प्रदेशापेक्षां कमी प्रदेशांत जाणें येणें वगैरे क्रियेकरितां त्या बाहेर जाणार नाही, असें जाणें येणें व व्यवहाराचें प्रमाण वरचेवर कमी करीत जाणें याला देशावकाशिक-व्रत म्हणावें.

देशावकाशिकव्रतांतील क्षेत्राच्या मर्यादा

गृहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च ।

देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोबुद्धाः ॥ ९३ ॥

अर्थ- तपोबुद्ध म्हणजे गणधरदेवांनीं घर, कटक, गांव, क्षेत्र, नदी, वन आणि योजन अशा देशावकाशिकव्रताच्या मर्यादा सांगितल्या आहेत. या हद्दीचें उल्लंघन करणार नाही असा नियम करावा.

देशावकाशिक व्रतांत कालाची मर्यादा

संवत्सरमृतुरयनं मासचतुर्मासपक्षमृधं च ।

देशावकाशिकस्य ग्राहुः कालावधिं ग्राह्याः ॥ ९४ ॥

अर्थ- वर्ष, ऋतु, अयन, महिना, चार महिने, पंधरवडा, सूर्यनक्षत्र अथवा दिवसनक्षत्र याप्रमाणें देशावकाशिक व्रताच्या कालाचें प्रमाण करावें असें ज्ञानी पुरुषांनीं सांगितलें आहे.

देशावकाशिकाचा प्रभाव

सीमान्तानां परतः स्पृलेतरपंचपापसंत्यागात् ।

देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ९५ ॥

अर्थ- देशावकाशिक व्रत धारण करणाऱ्यानें ज्या मर्यादा केल्या असतील त्याच्या बाहेरील सूक्ष्म पांच पातकांचा त्याला त्याग झाल्यामुळे त्याचीं अणुव्रतेंदेखील महाव्रतासारखीं होतात.

देशावकाशिकाचे पांच अतिचार

प्रेषणशब्दानयनं रूपामिष्यक्तिपुद्गलक्षेपौ ।

देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पञ्च ॥ ९६ ॥

अर्थ- आपण केलेल्या मर्यादेच्या बाहेर आपल्या कांही प्रयोजनाकरिता आपल्या चाकरास, मित्रास, मुलाबाळास पाठविणें व त्यास 'हे काम करून या' असे सांगणें याला प्रेषणनांवाचा अतिचार म्हणतात. मर्यादेच्या बाहेर असलेल्या पुरुषाबरोबर वार्तालाप (संभाषण) करणें व त्याला शब्दांच्या खुणेनें समजावून देणें यास शब्दातिचार म्हणतात. मर्यादेच्या बाहेरील माणसास बोलावणें, व वस्त्र-प्रावरणादि पदार्थ सांगून आणवून घेणें हा आनयनातिचार होय. बाह्य क्षेत्रामध्ये उभा असलेल्या पुरुषाला खूण करण्याकरितां आपलें स्वरूप दाखविणें हा रूपाभिव्यक्ति अतिचार आहे. आणि मर्यादेच्या बाहेरील क्षेत्रांत वस्त्र किंवा खडे, लांकूड वगैरे फेंकून आपण येथें आहोंत असें त्यास समजाविणें याला पुद्गलक्षेपातिचार म्हणतात. याप्रमाणें देशावकाशिकव्रताचे हे पांच अतिचार सोडणें योग्य आहे.

सामायिक व्रताचें स्वरूप

आसमयमुक्तिमुक्तं पश्चाधानामशेषभावेन ।

सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥ ९७ ॥

अर्थ- सामयिक म्हणजे परम शांतभावाला प्राप्त झालेल्या गणधर देवांनी सामायिक नामक व्रताची फार प्रशंसा केली आहे. त्यांनी सर्वत्र म्हणजे मर्यादा केलेल्या व मर्यादा न केलेल्या अशा दोन्ही क्षेत्रांत मनवचनकाय, कृत, कारित, अनुमोदना यांही करून कांही कालपावेतों संपूर्ण पंच पापांचा त्याग करणें याला सामायिक असें म्हटलें आहे.

भावार्थ- कालाची मर्यादा करून संपूर्ण पापांचा, कांही वेळ त्याग करणें हें सामायिक होय.

सामायिकामधील आसन.

मूर्द्धरुहमुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि ।

स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ९८ ॥

अर्थ- सामायिक करणारानें आपले केश मोकळे असल्यास बांधावें, हातावर हात ठेऊन मुष्टिविंध करावा. वस्त्र मोकळें असल्यास त्याला गांठ घालावी, पश्चासन किंवा उभें कायोत्सर्गासन घालावें. सामान्यपणें पश्चासनच असावें. हें सामायिकाचें चिह्न आहे असें शास्त्रकार म्हणतात.

भावार्थ- सामायिक करणारानें कालाची मर्यादा केली असेल तोंपर्यंत पांच पातकांचा संपूर्णपणें त्याग करून उभें रहावें. अथवा पर्यंकासन घालून बसावें. पर्यंकासनांत आपल्या डाव्या हातावर उजवा हात ठेवावा. आपले मस्तकावरील केश बांधावे व वस्त्र विखरू नये म्हणून त्याला गांठ घावी.

सामायिकाका योग्य स्थान

एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च ।

चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥ ९९ ॥

अर्थ- सामायिक करणें तें एकांत ठिकाणी, निरुपद्रव स्थळी, वनांत, घरांत, देवळांत करावें किंवा इतर अशाच ठिकाणी प्रसन्न मनानें करावें.

भावार्थ- ज्या जागी मनाला विक्षेप चंचलता उत्पन्न करणारी सामग्री नसेल, पुष्कळसे असंयमी लोकांचे जाणें येणें नसेल, अनेक प्रकारचे लोक जमून वादविवाद करून गडबड करीत नसतील, स्त्री नपुंसक यांचे जाणें येणें नसेल, आजुबाजूला नाच-रंग गाणें-बजावणें होण्याचा संभव नसेल, पशुपक्ष्यादिकांचा ज्या ठिकाणी उपद्रव नसेल, फार थंडी, कडक उन्हा, सोसाळ्याचा वारा, व दुधार पाऊस होण्याचा संभव नसेल, डांस, मच्छर, किडा, मुंगी, भुगे, मधमाशा, सर्प विंचू वगैरे प्राण्यांपासून बाधा होण्याचा संभव नसेल, अशीं ठिकाणें सामायिक करण्यास योग्य आहेत. तें एकांत स्थान असो, निर्जन वन असो, जुन्या बगीच्यांतील बंगला असो, घर असो, देऊळ असो अथवा धर्मात्मा लोकांचे प्रोषधोपवास करण्याचे स्थान असो. त्या ठिकाणीं चित्त प्रसन्न करून सामायिक करावें.

सामायिकाची आणखी सामग्री

व्यापारवैमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या ।

सामयिकं बधीयादुपवासे चैकश्रुक्ते वा ॥ १०० ॥

सामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् ।

व्रतपंचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ १०१ ॥

अर्थ-शरीराची हालचाल आणि मनाची व्यग्रता बंद करून, अंतःकरणाचे विकल्प सोडून, उपवासाच्या दिवशी किंवा एकमुक्तीच्या दिवशी सामायिक धारण करावें. आळस सोडून दररोज वर सांगितल्या प्रमाणें तें वाढवीत जावें. कारण तें पांच व्रतांना परिपूर्ण करण्यास कारण आहे.

विशेषार्थ-सामायिक करण्याविषयी उद्युक्त झालेल्या श्रावकांनीं संपूर्ण आरंभादि पाप क्रियांचा त्याग करून व मनाचे विकल्प सोडून सामायिक करावें. कोणी पर्वति-सामायिक करितांना थोड्या निमित्तानें उपोषण करितात, कोणी एक मुक्तीच्या दिवशीं करितात. मनाचे विकल्प सोडावे कोणी प्रतिदिवशीं करितात, अथवा पूर्वाह्न, मध्याह्न व अपराह्न अशा तीन काळीं दोन घटकांची मर्यादा करून करितात.

सामायिक हें एकांत जागीं निश्चल पर्यंकासनानें बसून अथवा कायोत्सर्गासन (उभे राहून) घालून, अंग उपांग चंचल होणार नाहीत अशा रीतीनें, काष्ठपाषाणाच्या पर्यंकासन घालून अचल मूर्तीप्रमाणें निश्चल होऊन, दहा दिशांकडे न पाहतां, आपल्या निश्चल बसावें अंगोपांगाकडे न पाहतां, कोणाशीहि न बोलतां, संपूर्ण पंचेंद्रियांच्या विषयापासून मन आंवरून, सर्व चेतन अचेतन पदार्थांवरील रागद्वेष हर्ष, विषाद, वैर, स्नेह वगैरे सोडून करावें. त्यावेळीं सर्व जीवांविषयी मैत्रीभाव ठेवावा व उत्तम क्षमा धारण करावी व मनांत पुढील विचार आणावे.

“ मी सर्व जीवावर क्षमा धारण करितों. माझे जगांतील कोणाही जीवांशी वैर नाही. मी

उपार्जन केलेले कर्मच माझे वैरी असून म्यां अज्ञानाने क्रोध, लोभ, अभिमान धारण करून विना-
कारण विपरीत विचार मनांत आणिले. माझ्या अभिमानाला पुष्टी
सामायिकाचे वेळीं दिली नाही त्याला, ज्याने माझी स्तुती केली नाही व माझ्या कर्तव्याची
चिंतनाचा प्रकार प्रशंसा केली नाही त्याला, माझा ज्यांनी आदरसत्कार करून उत्थापन
करून योग्य स्थान दिले नाही त्याला, कोणी माझे दोष प्रगट केले त्याला,
कोणी माझ्या म्हणण्याप्रमाणे वागला नाही म्हणून त्याला, वस्त्र भोजनादिक व धनधान्यादिक
सामग्री प्राप्त होऊ दिली नाही त्याला याप्रमाणे सर्वांना वैरी मानिले ही सर्व माझ्या मी
कषायापासून उत्पन्न झालेली वैरबुद्धि आतां सोडून मी क्षमा धारण करितों व त्या सर्व जीवांनीही
अज्ञानामुळे कषायांच्या स्वाधीन झालेलों समजून मजवर क्षमा करावी.
वैर बुद्धि सोडून याप्रमाणे वैरविरोधाची बुद्धि सोडून मी सर्वांविषयी साम्यधारण करून
क्षमा धरावी सामायिकाचा अंगीकार करतों व जे दोन घटिकांचे (पंचेचाळीस मिनि-
टाचे) प्रमाण केले आहे तेवढ्या वेळेत मनवचन कायेनें सर्व पंचेंद्रियांचे
विषय व आरंभ यांचा त्याग करून पंचपरमेष्ठीचें ध्यान करीत राहतो. ” याप्रमाणे सामायिकाचे
वेळीं प्रतिज्ञा करून पंचनमस्कारांच्या अक्षरांचें ध्यान करीत, त्यांच्या गुणांचें स्मरण करीत, जिने-
श्वराच्या प्रतिबिंबाचें चिंतन करीत रहावे आणि आपल्या ज्ञानदर्शन-स्वभावाहून राग द्वेष भिन्न
आहेत असा विचार करावा.

द्वादश अनुप्रेक्षा व षोडशकारण भावनांचें चिंतन करावे. चार मंगल पदे, चार उत्तम पदे,
चार शरणपदांचें स्मरण करावे, चोवीस तीर्थकरांचें स्तवन करावे, एकेका तीर्थकराची स्तुति व
पंचगुरुंचें स्तवन यांच्या अर्थावर एकाप्रतेनें विचार करावा, प्रतिक्रमण
अनुप्रेक्षा व षोडश करीत असतां सर्व दिवसभर घडलेल्या दोषांचें सायंकाळीं चिंतन करावे,
कारण भावनांचें व रात्री घडलेल्या दोषांचें सकाळीं चिंतन करावे. हा दुर्लभ मनुष्यजन्म व
चितन यांत प्राप्त झालेला परम वीतराग सर्वज्ञानीं उपदेशिलेला हा धर्म, अनंत
कालांत आपणास प्राप्त झाला. याबद्दल धन्यता मानून यांतील एक पलदेखील
धर्मचिंतनाशिवाय व्यर्थ न जावा असा सदैव मनांत विचार करीत रहावे.

आज जिनदर्शन, स्तवन, पूजन, ध्यान, धारणा, धर्मचिंतन, स्वाध्याय, पात्रदान वगैरे
क्रियांत आपला किती वेळ खर्च झाला व व्यापारारंभक्रिया, इंद्रियांच्या विषयपोषक-क्रिया, व व्याव-
हारिक विकथा, प्रमाद, निद्रा, कामसेवन, भोजन, पान वगैरे क्रियेमध्ये किती
दररोजच्या पाप- काल गेला याचा आपल्या मनाशीं विचार करीत असावे. आपल्या मनवचन
पुण्याचा हिशेब कार्याची प्रवृत्ति रागादिकसंसारकार्याकडे अधिक झाली किंवा परमार्थाकडे अधि-
क झाली हे पहावे. याप्रमाणे सर्व दिवसाच्या कर्तव्याचें सायंकाळीं चिंतन करावे
व रात्री घडलेल्या कार्याचें सकाळीं चिंतन करावे. कारण व्यवहारांत नेहमी

आपण असें पाहूतो कीं, जो पांच रुपयांचें भांडवल घेऊन धंदा करतो तो पण दररोज संध्याकाळीं आपणास नफा तोटा किती झाला हें पाहूत असतो. ज्यांना पूर्व पुण्याईच्या प्रभावानें या जन्मी प्राप्त झालेला उत्तम धर्म, सत्संगति, मनुष्यजन्म, इन्द्रियपरिपूर्णता हेंच कोणी एक धन याचा व्यवहार करणारे ज्ञानी पुरुष आपल्या आत्म्याची होणारी हानि किंवा वृद्धि कशी पाहणार नाहीत? जर तो आपला नफा तोटा पाहणार नाही तर परलोकाहून आणलेल्या त्याच्या धर्मधनाचा नाश होईल, व त्याला नरक तिर्यचादिक वा नरक निगोदादि दुर्गतीमध्ये पडावें लागून नष्ट व्हावें लागेल. याकरितां धर्मधनाच्या बुद्धिसाठीं एका दिवसांत दोन वेळां तरी निदान त्या धर्मधनाच्या संरक्षणाची काळजी घेतली पाहिजे.

कषायामुळें जी आपली मनवचनकायेची दुष्ट प्रवृत्ति झाली असेल त्याबद्दल वरचेवर आपली निंदा करून घेतली पाहिजे. ती अशी “अरे मी आज दुष्ट चिंतन केलें, शरीरानें दुष्ट क्रिया केली, वचनानें निष्ठ बीभत्स शब्द उच्चारिले या योगानें अशुभ कर्माचा बंध पापक्रियांचा झाला, धर्माला दूषण लाविलें, अपकीर्ति करून घेतली. त्या कर्माची आठपश्चात्ताप करावा वण होण्यानें मला फारच वाईट वाटत आहे. माझे हृदय पश्चात्तापानें जळत आहे. मोहकर्म महान् बलवान् आहे. मी आपल्या दुष्ट परिणामाला, पाप उत्पन्न होतें त्यामुळें दुर्गतीला जावें लागतें, यापासून कोणतेंही प्रयोजन सिद्ध होत नाही, आयुष्य क्षणभंगुर आहे, मी केलेलें कर्म मलाच भोगावें लागणार आहे, वगैरे सर्व मी जाणतो, एवढेंच नव्हे पण रात्रंदिवस यांच्या दुष्परिणामांचें चिंतन करीत असूनही अजून माझ्या मनांतून अन्य जीवां-विषयीं वैर व विषयावरील प्रेम नाहीसें होत नाही. हा जबरदस्त मोहाचा प्रभाव आहे. या मोहकर्माचा नाश करून विजयी झालेल्या पंचपरमेष्ठींचें मी स्मरण करितों. त्यायोगानें मोहकर्मापासून उत्पन्न झालेले रागद्वेषादिक भाव व कामादि विकार, क्रोध, मान, माया, लोभादिक नाहीसें होतील. ज्याप्रमाणें जिनेंद्रदेवांनीं वीतरागता प्राप्त करून घेतली आहे तशीच मलाही प्राप्त होवो. याच अभिप्रायानें मी शरीरावरील ममत्व सोडून पंचपरमेष्ठींचें ध्यान करीत आहे.

अज्ञानामुळें पूर्वी ज्या भूमिच्छेदनादि क्रियांनीं पृथ्वीकायघात केला असेल, अवगाहन, सिंचन, स्नान वगैरेनीं जलकायिक जीवांची विराधना केली असेल, विज्ञविणें, पेटविणें, कुटणें वगैरे क्रियांनीं अग्निकाय जीवांची हत्या केली असेल, आणि पंखे वगैरे साधनांनीं वायुकाय जीवांचा घात केला असेल, कंद, मूल, साल, पान, फूल, डहाळी, हिंसेबद्दल पश्चात्ताप फाटे, गवत, बेल, बेलफल वगैरे तोडून अथवा झाडेझुडपीं उपटून, शिजवून, वाटून वगैरेनीं वनस्पतिकाय जीवांची विराधना केली असेल, त्या सर्व क्रियांपासून उत्पन्न झालेल्या पापकर्माचा नाश परमेष्ठीच्या जाण्याच्या प्रभावापासून होऊं दे. व त्या परमेष्ठीच्या ध्यानप्रभावानें माझे परिणाम षट्कायजीवांच्या घातापासून पराङ्मुख होऊन संयम-भावाची प्राप्ति होऊं दे. असें चिंतन करावें. याचप्रमाणें “माझ्या जाण्यायेण्यादि क्रियांत, उठण्या-

वस्त्राणां, संकोचविस्तारादि क्रियेत, जेवणाखाण्यांत, पदार्थ उचलण्यांत, ठेवण्यांत; चूल पेटविणें, जमीन सारवणें, पाणी शिंपणें वगैरे क्रियांत; सेवा, कृषि वाणिज्य, लेखन, शिल्प वगैरेनीं उपजीविका करण्यांत, गाडी, घोडा इत्यादिकांचें वाहन ठेवण्यांत मजकडून यत्नाचाररहित प्रवृत्ति झाल्यामुळें इंद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवांची विराधना झाली असेल ती मिथ्या होवो ”.

“ आरंभादिक व्यवहारांत अनेक प्रकारच्या पापक्रियांपासून कल्याण होत नाही, संसारामध्ये भ्रमण करावें लागतें, नरक प्राप्त होतो, एकेन्द्रिय तिर्यंच योनीमध्ये अनंतानंतकाल क्षुधा, तृषा, मारण, ताडन, बंधन, छेदन, वगैरे अनेक दुःखें भोगावीं लागतात. याकरितां या आरंभांत घडणाऱ्या हिंसेपासून उत्पन्न झालेल्या कर्माचा नाश होण्याकरितां व पुढें आरंभी हिंसा न घडावी म्हणून मी आतां पंचनमस्कार—पदानां शरण जातो.

अज्ञानामुळें अथवा प्रमादामुळें म्यां असत्य वचन उच्चारिलें, शिवी दिली, बीभत्स भाषण केलें, मर्मच्छेदी शब्द बोललों, कर्कश व कठोर वचन उच्चारिलें, कोणाला चोरीचा, कोणाला व्यभिचाराचा कलंक लाविला, धर्मात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, शीलवान् पुरुषावर असत्यवचनाचा दोषारोप केला, त्यांची निंदा केली, देवगुरुधर्माची निंदा केली, मिथ्यापश्चात्ताप धर्माचें पोषण केलें, हिंसेची प्रवृत्ति व्हावी असा उपदेश केला, मिथ्याधर्माचा प्रसार व्हावा म्हणून खटपट केली, स्त्रीकथा, राजकथा, भोजनकथा, देशकथा इत्यादि विकथा करून घोर पापांच्या प्रतिपादनांत आपली वाणी खर्च केली, त्या सर्वांवरून मी आतां पश्चात्ताप करितो. म्यां घोर कर्माचा बंध केला, त्याचें फल नरकाचें दुःख, व पशुगतींतील घोर दुःख अनंत काल भोगावें लागणार आहे, व अनंतकालपावेतो बहिरा, मुका, आंधळा, नीचकुलोत्पन्न होऊन दारिद्र्य भोगावें लागणार आहे. म्हणून आतां तरी, असत्य व दुष्ट वचन बोलण्यापासून पापाचा नाश करण्याकरितां व थापुढें अशी दुष्ट वचनप्रवृत्ति पुनः कधीही न व्हावी यासाठीं पंचनमस्कार पदाला शरण गेलों आहे.

अज्ञानामुळें किंवा प्रमादामुळें पूर्वीं म्यां दुसऱ्याचें न दिलेलें, जमिनीवर पडलेलें, विसरलेलें द्रव्य घेण्याची इच्छा केली असेल, कपटानें कोणाला ठकविलें असेल, जबरदस्तीनें एखाद्याचें द्रव्य ठेऊन घेऊन ज्याचें त्याला दिलें नसेल, ज्याचें द्रव्य त्यांस देण्याकरितां मी परवस्तु ग्रहणाचा इतरांस फार दुःख दिलें असेल अथवा स्वतः सोशिलें असेल, यापासून घोर पश्चात्ताप पापाचा बंध मला झाला. त्याचें फल नरकतिर्यंचादिक गतींत अनंतकालपर्यंत भ्रमण व दारिद्र्यानें पीडित होऊन दुःख भोगणें हें प्राप्त झालें आहे.

याकरितां चोरी करण्यापासून प्राप्त झालेल्या कर्माचा नाश व्हावा म्हणून व पुढें मला कोणी दिल्याशिवाय परधन घेण्याची इच्छा न व्हावी एतदर्थ पंचपरमेष्ठी पदांचें चिंतन करून त्याला शरण जातो.

परस्त्रीचें स्वरूप, वस्त्राभरण, अलंकारादिकांकडे रागभावानें पाहण्याची इच्छा केल्यानें, व प्रत्यक्ष पाहिल्यानें, तिजशीं संगम केल्यानें जें भयंकर पाप उपाजर्जन केलें त्याचें फल अनंतकाल

परस्त्रीदोष
आलोचना

नरकगतीमध्ये कामरूप अग्नीने दग्ध होणें, असंख्यात जन्मांत कामवेदनेनें पीडित होणें, दारिद्र्यादिक दुःख भोगणें, व अनेक प्रकारच्या रोगांनीं शरीर व्यापलेलें असणें, वगैरे प्राप्त होणार आहे. याकरितां परस्त्रीच्या इच्छे-पासून झालेल्या पापकर्माच्या नाशार्थ व पुढें परस्त्रीची इच्छा न व्हावी म्हणून मी पंचपरमगुरूंच्या पंचनमस्कार-पदांचें ध्यान करितों.

मी महान् अज्ञानी; माझी परिग्रहावर जबरदस्त ममता; म्या शरीरादिक पुद्गलांना माझे असें मानून हेंच माझे स्वरूप आहे असें जाणलें, रागादिकभाव मोहकर्माच्या उदयानें होणारे असून ते माझेच आहेत असें समजलों. परद्रव्यावर अतिशय आसक्ति ठेवून परिग्रह आलोचन धनधान्य कुटुंबादिकांची वृद्धि झाली म्हणजे आपलीच वृद्धि झाली, यांचा नाश होण्यांत आपला नाश झाला असें मानिलें; अझूनही घर, जागा, बाजार, आजीविका, स्त्री, पुत्र, धनधान्य, आभरण वस्त्रादि हजारों वस्तु यावरील मोह नाहीसा होत नाही. त्या परवस्तु समजूनही आपल्याच आहेत अशी विपरीत बुद्धि नाहीशी झाली नाही. आत्म-ज्ञान, परज्ञान, पापपुण्याचें ज्ञान, परलोक-ज्ञान हें नाहीसें झालें आहे, कंठी प्राण येऊन ठेपला तरी ममता कमी होत नाही. जगांमध्ये कोणीही परिग्रह आपल्या बरोबर नेला नाही, व तो आपल्याबरोबर येणार नाही असें जाणूनही प्रतिदिवशीं तो वृद्धिगत करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. मी मेरेतोंपर्यंत यत्किंचित्हि ते कमी न व्हावें अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. या परिग्रहरूप दावाग्रीला संतोषरूपीं जलानें विघ्नविण्याची इच्छा नाही. संपूर्ण पापाचें मूल एक परिग्रहाची इच्छा हेंच आहे. म्यां मूर्खानें याच्या संप्रहासाठीं तीव्र इच्छा धारण करण्यानें, अनंतकालांत दुर्लभ अशा मनुष्यजन्मांत जिनधर्म प्राप्त झाला असूनही तो आचरण करण्याचें मनांत आणिलें नाही त्यामुळे नरकतिर्यंच-गतीचें दुःख प्राप्त करून घेतलें. आतां याबद्दल मला फार पश्चात्ताप होत आहे. या भयंकर पापाचा नाश करण्याचा उपयि फक्त पंचपरमेष्ठीच्या चरणकमलाला शरण जाण्याखेरीज कोणताही उरलेला नाही. व पुढेही परिग्रहापासून विरक्ति उत्पन्न करण्याची बुद्धि देणारा भगवान् पंचपरमेष्ठी शिवाय दुसरा कोणी समर्थ नाही. या सर्व कारणाकरितां व परिग्रहाचा नाश होऊन परमसंतोष प्राप्त व्हावा म्हणून पंचनमस्काराचें ध्यान करून कायोत्सर्ग करितों.

सामायिक करणारा गृहस्थ कसा दिसतो

सामायिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥ १०२ ॥

अर्थ-गृहस्थाला सामायिकाच्या वेळीं सर्व प्रकारचे आरंभ व सर्व परिग्रहांचा त्याग असतो यामुळे तो वस्त्र गुंडाळलेल्या मुनीसारखा यतिपणाला प्राप्त होतो. (म्हणजे मुनीपेक्षां वस्त्रच काय तें याला अधिक असतें. बाकी परिणाम सारखे असतात.)

भावार्थ-सामायिकाच्या प्रसंगी गृहस्थाला संपूर्ण आरंभ व परिग्रह नसतात पण तो गृहस्थ

असत्यानें फक्त वस्त्र अंगावर असतें म्हणून वस्त्राशिवाय इतर बाबतींत तो मुनिमुक्त्य असतो. मुनीला नग्नपणा असतो, यानें वस्त्र धारण केलें आहे, एवढाच काय तो फरक. पण यामुळेच या गृहस्थाला साक्षात् मुनि म्हणता येत नाही.

आतां अशा स्थितीत उपसर्ग [परीषद] प्राप्त झाला असतां मुनीप्रमाणें धैर्य धारण करावें, भिऊं नये असें सांगतात.

परीषद जय

शीतोष्णदंशमशकपरीषदमुपसर्गमपि च मौनधराः।

सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः ॥ १०३ ॥

अर्थ-सामायिक धारण करणारे गृहस्थ मनवचनकायांच्या योगांना स्थिर करून मौन धारण करितात. आणि थंडी, ऊन, डांसमच्छरादिक प्राण्यापासून होणारा त्रास, अथवा कोणी उपसर्ग केल्यास तोही सहन करितात.

भावार्थ-कसलाही थंडीवाऱ्याचा, उन्हा पावसाचा त्रास झाला आणि वाघ, सिंह, व शत्रु-कडून उपसर्ग दिला गेला तरी तो धैर्यानें सहन करावा, घाबरूं नये. साम्यभाव व मौन सोडूं नये.

सामायिक करीत असतां संसाराच्या व मोक्षाच्या स्वरूपाचें चिंतन करावें तें असें—

संसार व मोक्षाचें स्वरूप

अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् ।

मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १०४ ॥

अर्थ-सामायिक करणाऱ्यांनीं सामायिकाच्या वेळीं कोणी येथें शरण [रक्षण करणारा] नाही अशा पापरूपीं, नाशवंत, दुःखदायक, आत्मस्वरूपरहित संसारांत मी पडलों आहे आणि मोक्ष याच्या विरुद्ध-स्वरूपाचा आहे असा विचार करावा.

विशेषार्थ- सामायिक करतांना असा विचार करावा कीं, हा चतुर्गति भ्रमणरूपी संसार

अशरण आहे. यांत अनंतानंत जन्म मरण करीत असतां अनंत काल निघून

अशरण गेला. सर्व पर्यायांत क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग, ताडन, मारण भोगीत असतां

त्यांतून मुक्त करणारा कोणीही भेटला नाही. यावरून संसारदुःखापासून

रक्षण करणारा कोणी नाही असा निश्चय होतो.

संसार जसा अशरण आहे तसाच अशुभहि आहे. कारण अशुभ कर्माच्या बंधनानें दुःख

भोगणारा, अशुभ देहरूप पिंजऱ्यांत फसलेला, अशुभ कथायस्वरूपीं

अशुभ अशुभभावांत लीन होऊन निरंतर अशुभाचाच बंध करणारा व अशुभाला

भोगणाऱ्या जीवाला हा संसार कारण आहे म्हणून संसार अशुभ आहे

असेंच ठरतें.

संसारांत अनंत काल परिभ्रमण करीत असतां कदाचित् उच्च कुलांत जन्म, उत्तम क्षेत्रांत

वास्तव्य, इंद्रियपरिपूर्णता, सुंदर रूप, प्रबल बुद्धि, जगांत पूज्यपणा व मानमान्यता, राज्यसंपत्ति धनसंपदा, सद्गुणी मित्रांचा सहवास, आज्ञाधारक पुत्र, मनोहर स्त्री, पांडित्य, अनित्य शौर्य, बल, आज्ञा, ऐश्वर्य, मनोवांछित भोग व नीरोग शरीर कर्मोदयानें जीवला प्राप्त झालें तरी ते क्षणमात्रांत विजेप्रमाणें, इंद्रधनुष्याप्रमाणें अथवा इंद्र-जालाप्रमाणें खात्रीनें नाहींसे होणारे आहेत. ते पुनः अनंतानंत काल गेला तरी प्राप्त होणार नाहींत म्हणून संसार अनित्य आहे हेही सत्य आहे.

सर्व कालीं कर्मबंधनामुळे देहरूपी पिंजऱ्यांत अडकलेला जीव, अनंतानंत जन्ममरणादिकांनीं युक्त होऊन अनंतकाल गेला तरी दुःखापासून मुक्त होत नाहीं म्हणून हा संसार दुःखरूप आहे.

संसार-परिभ्रमण हें आत्मस्वरूप नव्हे म्हणून संसार अनात्मरूप आहे. याप्रमाणें सामायिक करणाऱ्या गृहस्थानें संसाराचें चिंतन करावें.

संसारांत मिथ्याज्ञानाच्या प्रभावामुळे अनंतकालापासून मला फिरावें लागलें. त्यापासून मुक्त होणें हाच मोक्ष होय. तो आत्म्याचें सदैव चिंतन करण्यापासून प्राप्त होणार मोक्षाचें स्वरूप आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर अनंतानंत काल गेला तरी पुनः संसारांत येण्याचें कारण उरत नाहीं. मोक्ष शुभ आहे, निष्प आहे, अविनाशी आहे, अनंतानंतकाल टिकणारा म्हणजे शाश्वत आहे. अनंतज्ञानादिस्वरूप व अनाकुलतारूप आहे. स्वस्वरूपात्मक आहे, परस्वरूपाचा नाहीं. असेही चिंतन करावें.

शांत परिणाम ठेवून दोन घटका जर दररोज सामायिक केलें तर मोठमोठ्या कर्माची निर्जरा होते. या सामायिकाचें माहात्म्य इंद्राला देखील वर्णिता यावयाचें नाहीं. याच्या प्रभावानें अभव्य जीव देखील स्वर्गातील अत्युच्च प्रैवयकापर्यंत जाऊन उत्पन्न होतो. सामायिकाचें सामायिकासारखा दुसरा धर्म झाला नाहीं व होणारही नाहीं म्हणून याचें माहात्म्य अंगीकरण करण्यांत आत्म्याचें हित आहे. ज्याला सामायिकाचा पाठ मुखो-द्वत येत नसेल त्यानें आपलें मन एकाग्र करून निश्चयानें सर्व आरंभ परि-प्रहांचा त्याग करावा व फक्त पंचनमस्कार मंत्राचें निर्विकार मनानें ध्यान करीत जरी दोन घटका पूर्ण केल्या तरी त्याला देखील वर वर्णिल्याप्रमाणें फलप्राप्ति होणार आहे.

सामायिकाचे पांच अतिचार

वाक्यायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे ।

सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्च भावेन ॥ १०५ ॥

अर्थ-सामायिक करीत असतां संसारासंबंधी कांहीं गोष्टी बोलण्याकडे वचनप्रवृत्ति करणें हा वचनदुःप्रणिधानातिचार. ज्यायोगें संयम-भ्रष्ट होईल अशी शरीराची हालचाल करणें हा कायदुःप्रणिधानातिचार. मनोमध्यें आर्तरीदृष्ट्यानाचा विचार आणणें हा मनोदुःप्रणिधानातिचार.

सामायिक निरुत्साहानें अथवा निरादरानें करावयाचें हा अनादरातिचार आणि सामायिक करीत असतां देववंदना वगैरेचे पाठ विसरून जाणें अथवा कायोत्सर्ग करावयाचें विसरणें हा अस्मरणातिचार असे पांच सामायिक भावनेचे अतिचार (दोष) आहेत.

प्रोषधोपवास व्रताचें वर्णन

पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु ।

चतुरम्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः ॥ १०६ ॥

अर्थ— प्रोषधोपवास करण्याच्या इच्छेनें अष्टमी आणि चतुर्दशी या पर्वतिथींच्या दिवशीं दिवसा व रात्री चार प्रकारच्या आहाराचा त्याग करणें याला प्रोषधोपवास म्हणतात

विशेषार्थ—एका महिन्यांत दोन अष्टमी व दोन चतुर्दशी या चार पर्वतिथी अनादि कालापासून चालत आल्या आहेत. या पर्वतिथींत गृहस्थानें व्रत व संयम धारण करून रहावें. धर्मात्मा व संयमी जे जीव आहेत ते सदाकाल व्रती असतातच. पण धर्मावर प्रीति करणाऱ्या गृहस्थानें एका महिन्यांतून चार दिवस तरी सर्व पापारंभाचा त्याग करावा. इंद्रियांच्या विषयाला दाबून ठेवावें. व्रतशीलसंयमासह उपवास धारण करावा व चार प्रकारच्या आहारांचा त्याग करावा. याप्रमाणें वागणाराला प्रोषधोपवास व्रत घडतें.

प्रोषधोपवास धारण करणाऱ्यानें सप्तमीच्या व त्रयोदशीच्या दिवशीं मध्याह्नकाळीं एक वेळां भोजन पान करून सर्व प्रकारच्या आरंभाचा त्याग करावा. अर्थात् व्यापार, देणें, घेणें, सेवा चाकरी

कोणाची असेल तर ती देखील सोडून, शरीरावरील ममत्व कमी करून, प्रोषधोपवासाचें एकांत जागीं अथवा जिनमंदिरांत, निर्जन वनांत, शून्यगृहांत वा मठांत जावें. त्या ठिकाणीं संपूर्ण विषय—कषायांचा त्याग करावा. मनवचनकायेच्या विशेषवर्णन.

प्रवृत्तीला रोकून धर्मध्यान करावें अथवा स्वाध्याय करीत सप्तमी वा त्रयोदशीचा अर्धादिवस घालवावा. पुनः संध्याकाळीं देववंदना सामायिकादि कार्य करून रात्रौ धर्मकथा व जिनेंद्र—स्तवन करीत करीत रात्र पूर्ण करावी. सर्व रात्र जागरण करणें शक्य नसल्यास शुद्ध अशा विछान्यावर (गादी पलंगावर नव्हे) थोडा वेळ प्रमाद टाळण्याकरितां भगवंताचें नामस्मरण अंतःकरणांत करीत पड्डावें. अष्टमी चतुर्दशीच्या प्रातःकाळीं सामायिक वंदना करून प्रासुक (शुद्ध) अष्ट द्रव्यांनीं जिनपूजन व स्वाध्याय करून द्वादश भावनांचें चिंतन करीत करीत धर्मध्यानांतच तो दिवस आणि रात्र पूर्ण करावी. नवमी आणि पौर्णिमेच्या प्रातःकाळीं सर्व नित्यनियम आटोपून पूजन, वंदन, स्तवन केल्यानंतर उत्तम, मध्यम, जघन्य यांपैकी जशा पात्राचा लाभ होईल तशा पात्राला अन्नदान करून, आपण पारणें करावें. याप्रमाणें सोळा प्रहर धर्मध्यानांत जे घालवितात त्यांना उत्तम प्रोषधोपवास घडतो. याविषयी श्रीकार्तिकेय स्वामींनीं म्हटलें आहे कीं, अष्टमी चतुर्दशीच्या दिवशीं स्नान, विलेपन, आभूषण, स्त्रीसंसर्ग, पुष्प, अत्तर, धूप दीपादिकांचा त्याग करून जे ज्ञानी लोक वीतरागता हाच कोणी एक सुंदर अलंकार धारण करून आपलें शरीर

शोभावितात, दोन्ही पर्वांमध्ये सदैव उपवास, एकाशन वा नीरस भोजन यापैकी कांहीं शक्तिप्रमाणें करितात, त्यांना प्रोषधोपवास व्रत वडतें. श्री अमितगतिकृत श्रावकाचारामध्ये पर्वतिथीच्या दिवशीं उपवास, अनुपवास व एकभुक्त करावें असे तीन प्रकार सांगितले आहेत. त्यांतून चार प्रकारच्या आहारांचा त्याग करणें याला उपवास म्हटलें आहे. एक वेळ फक्त पाणी ग्रहण करणें याला अनुपवास आणि एक वेळीं अन्न व पाणी ग्रहण करणें याला एकभुक्त अशी संज्ञा दिली आहे. यांचें तात्पर्य एवढेंच आहे कीं, आपली शक्ति न छपवितां धर्मांमध्ये लीन होऊन उपवास करावा. पुढें चौथ्या प्रोषधप्रतिमेचें वर्णन करावयाचें आहे स्वावेळीं षोडशग्रहाराचा नियम आवश्यक आहे. सध्यां दुसऱ्या प्रतिमेंत श्रावकाला यथाशक्ति व्रत, तप, संयम धारण करून पर्वतिथींत धर्मध्यानामध्ये मन गुंतविण्याची संवय केली तरी पुरे.

उपवासादिवशीं काय सोडावें ?

पञ्चानां पापानामलङ्कारिभ्यारम्भगन्धपुष्पाणाम् ।

स्नानांजननस्यानामुपवासे परिहर्ति कुर्यात् ॥ १०७ ॥

अर्थ-उपवासाच्या दिवशीं हिंसादिक पांच पापांचा त्याग करावा. अलंकार, वस्त्राभरणें, नटणें सजणें, गृहकार्यारंभ, उपजीविकारंभ, सुगंधित-केशर कर्पूरादिकांची उटणी, व अत्तर गुलाबांचा वास घेणें, फुलांचा वास घेणें, स्नान करणें, डोळ्यांत सुरमा, काजळ घालणें, नाशी ओढणें, बायें वाजविणें, गाणें ऐकणें, नाटक पाहणें, वगैरे गोष्टींचा त्याग करावा. याच प्रमाणें इतरही पंचेंद्रियांच्या भोगांचा त्याग करावा. कारण उपवास हा इंद्रियांची असक्ति कमी करण्याकरितां व विषयाकडे जाणाऱ्या प्रवृत्तिला रोकण्याकरितां, कामेच्छा कमी होण्याकरितां, प्रमाद, आळस, निद्रा न यावी म्हणून, आरंभादिकांपासून विरक्त होण्याकरितां, परीषद सहन करण्यास समर्थ होण्याकरितां, धर्म मार्गापासून न ढळण्याकरितां, जिह्मेन्द्रिय व उपस्थ इंद्रियाला दाबून टाकण्याकरितां करावा लागतो. उपवासापासून आपली प्रशंसा व्हावी, कांहीं लाभ व्हावा, परलोकीं राज्यसंपदादिक प्राप्त व्हावी हा उपवास करण्याचा हेतु नव्हे. केवळ विषयानुराग कमी व्हावा हाच फक्त हेतु असावा. उपोषणापासून खाणें पिणें व अनेक प्रकारचे रसास्वाद घेणें यामधील तीव्र इच्छा कमी होते, श्लोप कमी होते, कामवेदना नाहीशी होते, असा याचा अतुल प्रभाव जाणून तो करण्याविषयीं प्रवृत्त व्हावें.

उपवासाचा दिवस कसा घालवावा

धर्माभूतं सत्पुण्यः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्धान्यान् ।

ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्नतन्द्रालुः ॥ १०८ ॥

अर्थ-उपोषण करणाऱ्यानें त्या दिवशीं आपल्या कानांनीं अभिलाषपूर्वक धर्मरूपी अमृत प्राशन करावें व दुसऱ्यास प्राशन करावें. श्लोप आणि आळस सोडून ज्ञान-प्राप्तिमध्ये व ध्यान करण्यामध्ये तत्पर असावें.

भावार्थ-उपोषण केलें असेल त्या दिवशीं धर्मकथा श्रवण करावी. इतर धर्मवान् जीवांना ती

ऐकवाधी. ज्ञानाभ्यास करीत धर्मध्यानांत लीन होऊन तो सर्व दिवस घालबावा. आळसांत, निद्रेमध्ये अथवा आरंभादिकामध्ये व विकथा करण्यांत घालवू नये.

उपवासाचा अर्थ

चतुराहारविसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः ।

स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥ १०९ ॥

अर्थ— खाणें, पिणें, स्वाद घेणें आणि चाटणें या चार प्रकारच्या आहारांचा त्याग करणें याला उपवास म्हणतात. उपवासाच्या आधल्या दिवशीं व उपवासाच्या दुसऱ्या दिवशीं एक वेळ भोजन करणें याला प्रोषध म्हणतात. या प्रमाणें सोळा प्रहर भोजनादिक आरंभांचा सर्वथैव त्याग करून राहणें यास प्रोषधोपवास म्हणतात.

उपवासाचे पांच अतिचार

ग्रहणविसर्गास्तरणान्यदृष्टमुष्टान्यनादरास्मरणे ।

यत्प्रोषधोपवासे व्यतिलङ्घनपञ्चकं तदिदम् ॥ ११० ॥

अर्थ— डोळ्यांनीं पाहिल्याशिवाय, कोमल उपकरणांनीं शोधिल्याशिवाय, पूजेचीं व स्वाध्यायाचीं उपकरणें ग्रहण करणें हा ग्रहणातिचार होय. न पाहतां, न शोधतां उपकरणें ठेवणें अथवा शरीराचे हातपायादि अवयव पसरणें हा विसर्गातिचार होय. न पाहतां, न शोधतां शयन करण्याचें उपकरण म्हणजे बिछाना टाकणें हा आस्तरणातिचार, असे हे तीन व उपवासाविषयीं अनादर करणें व तो करण्याविषयीं उत्साह नसणें हा अनादरातिचार, आणि उपवासाचे दिवशीं पाठकिया विसरून जाणें हा अस्मरणातिचार असे पांच अतिचार आहेत. यांचा त्याग करून व्रत शुद्ध करावें.

वैयावृत्यं अथवा अतिथिसंविभाग शिक्षाव्रत

दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥ १११ ॥

अर्थ— रत्नत्रय-धारी, तपस्वी अशा मुनीला धर्मपालनासाठीं शुद्ध आहार देणें याला वैयावृत्य म्हणतात. ज्याला दान द्यावयाचें त्यापासून कोणताही मोबदला किंवा मंत्रतंत्रादिकांचा प्रत्युपकार मिळण्याची इच्छा नसावी.

विशेषार्थ— या ठिकाणीं दानाला वैयावृत्य म्हटलें आहे. ज्याचें तप हेंच धन आहे अर्थात् इच्छा-निरोधादिक तपाळाच ज्यांनीं आपलें अविनाशी धन मानिलें आहे; तपाशिवाय दुसरें कर्ममल नाहींसा करणारें साधन नाहीं. या शिवाय अविनाशी मोक्ष वीतरागी साधूचें प्राप्त होत नाहीं म्हणून रागादि कषायरूप मलाचा नाश करणारें तपस्वरूपीं वैयावृत्य करावें. धन ग्रहण करून संसारांत बुडविणाऱ्या इतर जड, अचेतन, विनाशिक, अशा सुवर्णादि धनांचा ज्यांनीं त्याग केला आहे असे तपोनिधी जे परम

वीतरागी दिगंबर यती, त्यांना दाता (दान देणारा) आणि पात्र (दान घेणारा) या दोहोंच्या धर्मप्रवृत्तीकरितां म्हणून दान देणें हेंच वीतरागी यतीचें वैयावृत्य आहे.

दिगंबर यती हे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रादि अनेक गुणांचे निधान आहेत. त्यांना अंतर्बाह्य परिग्रह मुळींच नसतात. त्यांना राहण्यास मठ, घर, आश्रम वगैरे कांहींही नसतें.

ते एकटेच कधीं गुरुचरणापाशीं, कधीं वनांत, कधीं पर्वतावरील गुहेंत, दिगंबरमुनीचें कधीं भयंकर अरण्यांत, कधीं नदीच्या कांठीं, असे अनियमित फिरत अस-
स्वरूप तात. ते असंयमी गृहस्थांचा सहवास करू इच्छित नाहींत. ते आत्म्याची

विशुद्धता म्हणजे वीतरागता साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यांना लौकिक जनांकडून आपली पूजा, अर्चा, मानमान्यता व प्रशंसा व्हावी अशी मुळींच अपेक्षा नसते. ते परलोकांतील देवलोकांना प्राप्त होणारे भोगोपभोग व इंद्र अहमिद पदांचें ऐश्वर्य याविषयी अत्यंत आसक्ति हाच कोणी एक सदैव संताप उत्पन्न करणारा अग्नि समजून त्यापासून अत्यंत दूर रहातात. इंद्रियांचे विषय तृष्णा बाढविणारे आहेत. त्यापासून निराकुलस्वरूपी आत्मसुखाची प्राप्ति होत नाहीं. खरें सुख आत्मनिष्ठ असल्यानें देहाविषयी ते ममत्व ठेवीत नाहींत. ते नेहमीं आपलें आत्मकार्य साधणाऱ्या कार्यामध्येच मग्न असतात. अशा साधूंचें वैयावृत्य करण्याचा लाभ प्राप्त होणें हें फार कठिण आहे.

साधूंनीं यद्यपि शरीरावरील ममत्व सोडिलें असलें तरी तें रत्नत्रय प्राप्त करून देण्यास सहायभूत आहे असें मनांत आणून, त्याला सरस-नीरस, ओलें, कोरडें, मऊ, निभर जसें मिळेल तसें अन्न देऊन, रत्नत्रयाचें साधन म्हणून कृतघ्न देहाचें ते संरक्षण करि-
शरीर तपाचें तात. जर अकालीं हें नष्ट होईल तर त्यापासून मरणोत्तर देवादिक पर्यायांत
साधन आहे उत्पन्न व्हावें लागेल. तेथें असंख्यात वर्षेपर्यंत असंयमी राहून कर्मबंध तोडतां येणार नाहीं. याकरितां आतांच आहारादिकांचा त्याग करून या शरीराचा नाश केला तरी कर्ममय (कर्माण) देह थोडाच नाहींसा होणार आहे ! शरीर नष्ट झालें तर पुनः नवें प्राप्त होईल. म्हणून सर्व शरीराला उत्पन्न करणारें जें कार्माणदेहाचें बीज तेंच नाहींसें करण्याचा अथवा तें बीज जाळून टाकण्याचा प्रयत्न करावा.

यासाठीं कषाय जिक्वावें. विषयांचा निग्रह करावा. शेहेचालीस दोष टाकून, बत्तीस अंतराय पाकून, चौदा मळांचा परिहार करून, आपणाकरितां न केलेला असा शुद्ध अंतराय टाकून आहार प्राप्त होईल तरच घ्यावा. अर्धे पोट अन्नानें व चतुर्थांश पाण्यानें व आहार घ्यावा घ्यानाध्ययन, कायोत्सर्गादि सुखानें करतां यावें म्हणून चतुर्थांश रिकामें ठेऊन आहार ग्रहण करावा. भोजनाचें आमंत्रण स्वीकारूं नये. याचना करूं नये. हात व डोळे वगैरेनीं खुणा करूं नये. अशा साधूंना आहारादिकांचें दान देणें याला वैयावृत्य म्हणतात.

दान हे अनपेक्षितोपचारोपक्रिय असावे. प्रत्युपकाराची इच्छारहित म्हणजे यापासून आमचेवर काही तरी साधु उपकार करितील अशी इच्छा मनांत नसावी. व उपक्रिय म्हणजे प्रसन्न होऊन आम्हांस विद्या, मंत्र, औषध वगैरे देतील अशी इच्छा नसावी. तसेंच दानाचा मोबदला मुनीश्वरांना दान देण्याने आपली शहरांत दाता म्हणून कीर्ति होईल अथवा इच्छू नये राजा मोठा मान देईल, आपल्या घरी अतूट संपत्ति प्राप्त होईल, पूर्वी दान देणाऱ्याला पंचाश्वर्याची प्राप्ति झालेली आहे म्हणून आपणालाही लाभ होईल, असे अनेक विकल्प अथवा इच्छा मनांत न आणितां केवळ रत्नत्रय धारण करणारावर भक्ति ठेऊन त्यापासून आपण कृतार्थ झालों असें मानून, मन वचनकाय व गृहाचाराचा पाया हीं आज दान देण्यानें कृतार्थ झालीं असें समजून दान करावे व मोठ्या आनंदानें आपण आज कृतकृत्य झालों असें समजावे हेंच वैयावृत्याचें लक्षण आहे.

वैयावृत्याचें विशेष स्वरूप

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽप्योऽपि संयमिनाम् ॥ ११२ ॥

अर्थ—संयमी पुरुषांच्या गुणांवर प्रीति करून त्यांच्या विपत्ति नाहींशा करणें, त्यांचे हात-पाय रगडणें, यासारखी आणखी जितकीं मुनीवर उपकार करणारीं कृत्ये असतील त्या सर्वांस वैयावृत्य म्हटलें आहे.

विशेषार्थ—साधूवर कोणी देव मनुष्य तिर्यचाकडून अथवा अचेतन पदार्थापासून उपसर्ग प्राप्त झाला तर तो आपल्या शक्तिप्रमाणें नाहींसा करावा. साधूंना रस्त्यांत चोर, भिल्ल वगैरे दुष्ट लोकांनीं त्रास दिला असेल व त्यामुळें त्यांना दुःख होत असेल तर तें नाहींसें करण्याचें आश्वासन देऊन धैर्य धारण करवावे. रस्त्यांतून येतांना श्रम झाले असतील म्हणून त्यांचें पादसंमर्दन करावे. रोगी असतील तर त्यांचा संयम भ्रष्ट न होईल अशा रितीनें काळजीपूर्वक आसन, शय्या, जागा वगैरे शुद्ध करावी. जपून उठवावे, बसवावे, शयन करवावे व मलमूत्र विसर्जन करवावे. अबुद्धिपूर्वक मलमूत्र अयोग्य स्थानीं अथवा राहण्याचे जागीं पडलें असेल तर तें काढून निर्जीव जागीं टाकून द्यावे. कफ, नाकांतील मळ वगैरे पुसून तोही योग्य जागीं टाकावा. आहार, औषध वगैरे संयमी पुरुषांना योग्य असेल तर तो योग्यवेळीं देवून त्यांची वेदना नाहींशी करावी. समय पाहून योग्य व बाधारहित पदार्थ देणें, वेदनेमुळें चित्त चंचल झालें असेल तर तें उपदेशानें स्थिर करणें, धर्मकथा ऐकविणें, त्यांच्या मर्जीप्रमाणें वागणें, त्यांच्या गुणांचें स्तवन करणें वगैरे त्यांच्या गुणांविषयीं प्रीति ठेऊन उपकार करणें हें सर्व वैयावृत्य होय.

वैयावृत्यांत मुख्य आहारदान

नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन ।

अपसूनारम्भाणामार्यर्णामिष्यते दानम् ॥ ११३ ॥

अर्थ- कांडणें, दळणें, चूल पेटविणें, पाणी मरणें आणि केरसुणीनं झाडणें याला पंचसूना म्हणतात. यांचा व शेतकी व व्यापार यांचा ज्यांनी त्याग केला आहे अशा मुनींचा, दाताराचे सात गुण धारण करणाऱ्या श्रावकांनं नऊ प्रकारच्या भक्तींनी सत्कार करून दान द्यावें.

विशेषार्थ-दान हें तीन प्रकारच्या पात्राला द्यावें. त्यातून ज्यांनी वर सांगितलेल्या पंचसूनांचा त्याग केला आहे व द्रव्योपार्जनादि सर्व आरंभांचा त्याग केला आहे असे दिगंबर साधु हें उत्तम पात्र होय. व्रत धारण करणारा श्रावक मध्यम पात्र आणि व्रतरहित पण सम्यक्त्व-युक्त श्रावक हें जघन्य पात्र आहे. उत्तम पात्राला दान देणाऱ्या श्रावकामध्ये सात गुण असावे लागतात. ते असे-

- १ दाताराला इहलोकासंबंधी प्रसिद्धि, मान्यता, कीर्ति, राजमान्यता, धनधान्याची वृद्धि वगैरे फलांची इच्छा नसावी.
- २ दाताराला क्रोध नसावा. पुष्कळ मागणारे झाले आतां कोणाकोणाला द्यावें असा विचार मनांत न आणतां मुनि व श्रावकांना दान द्यावें.
- ३ कपट ठेऊन त्यानं दान करूं नये. कपट म्हणजे एक बोद्धून एक दाखवावयाचें व दुसरेंच करावयाचें. लोकांना वरून मोठी भक्ति दाखवावयाची परंतु आतून दान देतांना दुःख वाटावयाचें अशी वृत्ति ठेवूं नये.
- ४ इतर दान देणाराशीं ईर्ष्या करून दान देऊं नये. “ यानं काय दान करावें, मी असें दान करीन कीं त्यापुढें याचें दान फिकें पडेल ” असा विचार मनांत आणणें याला ईर्ष्या म्हणतात.
- ५ दान देऊन विषाद करूं नये. म्हणजे काय करावें, माझी जगांत मानमान्यता मोठी आहे. आतां यावेळीं जर मी दान देणार नाहीं तर लोकांत माझी मोठी अपकीर्ति होईल असें मनांत आणून दान देऊं नये.
- ६ मनांत आनंद (मुदित भाव) मानून दान द्यावें. आज उत्तम, मध्यम वा जघन्य यापैकी कोणत्याही पात्राचा योग मिळून त्यांना निर्विघ्नपणें आहार मिळेल तर आपणाला अपूर्व निधि प्राप्त झाल्यासारखें होईल असा विचार मनांत आणून दान द्यावें.
- ७ दान दिल्याचा अहंकार करूं नये. हा निरहंकारतानामक गुण आहे.

याप्रमाणें पात्र दान करणाऱ्या श्रावकाचे हे सात गुण आहेत. ते श्रावकांनं पाळावयास पाहिजे आहेत. पात्राला दान देणें तें, मुनि, श्रावक अथवा जशी त्याची योग्यता असेल त्याप्रमाणें भक्तिपूर्वक द्यावें. नवधा भक्ति येणें प्रमाणें-

- १ संप्रह अथवा प्रतिग्रह-मुनीश्वर अथवा क्षुल्लक यांना “ तिष्ठ तिष्ठ ” म्हणजे ‘ उभे रहा ’ ‘ उभे रहा ’ असे तीन वेळां म्हणावें. हें ज्याच्या मनांत अतिशय पूज्यपणा अथवा आदर असेल तोच म्हणेल. मुनि-क्षुल्लका खेरीज इतर कोणी श्रावक वगैरे योग्यपात्र आपले घरीं आले तर

- त्याला " यानें, बसार्चें महाराज " वगैरे आदराचें वचन उच्चारणें याला प्रतिग्रह-प्रा संग्रह म्हणतात.
- २ उच्चस्थान देणें—आपलें घरी आलेल्यास उच्च जागी (पाट, चौरंग, अथवा खुर्चीवर) बसविणें.
- ३ शुद्ध पाण्यानें मुनीश्वर अथवा क्षुल्लकांचे पाय धुणें.
- ४ मुनि अथवा श्रावक जे असतील त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांना नमस्कार करणें.
- ५ जशी बेल जसें पात्र असेल त्याप्रमाणें त्याचें योग्य पूजन वा स्तवन करणें, अथवा स्तवन पूजनाचें वचन बोलणें.
- ६ मनाची शुद्धता म्हणजे त्यावेळी वाईट विचार मनांत न आणणें.
- ७ वचनाची शुद्धता ठेवणें—म्हणजे अयोग्य वचन मुखावाटे न उच्चारणें.
- ८ कायशुद्धि ठेवणें म्हणजे यत्नाचार पूर्वक चालणें, बसणें वगैरे क्रिया करणें.
- ९ भोजनशुद्धि ठेवणें. म्हणजे पात्राला योग्य असें निदोष भोजन देणें. याला एषणाशुद्धि असेंही म्हणतात.

याप्रमाणें जिनसूत्रानुसार पात्रांना योग्य व देशकालाला अनुसरून आहार द्यावा. तो पात्रांच्या गुणांवर प्रीति ठेऊन दिला तरच सार्थक होतो, नाहीतर निष्फल होतो. धर्मप्रिय माणसाची धर्मात्मा पुरुषावर प्रीति असते. मुनीश्वरांना या नवधा भक्तीमुलें श्रावकाची परीक्षा होते. ज्याचे मनांत नवधा भक्ति नाही त्याला धर्म नाही, धर्मरहित असणाऱ्याच्या घरीं मुनीश्वर कधीही आहार घेत नाहीत. याशिवाय इतर धर्मवान् गृहस्थादिक देखील आदरातिथ्यानें बोलाविल्याशिवाय धर्माचा निरादर करणाराच्या येथें दीनवृत्ति धारण करून भोजन करीत नाहीत. दीनपणाचा त्याग व परम संतोष हीच जैनपणाची मोठी खूण आहे.

दाता असेल त्यानें राग द्वेष उत्पन्न होणार नाही अशा तऱ्हेनें आहार, औषध, शास्त्र, वसतिका, वस्त्र वगैरेचें दान द्यावें. दान देणाऱ्यानें आपले द्रव्याचा योग्य स्थली उपयोग होतो कीं नाही याचा विचार करावा. ज्यामुलें मोह, काम, आलस व गर्व वगैरे विकार उत्पन्न होण्याचा संभव असेल असे पदार्थ भोजनांत देऊं नयेत. ज्यापासून स्वाध्याय, ध्यान व तपश्चरणादि करण्याचा उत्साह वाढेल असेच पदार्थ दिल्यानें संयमी पुरुषाच्या मनांतील संकेश दूर होतात. ज्यापासून मोह, काम, आलस, चिंता, असंयम, भय, दुःख, अभिमान वगैरे उत्पन्न होतील व गर्व वाढेल असें पदार्थ दान देण्यायोग्य नाहीत. ज्या पासून स्वाध्याय, ध्यान, तप संतोषादिकांची वृद्धि होईल असें, अथवा जें देण्यापासून पात्राचें दुःख नाहीसे होत असेल व परिणामांतील संकेश दूर होत असेल असेंच दान देणें योग्य आहे.

दानांमध्ये दाता, केय, पात्र, विधि आणि काल असे पांच प्रकार आहेत. यांतून दाता सात गुणांचा धारक असावा.

१. मक्ति-पात्रांनील गुण ग्रहण करण्याची बुद्धि असणे, त्यासाठी प्रमाद न करितां ज्ञान संपादन करावें व आपले परिणाम शांत ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करावा.
२. तुष्टिगुण-तुष्टि म्हणजे दान देण्याविषयी ज्याला अतिशय तळमळ वाटते त्याला पात्राचा संयोग मिळाला म्हणजे दरिद्री माणसाला अचानक धन प्राप्त झाल्याने जसा आनंद होतो तसा आनंद होणे. अशा प्रकारच्या दातांसाठी गुणाला तुष्टिगुण म्हणतात.
३. श्रद्धा-साधूला दान देणे हेच इहपरलोकी कल्याण करणारे आहे असा भ्रंवसा असणे.
४. विज्ञान-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यांचा योग्य विचार करून दान देणे.
५. अलोलुप-संसारसंबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति वगैरे फलांची इच्छा न करणे.
६. सात्त्विक-श्रीमंत पुरुषालाही आश्चर्य उत्पन्न होण्यासारखे दान अल्प धन असणाऱ्या पुरुषांना देणे हा सात्त्विक गुण होय.
७. क्षमा-क्रोध उत्पन्न होण्याची कारणे येऊन प्राप्त झाली तरी कोणावरही रोष न करणे.

याशिवाय मुनि, श्रावक, व अव्रतसम्यग्दृष्टि या तीन प्रकारच्या पात्राला दान देणाऱ्या उत्तम दाताराचे अनेक गुण आहेत. तो विनयवान् म्हणजे नम्र असावा. उद्धटपणाने दिलेले दान निष्फळ होते. देण्याला जवळ कांहीं नसले तरी फक्त विनय करणे हे दाताराचे इतर गुण देखील मोठे दान आहे. कोणाचाही सत्कार करणे, त्याशीं मधुर भाषण करणे, येणाऱ्याला उच्चासनावर बसविणे, त्याच्या गुणांची स्तुति करणे हे देखील मोठे दान आहे. धर्मावर प्रीति असणे, दानाच्या क्रमाचे ज्ञान असणे, दान कोणत्या वेळी करणे योग्य आहे हे समजणे, जिनशास्त्राला जाणणे, विषयोपभोगाची इच्छा नसणे, सर्व जीवांवर दया करणे व करण्याचे विचार मनांत असणे, रागद्वेषादिक मंद करित जाणे, सारासार विचार करणे, समदर्शी होणे, इन्द्रियांना जिकणे, प्राप्त झालेल्या परीषहाने न भिणे, मत्सर उत्पन्न न होऊ देणे, स्वमत व परमताचे ज्ञान असणे, प्रिय भाषण बोलणे, व्रती पुरुषांतील पवित्र गुणांनी मनाला सन्तुष्ट करणे, लोकव्यवहार व परमार्थ या दोहोंना जाणणे, सम्यक्त्वगुण धारण करणे, अहंकारादि दुर्गुणांचा त्याग करणे, वैयावृत्य करण्याविषयी तत्पर असणे, असे अनेक उत्तम गुण दातारांत असणे हे त्याला भूषणावह आहे. तसेच त्याच्या मनांत सदैव पुढील विचार येतात. “आपले द्रव्य व्रती पुरुषांच्या सेवेत खर्च व्हावे, सहधर्मी लोकांवर उपकार करण्यांत लागावे, ज्याला दुःख प्राप्त झाले असेल ते निवारण करण्याचे कामी उपयोगी पडावे, धर्माच्या वृद्धीकडे त्याचा उपयोग व्हावा; अशा सन्मार्गाकडे उपयोगी पडेल तेच माझे द्रव्य. इतर सांसारिक कार्यांत अथवा कुटुम्बीजनांच्या विषयपोषणार्थ जे धन खर्च होईल ते केवळ बंध करण्यास कारण होऊन त्यापासून अनन्तकाल संसारसमुद्रांत फिरावे लागेल. कुटुम्बींतील माणसे जी माझ्या धनाचा उपभोग घेन आहेत त्यांचा मी ऋणी (कर्जदार) आहे. ते धन वाटून घेणारे व जवरीने

लुटून नेणारे असून रागद्वेषादिकांवा उत्पन्न करून जत संयमाचा फल करणारे आहेत. मला पापाची प्रेरणा करणारे आहेत. मीही त्यांच्या संगोगाने अशा जबरदस्त अज्ञानांधकासम्या छायेत सांपडलों आहे. त्यांच्यावरील खोळ्या प्रेमाला बळी पडून मलाही धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, यश, अपयश हीं मुळीच दिसेनाशीं झाली आहेत. स्त्री-पुत्रादिकांच्या विषयांची पुष्टि करण्याकरितां इतर दुर्बल भोळ्या अज्ञानी जीवापासून द्रव्य ठगवून वा लुटून घ्यावे असें मला नेहमीं वाटूं लागले. कुटुंबाला धनवस्त्राभरण-भोजनादिकांच्या योगें तृप्त करण्याकरितां रात्रंदिवस खोटे बोलणे, चोरी करणे वगैरे कृत्ये करण्याची इच्छा होते. आतां भगवान् धीतरागदेवांनीं उपदेशिलेल्या धर्माची प्राप्ति झाली आहे त्या अर्थी कुटुम्बपोषणाकरितां अथवा धनोपार्जन करण्याकरितां मी अन्याय व अनीतिमध्यें प्रवृत्त होणार नाहीं. न्यायमार्गानें जें प्राप्त होईल तेवढ्यांत माझी व कुटुंबाची, धर्माकरितां दानाचा विभाग काढून, बाकी राहील तेवढ्यांत उपजीविका करीन. धन, यौवन व आयुष्य हीं क्षणभंगुर आहेत. एक दिवस निश्चयानें मरण प्राप्त होणार आहे व तें अचानक प्राप्त होईल. त्यावेळीं धन-सम्पदा, कुटुम्बातील माणसें वगैरे कोणीही बरोबर येणार नाहीत. फक्त मी उपार्जन केलेलें दान, तप, शील, भावना यापासून उत्पन्न केलेलें पुण्य हेंच परलोकीं सहाय करण्यास मजबरोबर येईल. या ठिकाणीं जी सामग्री प्राप्त झालेली आहे ती सर्व पूर्वजन्मांत दान दिलें त्याचें फळ आहे. आतां दान देण्यांत, धर्मवान् पुरुषांची सेवा करण्यांत, दुःखित बुभुक्षितांवर उपकार करण्यांत जर मी प्रवृत्त होईन तर परलोकीं सर्व सुखांची व मोक्षमार्गाची सम्यग्ज्ञानादि सामग्री प्राप्त होईल.

आधीं पात्रदान देऊन नंतर जे स्वतः भोजन करतील त्यांचें जिणें सफल समजावें. एरवीं पशु देखिल आपलें पोट भरित असतात. ज्याच्या घरीं पात्रदान दिलें जातें तेंच खरें घर म्हणावें. पशूंना राहण्यास विलें व पक्ष्यांना राहण्यास घरटीं असतात.

गृह व धनाचें मग मनुष्यांच्या घरांत व पशूंच्या विलांत अन्तर तें काय? समुद्रांत पाणी साफल्य व रत्ने हीं पुष्कळ आहेत. परन्तु पाणी हें अतिशय खारट व रत्ने महा-मत्स्यादि प्राण्यांनीं व्यापिलेलीं आहेत. त्या अर्थी तीं विपुल असून काय

उपयोगाचीं? अर्थात् तीं विपुल असूनही जशीं निष्फल तद्वत् ज्या गृहस्थापाशीं पुष्कळ धन असून त्याचा जर आपल्या समानधर्मीय लोकांच्या व दीन अनाथ लोकांच्या सत्कारार्थी उपयोग होत नसेल तर तें धन विपुल असूनही काय करावयाचें? तें निष्फळच म्हटलें जाईल. तें त्याचें मालकीचें नाहीं. तें दुसऱ्या कोणातरी पुण्यवान् जीवाच्या उपयोगीं पडणार आहे. हा फक्त त्याचा रक्षक आहे. रात्रंदिवस तें कोणी नेत आहे कीं काय याची चौकशी करणारा आहे. ज्याच्या घरीं सुदैवानें सत्पात्र प्राप्त झालें असतां देण्याची सामग्री तयार असूनही देववत नाहीं त्याच्या हातीं चिन्तामणि रत्न प्राप्त होऊन तें नष्ट झाल्यासारखें आहे. द्रव्य प्राप्त झालें असून जो त्याचा व्यय पात्रदानाकडे करित नाही तो मूर्ख आपल्या आत्म्याला ठकवित आहे असें समजावें.

सत्पात्राला

दान द्यावें

जे आपलें द्रव्य दान करण्याकडे लावितो तोच त्याचा स्वामी समजावा. ज्याचे परिणाम नेहमी सत्पात्राला दान देण्याविषयी, उद्युक्त असतात त्यांना दान देण्याचा प्रत्यक्ष संयोग प्राप्त झाला नाही तरी ते निरन्तर दान करित आहते असे समजावें. द्रव्य अगदी थोडें अथवा पुष्कळ असूनही जे अतिशय भक्तीने दान देतात तेच दातार होत. ज्यांना भक्ति नाही ते दातार नव्हत. वेळ सोडून अकाली जे दान करितात त्यांचें दान अकाली पेरलेल्या बीजाप्रमाणें निष्फळ होतें. जे अपात्राला दान देतात त्यांचें दान खारट भूमीत पेरलेल्या बीजाप्रमाणें निरर्थक होतें. दुष्ट पुरुषाला दिलेलें दान सर्पाला पाजलेल्या शर्करामिश्रित गोड दुधापासून उत्पन्न होणाऱ्या विषाप्रमाणें संसारांत घोर दुःख, मरण व सन्ताप देणारें होतें. आपल्या नशीबानुसार जेवढें धन मिळेल तेवढ्यांतून दानाचा विभाग करून तें खर्चीत जावें. त्यावेळीं मनांत असा विचार करूं नये कीं, मजजवळ अधिक धन असतें तर मी अधिक खर्चिलें असतें. दानाकरितां अभिमान धरून अधिक धनाची इच्छा करूं नये. आपल्या लाभान्तराय कर्माच्या क्षयोपशमापासून मिळेल तेवढ्यांत संतोष मानणें व अधिक न इच्छिणें हेंही मोठें दान आहे. न्यायानें जें द्रव्य मिळविलें असेल त्यांतून कांहीं याचकांना देण्यांत उपयोगीं पडलें व गृहखर्चांत व देण्याधेण्यांत जर त्या द्रव्यापासून उपयोग झाला तर तें कमविणें सफल झालें, असे परिणाम दाताराचे नेहमी असावेत. जें दान द्यावयाचें तें आनंदानें द्यावें. तें क्रोध करून दिलें, अपमान करून दिलें, तिरस्कार करून दिलें व दूषण ठेऊन दिलें तर त्यापासून देणाऱ्याची जगांत अपकीर्ति होते व कलह उत्पन्न होतो. परलोकीं अशुभ कर्माचें फल दारिद्र्य व अपमान वगैरे अनेक जन्मपर्यंत भोगावे लागतें.

जे देण्यायोग्य नाही असें दान देणें याला कुदान म्हणतात. ते देणें योग्य नाही. भूमिदान करूं नये. कारण नांगर, फाळा, खोऱ्या, कुदळ यांनीं जमीन नेहमी खोदली जाते. त्यावेळीं अनंत जीवांची हिंसा होते. मोठमोठे पंचेन्द्रिय जीव, सर्प, उंदीर वगैरे प्राणी कुदान करूं नये. धान्य फळादिकांचा नाश करणारे आहेत म्हणून मारावे लागतात. जमीनी वरील प्रेमांमुळें भाऊ भाऊ परस्पर लढून प्राणास मुकतात. अशा तीव्र रागद्वेषाला उत्पन्न करणाऱ्या भूदानाला घोर पापबंधाचें कारण जाणून तें करूं नये. ज्यापासून तीव्र हिंसा उत्पन्न होते असें लोखंड दान देऊं नये. याचप्रमाणें सुवर्णदानही करूं नये. यापासून पात्र म्हणजे घेणाऱ्याचा नाश होतो. तो मारला जातो. त्याला सदैव भीति असते. सुवर्णदानापासून संयमाचा नाश होतो. राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, मत्सर वगैरे बरचेवर अधिक प्रमाणांत उत्पन्न होतात. आत्मस्वरूपाचा विसर पडतो. त्याअर्थी वीतराग धर्माची इच्छा करणाऱ्या पुरुषांनीं सुवर्णदान पाप आहे असें समजून तें देऊं नये. कोट्यवधि त्रस जीवांच्या उत्पत्तिला कारण अशा तिळाचें दान करूं नये. जातें, चूल, केरसुणी, मुसळ, खोऱ्या, मोड आलेलें धान्य, तेल, दिवा, गूळ, उसाचा रस इत्यादि पदार्थ तयार करण्यांत अनेक जीवांची हिंसा होऊन त्यावर अत्यंत मोह उत्पन्न

होतो. हे पदार्थ देण्याने धर्म घडतो अशा विचाराने मिथ्यामार्गी लोक दान देतात. पण या सर्वांना कुदान म्हटलें आहे. हें संसाराचें बंधन वाढविणारें आहे. कन्येचें दान हेंही कुदान आहे. यावर कोणी म्हणेल की, गृहस्थाला कन्यादान दिल्यावाचून कसे चालेल ? हें खरें. गृहस्थानें आपल्या कन्येचा विवाह योग्य कुलांत उत्पन्न झालेल्या जिनधर्मी, व्यवहारचतुर व गुणसंपन्न बराला पाहून करावा. परंतु कन्यादान करण्यांत धर्म घडतो अशी कल्पना करूं नये. जैन लोक कन्यादानाला पाप मानतात. जसें गृहकर्म आरंभादि करण्यांत अनेक पापांची उत्पत्ति होते तशीच कन्यादानांतही घडते. पण याचें पाप फार मोठें प्रायश्चित्त घेण्यानें नाहींसें होणार आहे. इतर लोक कन्यादान देण्यांत फार पुण्य प्राप्त होतें असें मानतात. ते कन्यादानाला लक्ष यज्ञ केल्याचें फल प्राप्त होतें व कोट्यवधि ब्राह्मणांना भोजन करविण्याहून व कोटी गाईंचें दान देण्याहूनही अधिक फल प्राप्त होतें असें म्हणतात. पण जैन याला संसार-परिभ्रमण करविणारें कुदान म्हणतात. याशिवाय अनेक संसारसमुद्रांत बुडविणारी मिथ्यादृष्टि, लोभी, विषयलंपटी लोकांनीं वर्णिलेलीं कुदानें आहेत तीं सर्व जैन गृहस्थानें देऊं नयेत. त्यापैकीं काहींचीं उदाहरणें पुढें दिलीं आहेत.

सोन्याची गाय, रुप्याची गाय, तिळाची गाय, तुपाची गाय तयार करून कित्येक दान करीत असतात, हें दान घेणारा या तुपाच्या व तिळाच्या गाई खातो. सुवर्ण रुप्याच्या गाई तोडून

भट्टीत घालून आटविता. गाईच्या शेपटीत तेहतीस कोटी देवता व अडुसष्ट

गोदान करूं नये तीर्थें आहेत असें ब्राह्मण प्रतिपादन करितात. मिथ्याधर्मी लोक दासदासीचें

दान करीत असतात. संक्रान्त, ग्रहण, व्यतिपात, वगैरे दिवशीं दान

देतात. हें सर्व मिथ्यात्व आहे. मेलेल्या माणसाच्या तृप्तिकरित ब्राह्मण-भोजन करवितात. ब्राह्मणांना जेऊ घातल्यानें मेलेल्या माणसाची तृप्ति कशी होते ? दान मुलानें घावें व बाप पापापासून मुक्त व्हावा हें आश्चर्य आहे. पुष्कळ दिवसापूर्वी मरण पावलेल्या माणसांचीं हाडें गंगेंत नेऊन टाकल्यानें मरणाय्याला मोक्ष प्राप्त होतो म्हणून मानतात. गयेंत जाऊन श्राद्ध केल्यानें एकवीस पिढ्यांचा उद्धार होतो. गयेंत पिंड दान केल्यानें दहा पिढ्या पहिल्या व दहा पिढ्या मागल्या व एक आपण अशा एकवीस पिढ्या संसारांत कुगतींत पडलेल्या निघून वैकुंठांत जाऊन राहतात. पहिल्यांदा मुलानातवांनीं व त्यांच्या संतानांनीं हवें तेवढें पाप केलेलें असो गयेला जाऊन श्राद्ध केलें म्हणजे एकवीस पिढी सुद्धा सर्वांची मुक्ति होतें म्हणून कोणीही पापाची भीति बालगण्याचें कारण नाहीं असें वर्णन इतर लोकांच्या ग्रंथांतून आढळतें. श्राद्धांत ब्राह्मणांना मांसपिंडाचें भोजन करवितात. मांसांनं देवदेवतांची तृप्ति होते; दुर्गा भवानी वगैरे देवी जीवांचें, राक्षसांचें व पशूंचें रक्त प्राशन केल्यानें तृप्त होतात; देवतेला बकरे, हाले वगैरे कापून बलिदान करितात. याप्रमाणें अनेक पापकर्म करण्यांत धर्म घडतो अशी लोकांची खोटी समजूत घालतात. पापी लोकांनीं खोटीं शास्त्रें रचिलीं व मांस भक्षणासारखें महान् घोर कर्म करून स्वतः नरक मार्गी झाले व दुसऱ्यांनाही नरक मार्गानुगामी केलें. सारांश जिह्नेन्द्रियास लोलुप झाल्यानें कोणतेही घोर कर्म करण्याचें बाकी ठेविलें नाहीं. पापी लोकांनीं मनुष्यजन्मांत येऊनही कोल्हे, कुत्रे,

बाधासारखे दुष्ट आचरण केले आहे. ज्यांच्या शास्त्रांत अशा भयंकर पाप उत्पन्न होण्यासारख्या गोष्टी वर्णिल्या आहेत म्हणून त्यांच्या व म्लेच्छांच्या धर्मांत कांहीं फरक नाही. हीं अक्षरें म्लेच्छांची आहेत ती वेदांतील आहेत असें अज्ञानी लोकांना भासवून शिकार करण्यांत धर्म आहे असें प्रतिपादन केले. ज्यांचे देव गळ्यांत मुंडमाला घालून मांस व रुधिर भक्षण करितात त्यांची सेवा करणाऱ्या पाण्यांचे किती वर्णन करावे ? अशा कुपात्रांना दान देण्यापासून भयंकर दुःख उत्पन्न झाल्यावाचून राहणार नाही. कुदान देण्यापासून व घेण्यापासून मरक तिर्थचामध्ये पुष्कळ वेळां जन्म मरण करावे लागून पुनः निगोदांत, एकेन्द्रियांत, द्वीन्द्रियांत अनंतकालपर्यंत असंख्यात परावर्तनें करावी लागतील, असें जाणून कुदान करण्यास प्रवृत्त होऊ नये.

आतां पहिल्या श्लोकांत वर्णिल्याप्रमाणें दान दिल्यास त्याचें काय फल प्राप्त होतें तें दाखवितात

सहानाचें फल

गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म विमार्ष्टि खलु गृहविमुक्तानाम् ।

अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥ ११४ ॥

अर्थ—गृहरहित जे अतिथि म्हणजे मुनि. त्यांची प्रतिपूजा म्हणजे दान, सम्मान, उपासनादि करणें हें गृहस्थानें षट्कर्मापासून उपार्जन केलेल्या पापकर्मरूपमलाला शरीरावर लागलेला रक्ताचा डाग पाणी नाहीसें करतें त्याप्रमाणें नाहीसें करतें.

भावार्थ—गृहस्थाला नेहमीं आरंभादिकांच्या योगानें पापोपार्जन होत असतें. तें पाप नाहीसें करण्यास मुनीश्वरांना दिलेलें दान हेंच समर्थ आहे. अंगाला रक्ताचा डाग पडला तर तो रक्तानेंच धुतला असतां जात नाही, तो पाण्यानें धुतला जातो. तसें गृहाचारांत आरंभापासून उत्पन्न झालेलें पाप हें गृहत्यागी साधूना दान देण्यानेंच नाहीसें होतें.

दानाचा प्रभाव

उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥ ११५ ॥

अर्थ—तपस्वी मुनीला नमस्कार केल्यानें उच्च गोत्र प्राप्त होते. त्यांना दान दिल्यानें भोग-भूमीचें सुख मिळतें. त्यांची उपासना केल्यानें आपली पूजा होतें, त्यांची भक्ति केल्यानें सुंदर स्वरूप प्राप्त होतें आणि त्यांची स्तुति केल्यानें आपली कीर्ति होते.

भावार्थ—तपोनिधान, परमशान्त भावाला धारण करणारे, बावीस परीषद सहन करणारे, आपल्या देहाविषयीं ममत्व न ठेवणारे, पंचेन्द्रियाच्या विषयापासून अत्यंत विरक्त, अभिमान-कषाय-रहित, आत्मविशुद्धतेची इच्छा करणारे असे जे उत्तम पात्र मुनि त्यांना नमस्कार केल्यानें उच्च-गोत्र म्हणजे स्वर्गलोकीं जन्म व तेथून तीर्थकरकुलांत जन्म किंवा चक्रवर्तीच्या कुलांत जन्म प्राप्त होऊन क्रमानें सर्वोत्कृष्ट सिद्धपदाची प्राप्ति होते. उत्तम पात्राला दान दिल्यानें भोगभूमीचे भोग वा देव लोकांतील भोग, राज्यवैभवाचे भोग, अहमिन्द्रपदातील भोग प्राप्त होऊन पुढें तीर्थकर-

चक्रवर्तिपद प्राप्त होतें. क्रमानें निर्वाणांतील अनंत सुख प्राप्त होतें. साधूंची उपासना म्हणजे सेवा केल्यानें त्रैलोक्यपूज्य केवलीचें पद प्राप्त होतें. त्यांची भक्ति केल्यानें सुंदर रूप प्राप्त होतें.

दानांचा प्रभाव

क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

अर्थ- योग्यवेळीं सत्पात्राला दिलेलें थोडें देखिल दान चांगल्या जमिनींत पेरलेल्या वडाच्या बीजाप्रमाणें प्राणिमात्रांना छाया म्हणजे माहात्म्य, ऐश्वर्य व वैभव वगैरे भोगोपभोगांच्या संपत्ति-रूपानें फल देतें. सत्पात्र-दानाचें अचिन्त्य फल आहे. याच्या प्रभावानें सम्यक्त्व ग्रहण होतें. सम्यक्त्व नसणारा मिथ्यादृष्टि देखिल सत्पात्रदानाच्या प्रभावानें उत्तम भोगभूमींत जन्म घेतो. भोग-भूमींत तीन पल्याचें आयुष्य, तीन कोस उंचीचें शरीर, समचतुरस्र संस्थान, (अत्यंत सुंदर शरीर) महान् बल, अतुल पराक्रम वगैरे गुणांची प्राप्ति होते. त्या ठिकाणीं स्त्रीपुरुषांची जोडी (युगल) एकदम उत्पन्न होते. तीन दिवस गेल्यानंतर आहाराची इच्छा उत्पन्न झाली तर बोराएवढा आहार घेतल्यानें त्यांच्या क्षुधेची शान्ति होते. दहा जातीच्या कल्पवृक्षापासून त्यांना मनोवांछित भोगांची सामग्री प्राप्त होते. तेथें शीत उष्णाची बाधा मुळीच होत नाही. उन्ह किंवा पाऊस या दोहोंचाही त्रास नाही. दिवस रात्रीचा भेद नाही. नेहमीं प्रकाश असावयाचा. शीतल, मंद, सुगंध असा वारा नेहमीं वाहत असावयाचा. तेथील जमीनीवर खडे, दगड, गवत, काटे, चिखल वगैरे मुळीच नसतो. जमीन स्फटिकमण्यासारखी निर्मळ असते. यावज्जीव शरीराला रोग होत नाही. म्हातारपण नाही. दुसरें कोणतेंही दुःख नाही. तेथें सेव्य-सेवकभाव नाही. परचक्राची भीति नाही. षट्कर्म करून उपजीविका करावी लागत नाही. तेथें दहा प्रकारचे कल्पवृक्ष आहेत. ते असे:-

१ तूर्यांग जातीच्या कल्पवृक्षापासून वीणा, बासुरी, सतार, मृदंग वगैरे कर्णमधुर वाद्यांची प्राप्ति होते.

२ पात्रांग जातीचे कल्पवृक्ष रत्नांची, सोन्याचीं वगैरे अनेक प्रकारचीं पात्रे, उपकरणे, दर्पण, झारी, आसन, पलंग वगैरे देतात.

३ भूषणांग जातीचे कल्पवृक्ष अनेक प्रकारचीं आभूषणे पुरवितात. शरीराला शोभविणारीं रत्नजडित कुण्डले, त्रिघ्राच्या, हार, कंठे, कडे, साकळे व इतर सर्व अलंकारांना आभूषणे म्हणतात.

४ पानांग जातीच्या कल्पवृक्षापासून पिण्यायोग्य असे मधुर सुवासानें भरलेले पाणी व इतर पेयपदार्थ प्राप्त होतात.

५ आहारांग जातीचे कल्पवृक्ष अनेक प्रकारचे स्वादिष्ट भोजन तयार आणून देतात. पण क्षुधेची पीडा नसल्यामुळे त्याची विशेष जरूरी पडत नाही. रोगावांचून औषध कोण ग्रहण करील ! भोगभूमींत जन्म घेणारांना क्षुधेची वेदना नसते. ते तीन दिवसानंतर बोरा एवढा आहार घेतात.

६ गृहांग कल्पवृक्षापासून अनेक प्रकारच्या रत्नांचीं घरे, प्रासाद प्राप्त होतात.

७ पुष्पांग जातीच्या कल्पवृक्षापासून नाना प्रकारच्या कोमल व सुगंधी फुलांच्या आभूषणांची प्राप्ति होते.

८ ज्योतिरंग जातीचे कल्पवृक्ष आपल्या प्रकाशापुढे सूर्यचन्द्राचा प्रकाश पडू देत नाहीत. सूर्यप्रकाशापेक्षा यांचा अधिक प्रकाश असतो म्हणून तेथे दिवस व रात्रीचा भेद राहत नाही.

९ वल्गांग जातीच्या कल्पवृक्षापासून नाना प्रकारचीं मनोवाञ्छित सुंदर वस्त्रे, शय्या, आसन, विछायती वगैरे प्राप्त होतात.

१० दीपांग-दीपांगजातीचे कल्पवृक्ष दीपावलीची शोभा देतात.

भोगभूमीत स्त्री-पुरुषाच्या जोडीला मरणसमयी पुरुषाला शिक व स्त्रीला जांभई येते. त्यावेळीं त्यांना एक युगल म्हणजे एक मुलगा व एक मुलगी अशीं दोन अपत्ये एकदम प्राप्त होतात.

आपल्या मुलास पाहण्यास मातापित्याचे युगल जीवंत राहत नाही व मुलें ही

भोगभूमीत आपल्या मातापित्यांना पाहत नाहीत. म्हणून यांना वियोगदुःख नाही.

युगलोत्पत्ति मरणानंतर त्यांचा देह शरदऋतूतील मेघाप्रमाणे विखरून जातो. युगल

उत्पन्न झाल्यानंतर सात दिवसपर्यंत ते आपले अंगुष्ठ चोखते. पुढे सात

दिवस खालीवर उलथे-पालथे होत असते. पुढे सात दिवसांत अस्थिर असें गमन करिते. पुढे सात

दिवसानंतर पूर्ण यौवन प्राप्त होते. यानंतर सात दिवसांत सर्व शास्त्रकला-चातुर्यांत निपुणता प्राप्त

होते. याप्रमाणे एकूणपन्नास दिवसांत ते परिपूर्ण बनते. अनेक प्रकारच्या पृथक् व अपृथक् विक्रि-

यांनीं नाना प्रकारच्या मंदिरांत विहार करीत प्रतिक्षणीं अनेक प्रकारच्या नवीन नवीन प्राप्त होणाऱ्या

भोगसामग्रीचा ते उपभोग घेतात. अनेक क्रीडा, रागरंग वगैरे प्रकारच्या विलासक्रियेत तीन पत्य

आयुष्य पूर्ण करून मरणसमयी शिक व जांभईच्या निमित्ताने प्राणत्याग करितात. ते युगल सम्य-

ग्दृष्टि असेल तर सौधर्म व ऐशान स्वर्गांत उत्पन्न होते व मिथ्यादृष्टि असेल तर मरणोत्तर भवनवासी,

व्यंतर, ज्योतिष देवांमध्ये उत्पन्न होते. कषायाचा प्रभाव मंद असल्याने देवगतिशिवाय दुसरी गति

त्यांना प्राप्त होत नाही.

सम्यग्दृष्टि असून श्रावकांचीं व्रते धारण करणारा असेल व त्यानें सत्पात्र दान केले तर तो सोळाव्या स्वर्गापर्यन्त महर्द्धिक देव होऊनच जन्म घेतो. शास्त्रांत पात्राचे उत्तम, मध्यम आणि जघन्य

असे तीन भेद सांगितले आहेत. त्यांतून महाव्रत धारण करून अष्टावीस

श्रावकाचे तीन भेद मूलगुण व उत्तरगुण पाळणाऱ्या निर्ममत्वी वीतरागी साधूला उत्तम पात्र

म्हटले आहे. अकरा प्रतिमाधारी सम्यग्दृष्टि श्रावक व स्त्रीपर्यायांत आपल्या

मर्यादेप्रमाणे व्रत धारण करणारी स्त्री, एक वल्गाशिवाय इतर परिग्रहांचा त्याग करून दुसऱ्याचे

घरी एकवेळां याचना न करितां मौन धारण करून भिक्षा भोजन करणारी व अर्जिकेच्या समूहांत

राहून धर्मध्यान करीत महान् तपश्चरण करणारी अर्जिका व अणुव्रते व सम्यग्दर्शन धारण करणारी

श्राविका ही मध्यम पात्र जाणावी. व्रतरहित पण जिनेन्द्राच्या वचनांवर भरवसा ठेवणारे सम्यग्दर्शन-

युक्त पुरुष व स्त्री जघन्यपात्र होत. या तीन पात्रांना चार प्रकारचें दान देणें, त्यांचें आदरातिथ्य करणें, उच्चस्थान देणें, त्यांचें यथायोग्य स्तवन, पूजन करणें, प्रशंसापर वचन बोलणें, उठून उभे राहणें, उच्च मानणें, वगैरे सर्व क्रियांचा दानांत अन्तर्भाव होतो.

चार प्रकारचें दान

आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।

वैयाघ्रन्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः ॥ ११७ ॥

अर्थ—चतुरस्र म्हणजे प्रवीण अशा ज्ञानवान् आचार्यांनीं वैयाघ्रत्याचें आहारदान, औषध-दान, उपकरणदान आणि वसतिकादान असे चार भेद वर्णिले आहेत.

भावार्थ—गृहस्थांना चार प्रकारचें दान करण्यास आचार्यांनीं सांगितलें आहे. अभयदान मुख्यत्वेन करून, षट्कायजीवांचा कृतकारित अनुमोदनांनीं विराधना करण्याचा त्याग केल्यानें तें अंशतः घडतें. पण विशेषतः आरंभत्याग ज्यांनीं केला आहे अशा दिगंबर यतींना घडतें. श्रावकालाही त्रसजीवांच्या संकल्पी हिंसेचा त्याग व विषयापासून पराङ्मुखता झाल्यानें होतें. याप्रमाणें गृहस्थानें आपला आचार, विचार, संपत्ति, ऐश्वर्य वगैरे पाहून व न्यायरूपानें प्राप्त होणाऱ्या विषयोपभोग त्यागतां येत नाहीत तोपर्यन्त आहारादि चार प्रकारचें दान करून पापाचा नाश करित राहावें.

संपत्ति, आयुष्य, शरीर वगैरे अस्थिर आहेत. म्हणून दान केल्यानें गृहस्थ पूज्य होतो. गृहस्थपणा प्राप्त होऊन दान केलें नाही व सदैव पापारंभ करित राहिलें तर तो गृहस्थपणा आरं-

भाच्या भारानें पाषाणाच्या नावेसारखा संसारसमुद्रांत बुडविणारा होतो.

दान विचार ज्ञानी पुरुष असें चिंतन करितात कीं, “मी जे हें द्रव्य उपार्जन केलें

आहे अथवा माझ्या वडिलांनीं मजकरितां मिळवून ठेवलेलें जें मला अना-

यासें प्राप्त झालें आहे, अथवा राज्य, ऐश्वर्य, देश, नगर, वस्त्राभरण, सेवकसमूह वगैरे सामग्री कांहींही श्रम न करितां प्राप्त झाली आहे, ती सर्व पूर्वजन्मी दिलेल्या दानाचें म्हणजे दुःखितांचें पालन-

पोषण केल्याचें फल आहे. मी पूर्वी दुसऱ्याचें धन हरण करावें असा स्वप्नांत देखील मनांत विचार आणिला नाही त्याचें व प्राप्त झाल तेवढ्यांत संतोष धारण करून विषयापासून विरक्त होऊन

निर्वाछकता धारण कोली त्याचें हें फल आहे. अथवा दीन, दुःखित, असहायी, रोगी, बाल, वृद्ध याजवर दया करून उपकार केला त्याचें फल म्हणून ही संपदा प्राप्त झाली आहे. हिचा संयोग

अल्पकाल राहणार आहे. ही संपत्ति परलोकीं मजबरोबर येणारी नाही. ती जमिनींत पुरलेल्या ठिकाणींच राहिल. अथवा दुसऱ्या कोठें ठेविली असेल तेथेच राहिल. दुसऱ्या कोणाजवळ ठेव-

रूपानें ठेविली असेल तर ती तेथेच राहून जाईल. अथवा त्या संपत्तीचे स्त्री, पुत्र, कुटुंब वगैरे जे कोणी हक्कदार असतील ते मालक होतील. तिचा कोणी वारस न मिळाला तर राजा नेईल. हिचा

संबंध जर सोडला नाही तर मी मात्र अचानक मरून दुर्गतीला जाईन. मी हें धन अनेक

प्रकारचें कपट करून, महान् पापारंभ करून, देशविदेशांत परिभ्रमण करून अतिशय कष्टानें संपादन केलें असून प्राणापेक्षांही अधिक याचें रक्षण केलें आहे. आतां याचा उपभोग न घेतां मरावें लागणार आहे.”

शहाण्या पुरुषानें वरील विचार मनांत आणूं नये. जगाच्या रहाटीकडे पहावें. लाखो रुपायांचें धन जवळ आहे त्यांना तरी त्याचा उपभोग मिळतो काय ? उपभोग तर शेर पावशेर अन्नाचा मिळणार ! पण धन तृष्णा फार मोठी असतें. त्यामुळें आपलें धन कोणत्या उपायांनीं वाढेल याच्या विचारानें त्याला रात्रंदिवस चैन पडत नाही. दुसऱ्याजवळ पहातां पहातां पन्नास लाखांचें धन झालें व मजजवळ अवघें पांच लाखच ! आतां काय करावें ! आपलें धन कसें वाढवावें ! काय उपाय करावा ! कोणता व्यापार करावा ! कोणत्या राजाचें मन प्रसन्न करावें ! कोणाशीं मैत्री करावी कीं ज्याच्या सल्लयानें माझें धन तत्काल वृद्धि पावेल ? अथवा असा एखादा नौकर मिळावा कीं त्यानें थोडा पगार घेऊन माझें धन दुप्पट करून द्यावें. याप्रमाणें हजारों प्रकारांचे विकल्प करीत संसारी जीव प्राप्त झालेल्या सर्व संपत्तीचा व ऐश्वर्याचा भोग न घेतां रात्रंदिवस आर्तपरिणामानें तळमळ करीत मरण पावतो. व नरकांतील भयंकर पापाचा भोक्ता होतो. संसारांत अनंत दुःख भोगून परिभ्रमण करीत व क्षुधा, तृष्णा, रोग, दारिद्र्यांचा उपभोग घेत घेत त्याचा अनंतकाल लोटतो. या निकृष्ट कालांत कदाचित् कोणाला मोहरूपीं निद्रेचा उपशम होण्यानें जिनवचनांवर भरवसा बसला तर त्याच्या प्रभावानें जागृत होऊन आपल्या हिताच चिंतन केलें तर चार प्रकारचें दान करावें अशी त्याला बुद्धि होते.

सर्व दानांत आहार दान हें श्रेष्ठ आहे. कारण हा जीव आहारदानानें जगतो. कोट्यवधि रुपयांचे सुवर्णदान केलें तरी त्याची आहारदानाशीं बरोबरी होणार नाही. आहारापासूनच देह टिकतो. देह असेल

तर रत्नत्रय-धर्माचें पालन होतें. रत्नत्रय-धर्मापासून निर्वाण प्राप्त होतो. निर्वाणांत

आहार दान अनंत सुख आहे म्हणून निर्वाणक साधूवर उपकार झाला तर फक्त आहारदाना-

पासून होतो. साधु आहाराशिवाय दुसरी कोणतीही तिलतुषमात्र वस्तु ग्रहण करीत नाहीत. आहाराशिवाय शरीर टिकत नाही. आहार नसेल तर शरीरांत अनेक रोग उत्पन्न होतात. आहाराशिवाय ज्ञानाभ्यास होत नाही. आहाराशिवाय व्रत, संयम, तप यांपैकीं एकही पाळतां येत नाही. आहारावाचून सामायिक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ध्यान यांपैकीं एकही होत नाही. आहारावाचून परमागमाचा उपदेशही करता येत नाही. आहारावाचून उपदेशग्रहणाची ताकद रहात नाही. आहाराशिवाय शरीराची कांति रहात नाही. आहारावाचून क्षमा, शांति, नीति, गति, रति, उक्ति, शक्ति, क्षुति, प्रीति, प्रतीति वगैरे सर्व नाहींशा होतात. आहाराशिवाय समभाव, इंद्रियदमन, जीव-दया, मुनिश्रावकाचा धर्म, विनयप्रवृत्ति, न्यायप्रवृत्ति, तपःप्रवृत्ति, यशःप्रवृत्ति वगैरे सर्वांचा नाश होतो. आहाराशिवाय वचनप्रावीण्य नाहीसें होतें. आहाराशिवाय शरीराचा वर्ण बिघडून जातो. शरीर व मुखाची दुर्गंधी येऊं लागते. आहारावाचून शरीर जीर्ण होऊन जातें. आहारावाचून सर्व

शरीराच्या चेष्टा (व्यापारः) नष्ट होतात. आहार न मिळाला तर कित्येक लोक आपल्या प्राणप्रिय पुत्रपुत्री व प्रसंगी स्त्रीला देखील विकतात. आहार नसेल तर डोळ्याला अंधारी येते. कान बहिरे होतात, नाकाला वास येत नाही, स्पर्श समजत नाही. आहार नसेल तर मनुष्याची हालचाल नाहीशी होऊन तो मळ्यासारखा निश्चेष्ट होतो. आहार नसेल तर प्राण नाहीसा होतो. आहार नसेल तर चिंता, शोक, भय, क्रेश, संताप वगैरे उत्पन्न होतात. आहार न मिळाला तर दीन अवस्था होते. दैन्य प्राप्त झालेल्या माणसाचा जगांत फार अपमान होतो. याप्रमाणे घोर दुःख व दुर्ध्यान नाहीसे करण्यां आहारदान ज्याने दिले त्याने व्रतसंयम वगैरे सर्वांचे रक्षण केले. फार काय पण त्याने सर्व रोग देखील नाहीसे केले असे म्हटले तरी चालेल. म्हणून आहारदाना सारखा उपकार दुसरा कोणताही नाही.

दुसरे औषधदान हे सर्व रोगांचा नाश करणारे आहे म्हणून श्रेष्ठ आहे. रोगाने व्रतसंयमाचा विघाड होतो. स्वाध्याय, ध्यान वगैरे सर्व धर्मकार्याचा लोप होतो. रोगी पुरुषाला सामायिकादि आवश्यक क्रिया होऊ शकत नाहीत. रोगामुळे नेहमी आर्तध्यान घडते व औषधदान त्यामुळे मरण विघडते. रोगी पुरुषांचे दुःख दररोज वाढत असते. रोगी दुःखातिशयाने अपघात करू इच्छितो. रोगी पराधीन होतो. त्याचे मन व इंद्रिये चंचल होतात. त्याला उठणे, बसणे, निजणे, चालणे फार कठिण होते. प्रत्येक आसाबरोबर त्याची वेदना वाढत जाते. क्षणमात्रही त्याला चैन पडत नाही. फार काय पण, रोगी माणसाला खाणे, पिणे, बोलणे, चालणे, उठणे, बसणे, निजणे वगैरे सर्व कार्ये विषप्राशनाप्रमाणे दुःख देणारी होतात. म्हणून प्रासुक [शुद्ध] औषधाचे दान करून रोग नाहीसे करणे यासारखा दुसरा उपकार नाही. रोग नाहीसा झाला असता आहार घेता येतो. व्रत, तप, संयम, ध्यान, स्वाध्याय कायोत्सर्गादिक कर्मां येतात म्हणून औषधदान करणे हे महत्पुण्याचे कार्य आहे.

तिसऱ्या ज्ञानदानासारखा उपकार जगांत दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूनीं करता येण्यासारखा नाही. ज्ञानाशिवाय मनुष्यजन्म हा पशुसारखा आहे. ज्ञानाभ्यासाशिवाय आपला व इतरांतील भेद समजत नाही. ज्ञानावांचून इहलोक परलोकाचा जाणपणाही होत नाही. ज्ञानावांचून धर्म ज्ञानदान कोणता, अधर्म कोणता, पाप कोणते, योग्यायोग्य काय याचा विचार कर्मां येत नाही. ज्ञानाशिवाय देव, कुदेव, गुरु, कुगुरु, यांतील भेद समजत नाही. ज्ञानाशिवाय मोक्षमार्ग कळत नाही. ज्ञानाशिवाय मोक्षही नाही. ज्ञानरहित पुरुष व पशु यांत भेद नाही. इंद्रियांचे विषय पुष्ट करणे, कामसेवन करणे हे तर पशु देखील करतात. मनुष्य जन्म हा ज्ञानामुळेच पूज्य आहे. म्हणून ज्ञानदान दिले त्या पुरुषाने सर्व दान दिले असे म्हणता येईल. ज्ञान दान देणे हा मोठा उपकार आहे.

वसतिकानदान म्हणजे स्थानदान होय. ज्याठिकाणी शीत, उष्ण, पाऊस, वारा यांची बाधा

न होतां ध्यान-स्वाध्याय करितां येईल अशी जागा तयार करून अथवा बांधून देणें याला वसतिकादान म्हणतात. उत्तम पात्र जें परम दिगंबर महामुनीचा वसतिकादान समागम क्वचित्काली घडून येतो. जगांत सर्वत्र पाषाण भरलेले आहे. त्यांतून चितामणि रत्नाची क्वचित् कोणाला तरी प्राप्ति होते. तसें वीतराग साधूंचा समागम फार दुर्लभ. कदाचित् असा समागम प्राप्त झाला तरी त्यांना आहारदान आपल्या हातून घडणें कठिण. तो आहारही मुनीच्या निमित्तानें केलेला नसून सोळाप्रकारचे उद्गम दोष, सोळा उत्पादनदोष, दहा एषणादोष, याप्रमाणें बेचाळीस दोष व १ प्रमाण, १ संयोजन, १ धूम, १ अंगार असे चार मिळून शेंहेचाळीस दोष टाकून केलेला असावा. दिगंबर साधु शेंहेचाळीस दोष, बत्तीस अंतराय, चौदा मल टाकून एकवार भोजन घेतात. तेंही अर्धे पोट अन्नानें, चतुर्थांश पाण्यानें व चतुर्थांश रिकामें ठेऊन घेतलें पाहिजे अशी परमागमाची आज्ञा आहे. कधीं एका उपवासाचें, कधीं दोन, कधीं तीन, कधीं चार, कधीं पक्षोपवास तर कधीं मासोपवासही मुनि करितात. भिक्षेच्या वेळीं अयाचक वृत्ति धारण करावयाची व नवधा भक्तिनें अन्न मिळालें तर घ्यावयाचें असा दंडक आहे. याप्रमाणें मुनीला आहार एखाद्या पुण्यवान पुरुषाचें घरीं मिळावयाचा अयाचक वृत्ति धारण करणाऱ्या मौनी मुनीला औषधदान देण्याचा योग जमणें फार कठिण. कोणा गृहस्थानें आपणाकरितां शुद्ध औषधी तयार करविली असेल व अचानक मुनीश्वरांचा समागम प्राप्त झाला तर त्यांच्या शरीरांतील रोग, चेहेऱ्यावरूनच त्यांनीं न सांगतां जाणून योग्य औषध असेल तर घावें. पण असा योग जमणें कठिण असल्यामुळें मुनींना औषधदान मिळत नाहीं. शास्त्रदान दिलें तर तें वाचण्याची इच्छा असेल तर वाचेपर्यंत ठेवतात. पुढें चैत्यालयांत ठेऊन निघून जातात. मुनिना वसतिकादान ही दुर्लभ आहे. कारण दिगंबरसाधु एकाच जागीं राहत नाहीत. कधीं पर्वताच्या गुहेंत तर कधीं भयंकर वनांत, कधीं नदीच्या वाळवंटांत बसून ध्यान करितात. एखाद्या वसतिकेमध्ये वा खेड्यांत एक दिवस व शहर असल्यास पांच दिवस व पावसाळ्यांत चार महिने एका जागीं त्यांना राहावें लागते. अथवा एखाद्या साधूची समाधि-मरणाची वेळ आली असेल तर ते महिना-दोन महिने एक जागीं रहातात. याशिवाय जैनसाधु एक जागीं रहात नाहीत. एक रात्र किंवा दोन रात्री क्वचित् एखाद्या निर्दोष वसतिकेंत रहातात. ती वसतिका पण त्यांचेकरितां मुदाम तयार केलेली नसावी. त्यांच्या देखत जागा झाडून काढतां कामा नये. त्यांच्या समक्ष ती धूतां उपयोगी नाहीं. उजेड येण्याची दारें पण त्यांचे समक्ष उघडूं नयेत. दार लावलें असेल तर त्यांच्या समक्ष उघडूं नये. भाड्याची जागा त्यांचेकरितां घेऊं नये. आपली जागा राहण्यास देऊन दुसऱ्याची जागा बदल्यांत घेऊं नये. याचना करून अथवा राजाचें भय दाखवून पण ती घेतली नसली पाहिजे. अशी वसतिका असेल तर तेथें कदाचित् वर सांगितल्याप्रमाणें मुनि राहिले तर राहतात. याप्रमाणें शेंहेचाळीस दोषरहित वसतिका असेल, अथवा ओसाड जागीं एखादें घर असेल, ज्या ठिकाणीं असंयमी लोकांचें येणें-जाणें, व स्त्री नपुंसक तिर्यचाचें आगमन नसेल, ज्या ठिकाणीं

जीवांची विराधना होत नसेल व अंधकार नसेल तेथे साधु एक किंवा दोन रात्री राहतात. अनेक देशांत विहार करणाऱ्याला वसतिकादानाचा उपयोग होणे फार कठिण आहे. अशा उत्तम पात्राला दान देण्याचा प्रसंग प्राप्त होणे कठिण. सध्यां पंचमकालांत वीतरागी भावलिंगी साधु क्वचित् कोठें तरी असावयाचे. अशा साधूंचा समागम होणे शक्य नाही. चतुर्थकालांत अशा पात्रांचा लाभ महत् भाग्यानेच होत असे. परंतु त्यावेळीं या क्षेत्रांत उत्तम पात्रे तरी पुष्कळ असत. पण आतां या दुःखमाकालांत यथार्थ धर्म पाळणारे पात्र पाहण्यासही मिळणे कठिण झाले आहे. धर्मभ्रष्ट, लोभी, अज्ञानी, वगैरे पुष्कळ साधु आढळतात. पण ते सर्व अपात्र आहेत. या कालांतही जिनधर्माचे श्रद्धां पक्के असणारे गृहस्थही कोठे कोठे आढळतात. वीतराग धर्माचे श्रवण करून कुधर्माची आराधना करण्याचा ज्यांनी त्याग केला आहे व अहिंसा धर्म धारण करून जिनवचनरूपीं अमृत-पान करून शील व संतोषवृत्ति धारण केली आहे असे तपस्वी हेच उत्तम पात्र आहे. याशिवाय इतर भेषधारी पुष्कळ असून काय उपयोग ! ज्यांना मुनिधर्म व श्रावकधर्म यांतील भेद कळला नाही, सम्यग्दर्शन वगैरेचे यथार्थ ज्ञानही नाही, त्यांचे ठायीं सत्पात्रत्व तरी कोठून असणार ! मिथ्यादर्शनाच्या प्रभावाने आत्मज्ञान होत नाही. अंतरंगांतील लोभवृत्तीमुळे मधुर भोजनाची इच्छा करणारे पुष्कळ आढळून येतात. ते सर्व अपात्र समजावेत.

या कलिकालांत भावलिंगी मुनीश्वर, अर्जिका, व क्षुल्लक यांचा समागम मुळीच नाही. पण चित्तामणि रत्नाप्रमाणे एखाद्या भाग्यवान् पुरुषांना त्यांचा समागम होऊन दान देण्याचा योग आला तर त्यांना पवित्र अन्नाचे भोजन द्यावे. अर्जिकेचा समागम घडल्यास त्यांना मुनी, अर्जिका व एक पांढरें वस्त्र द्यावे. तिनें तें वस्त्र घेऊन जुनें तेथेंच टाकावे. क्षुल्लकाला क्षुल्लक यांना एक कौपीन (लंगोटी) व अपुरें वस्त्र ज्या योगें त्याला आपलें सर्वांग दान द्यावे झांकता येणार नाही असें हलक्या किमतीचे द्यावे. त्यानेंही नवे मिळाल्या-नंतर जुने तेथेंच टाकावे. याशिवाय दुसरे कांहींही ग्रहण करूं नये. आपण आमंत्रण न देतां कदाचित् असें पात्र आपल्या घरीं अचानक आलें तर गृहस्थानें आपणाकरितां केलेल्या अन्नांतून ते द्यावे. अशी दान देण्याची पद्धति असल्यामुळे गृहस्थाला दानासाठीं वेगळ्या खर्चाचा बोजा पडत नाही. अशा स्थितींत धनवान् पुरुषानें आपलें द्रव्य कोणत्या कामीं लावून तें सफल करावे ? असा प्रश्न उत्पन्न होतो. भोगोपभोगामध्ये त्याचा विनियोग करावा तर ते भोगोप-भोग तृष्णा वाढविणारे व इंद्रियांना विकल करून महान् पापामध्ये प्रवर्तविणारे आहेत व त्यापासून नरक-गतीची प्राप्ति होते व आपल्या हिताहिताचे ज्ञान नाहीसें होतें. मोहामुळे, ममतेमुळे आपले पुत्रादिक त्या द्रव्याचे मालक आपोआप होतातच. त्याअर्थी पापाचार करून दुर्घ्यानां धर्माचा विध्वंस करून जी प्राप्त करून घेतली त्या संपत्तीचा अर्धा भाग धर्माकरितां, दयेकरितां, सत्पात्राला दान देण्यांत खर्च करून आपलें हित करून घ्या.

येथील संपत्ति सोडून परलोकीं जाल त्यावेळीं पुत्रपौत्रांना पाहण्याला परत याल काय ?

कुटुंबाचा संबंध तुमच्याशी या चर्माच्छादित मुखनासिकानेत्राशी आहे. यांचा नाश होऊन हे मातीशी मिळून जातील. कुटुंबातील माणसे तुमचा दुसरा पर्याय कुटुंब, संपत्ति व पाहावयास येणार नाहीत. तुम्ही त्यांना पाहावयास येणार नाही. कारण वैभव नश्वर आहे ज्या इंद्रियांनी तुम्ही कुटुंबाला जाणतां तीं जळून भस्म झालीं. आतां तुम्हीं तुमच्या कुटुंबाला कशाने पाहणार ! पुत्रादि कुटुंबाचा संबंध तुमच्या शरीरावरील चामड्याशी आहे. ते तुमच्या आत्म्याला जाणीत नाहीत. मग तुमचें चामडें जळून राख झाल्यावर तुमच्याशी कोठें संबंध करणार ! म्हणून हे ज्ञानी पुरुषांनो, जीवन हें अल्प आहे. पुत्र-पौत्रादिकांचा संबंधही अल्पकाल राहणारा आहे. संसारांत आपलें रक्षण करणारा कोणीही नाही. फक्त एक धर्मच शरण आहे. हें द्रव्य तुमचें नव्हे. कांकीं एखादा पुण्यप्रभावानें दोन दिवस याचा मालक झाला तरी पुनः त्याचा त्याग करून त्यास मरावें लागणार आहे. हें द्रव्य परलोकीं बरोबर येणारें नाही. पुत्राभ्या प्रीतीनें अनेक प्रकारचे दुराचार करून जें द्रव्य तुम्ही सांठवीत आहांत तें हें धन व पुत्रावरील ममत्व (प्रेम) तुम्हाला संसारांत स्वत्वाची भूल पाडून नरकाला पोचवील. त्यापासून अनेक जन्मांत दरिद्री होऊन फिरावें लागेल. हजारों माणसें दररोज अन्नान्न करून मरत आहेत. दरिद्री व दीन होऊन घोघर भीक मागत आहेत. त्याकडे कोणी पाहत नाही. त्यांचें म्हणणें कोणी ऐकून घेत नाही. तरी हा सर्व प्रभाव त्यांनीं पूर्वी अनेक जन्मांत द्रव्यावर तीव्र ममता केली त्याचें फल आहे. तुम्हाला वैभव, संपत्ति, रत्न, सुवर्ण, रुपें वगैरे वैभव प्राप्त झालें आहे, अनेक प्रकारचे सुरस अन्नाचें मधुर भोजन दररोज मिळत आहे, रूपवती, शीलवान् व प्रीतिरसानें भरलेल्या स्त्रीचा समागम प्राप्त झाला आहे, आज्ञा धारण करणारे पुत्र आहेत, सदैव धन्याचें हित इच्छिणाऱ्या व चतुर अशा सेवकाचा लाभ झालेला आहे, मोठमोठी विस्तृत व सुंदर अशी घरे व बंगले राहण्यास मिळत आहेत, याशिवाय इतरही पुष्कळ सुखसामग्री प्राप्त झाली आहे, हें सर्व पूर्वजन्मीं दान दिलें त्यांचें फल आहे. दानाच्या प्रभावानें भोगभूमींत जन्म, व स्वर्गातील विमानांचा स्वामीपणा प्राप्त होतो. त्याठिकाणीं असंख्यात कालपर्यंत सुख भोगतां येते. असें असतां इहलोकीं प्राप्त झालेली थोड्या वेळपर्यंत टिकणारी व दुःखदायक अशा तुच्छ संपदेची व अतिशय मलिन अशा देहाची मातवरी कां ठेवावी ? ही संपदा तुमचेजवळ स्थिर राहणारी नाही. ही लक्ष्मी आमची आहे. आमच्या कुल-परंपरेनें चालत आली आहे, ही आमच्यापासून नाहीशी होण्याइतकें मूर्ख अजून आम्ही बनलों नाही, म्हणून ती आमचेपासून नाहीशी होणार नाही असें तुम्हांस वाटत असेल तर हा तुमचा निवळ भ्रम आहे. या भ्रमाचें कारण मिथ्यादर्शन आहे. अनंतानुबंधी कषायाच्या उदयानें तुम्हाला अभिमान उत्पन्न झालेला आहे. तो थोड्याच दिवसांत तुम्हाला नारकी बनवील. याकरितां हे सत्पुरुषहो !

नश्वर संपत्तीचा
अभिमान धरूं
नये

जर तुमची जिनवचनावर श्रद्धा असेल, धर्मावर प्रीति असेल, दुःखी लोकांना पाहून दया प्राप्त होत असेल, तर मनांत सम्यक्ताचें चिंतन करा कीं, “ आपण द्रव्यावर ममत्व करून पूर्वीच्या धनाची महत्प्रयासानें रक्षा केली व नवीनही पुष्कळ मिळविलें. तें उपार्जन करण्याकरितां क्षुधा, तृषा,

शीत, उष्णादिक व्यथा भोगिल्या. अनेक प्रकारचे व्यापार, राजसेवा, विदेशगमन, समुद्रप्रवेश वगैरे आरंभ केले. अधर्मी अशा म्लेंच्छ लोकांना खुष करण्यासाठी निंद्य कर्मे केली, हरेक प्रयत्न करून धन उपार्जन केलें. आतां अचानक मरण प्राप्त झालें तर या द्रव्याचें रक्षण कोण करील ? आतां आपण अन्याय, अनीति व पापरूप व्यापार, पापी लोकांची सेवा करून धन उपार्जन करण्याचा अवश्य त्याग लौकर केला पाहिजे. न्यायानें प्राप्त होणाऱ्या द्रव्या-
मध्यें मर्यादा करून राहिलें पाहिजे. तसेंच आजपर्यंत ज्यापासून अन्यायानें व बळजबरीनें धन घेतलें, अथवा लोकांच्या मनाला दुःख देऊन, त्यांना थापा देऊन, भुरळ पाडून, चकवून, फसवून, जें घेतलें तें सर्व त्यांना परत देऊन त्यांची क्षमा मागावी. आपल्या द्रव्यांतून मुलाबाळांचा भाग व धर्माचा भाग असे दोन निरनिराळे विभाग करावे व परोपकाराकरितां दानविभागांतून नेहमीं

द्रव्य खर्चित जावें. आपण जें नवीन धन संपादन करीत असूं त्यांतून देखील उत्पन्नांतून दहावा चौथा, सहावा, आठवा अथवा अगदीं जघन्य म्हणजे दहावा भाग तरी भाग तरी धर्मा- निदान पुण्यकार्यामध्ये लावावा. त्या दानाचा विभाग संकटप्रस्त, निर्धन, र्यासाठीं द्यावा. दुःखी वगैरे सर्वांना प्राप्त व्हावा. ज्याला आपलें उदरपूर्ती इतकें देखील अन्न मिळत नाही, अर्धे पावशेर कसे तरी महान् कष्टानें अन्न प्राप्त होतें.

त्यानें देखील मिळालेल्या अन्नांतून दानविभाग म्हणून वर वर्णिल्याप्रमाणें वेगळा काढून तो दुःखी व भुकेलेल्यांना दिला पाहिजे. दानाशिवाय नुसतें घर स्मशानाप्रमाणें असून त्या घरांतील माणसें मेलेल्या माणसासारखीं व इतर कुटुंबीजन गिधाड पक्ष्याप्रमाणें त्या पुरुषाचें धनरूपीं मांस वारंवार टोचें मारून खात आहेत असें समजावें.

जे गृहस्थ धनवान् आहेत ते जैनांचे अनेक प्रकारें पालन करितात. जे धर्मांत शिथिल झाले असतील त्यांचा धनाढ्य पुरुषांनीं सन्मान केला व त्यांशीं मिष्ट भाषण केलें तर ते धर्मांत पुनरपि दृढ होऊन राहतात. कित्येक काम करण्यायोग्य, चाकरी करण्यायोग्य स्वधर्मीयाचें असतील त्याजकडून काम करून घेऊन त्यांचें उदरपोषण करावें. कित्येक पालन करावें. व्यापार करून द्रव्य कमावण्या लायक असतील त्यांना द्रव्य सहाय देऊन त्यांचें रक्षण करावें. कित्येकांना व्यापारधंद्यास लावून त्यांचा उदरनिर्वाह करवावा. कित्येकांना धैर्य देऊन, व्यापार करवून द्रव्य उत्पादन करविण्यास शिकवावें. कित्येकांना दुसऱ्यास सांगून रोजगाराला लावावें. कित्येकांना योग्य मार्गदर्शन देऊन धंद्याला लावावें. पुण्यवान् जीवांच्या आश्रयाखेरीज मनुष्याला आपल्या पायावर उभा राहतां येणें फार कठिण पडतें. अशा कृत्यांनीं आपलें धन नाहीसें होईल अशी भीति बाळगूं नये. आपल्या धर्मब्रंधवाच्या कामीं उपयोगीं पडणारें धन हेंच आपलें आहे असा विचार मनांत आणावा.

जें धन याप्रमाणें आपल्या धर्मबंधूच्या उपयोगीं पडलें नाही तें आपलें नव्हे असें समजावें. यापूर्वीं कित्येक मोठमोठे धनवान् व प्रतिष्ठित होऊन गेले, त्यांचें धन कर्मोदयानें

श्रीमंताच्या आपत्तीत नाहीसे झाले, आजीविका नाहीशी झाली. खाण्यापिण्याची पंचाईत त्याला आश्रय द्यावा. पडली, मुकेमुळे घरांत बायका-पोरांचा भयंकर त्रास होऊ लागला. अशा पुरुषाला मेहनत-मजूरी होत नाही. त्याच्याने हलकें काम होत नाही. मोठा मनुष्य म्हणून कोणी ठेवून घेत नाहीत ? आभरण, वस्त्र, पात्र वगैरे सर्व विकून आजपर्यंत चालले. आतां कोणाला सांगावें ? काय उपाय करावा ! अशा विवंचनेत पडलेल्या प्रतिष्ठित दुःखी पुरुषाला आजीविका करून द्यावी. घाबरलेल्या मनुष्यास दुःख-समुद्रांतून हात देऊन वर काढावें. धर्माकडे त्याचें लक्ष वेधावें. थोडाबहुत आश्रय देऊन त्यांस आपण मदत करावी अथवा इतराकडून करवावी.

याशिवाय जे कोणी स्त्री-पुत्ररहित असतील त्यांना धर्मकार्याकडे लावून त्यांचें खाण्यापिण्याचें दुःख नाहीसे करावें. कित्येक वृद्ध झाल्यामुळे उद्योग करण्यास असमर्थ असतील, कित्येक जिनधर्मावर दृढ श्रद्धा ठेवीत असूनही इंद्रियें शिथिल झाल्याने व शरीरांत

वृद्ध अथवा रोग प्राप्त झाल्याने कांहीं काम करवत नसेल अशांना कोणाचें तरी सहा-
निराश्रितांना याची जरूरी असते. त्यांना धनवान् पुरुषांनीं आश्रय देऊन धर्मात स्थिर
आश्रय द्यावा. करावें. हें कार्य द्रव्यवान् पुरुषांकडूनच होणारें आहे. कित्येकांना पुत्रादि
नसल्याने निराश व्हावें लागले असेल त्यांना धर्माचा आश्रय करावा.

कित्येक श्राविका दुर्दैवानें विधवा झाल्याने व त्यांना कोणाचाही आधार न राहिल्याने अन्नवस्त्राची उणीव भासत असेल त्यांना करुणाबुद्धिने अन्नवस्त्राची सोय करून देऊन धर्ममार्गाकडे लावावें. धनवान् पुरुषांच्या सहाय्याने निर्धन लोकांचें स्वधर्माचें अवलंबन स्थिर राहते. कित्येक अणुव्रतें धारण करितात, कित्येक पांचवी प्रतिमा धारण करून सच्चित्त वस्तु खाण्याचा त्याग करितात, कित्येक पर्वतिथीला उपोषणें करून लागतात, कित्येक नियमितकाल ब्रह्मचर्याचा व कित्येक आजन्म स्त्रीत्यागाचा नेम घेतात. कित्येक परिग्रहाचा, पापकार्याला अनुमोदन देण्याचा, उद्दिष्ट आहाराचा त्याग करितात. याप्रमाणें श्रावकाच्या अकरा प्रतिमा धारण करण्यानें दान घेण्याला पात्र होतात. धनवान् पुरुषांची धर्माकडे प्रवृत्ति पाहून अनेक लोक त्याच मार्गाचें अनुकरण करितात.

श्रीमंत माणसांनीं विद्या पठण करण्याचीं स्थानें (पाठशाळा) तयार करावीत. त्यांत शिकणाऱ्यांच्या उपजीविकेची सोय करावी. त्यांत व्याकरण, न्याय, काव्य, गणित, तर्क वगैरे अनेक विद्या शिकण्याची सोय असावी. यांतून जैनामध्ये शेंकडों विद्यार्थी शिकून

ज्ञानदानाची सोय तयार होतील तर धर्मपरंपरा टिकेल. कित्येक बुद्धिमान असून त्यांना उप-
करावी. जीविकेचें साधन नसेल तर कांहीं तरी साधन करून देऊन त्यांना निराकुल
केल्यानें धर्मप्रवृत्ति चाळू राहते. याचप्रमाणें अनेक ग्रंथ लिहवून ते विद्या-
र्थ्यांना अथवा वाचनारांना द्यावेत. ग्रंथ शोधण्याकरितां योग्य असलेल्या लोकांना मदत करावी. ज्ञानाभ्यास करणाऱ्यावर प्रेम करावें, आपल्या आत्म्याला ज्ञानाभ्यासांत लावावें, आपल्या पुत्रांना व कुटुंबीजनांना ज्ञानाभ्यासांत लावावें व जसें बनेल तशी लोकांना शास्त्राच्या अभ्यासांत रुचि उत्पन्न

करावी. शास्त्र हें धर्माचें बीज आहे. शास्त्राचें ज्ञान झालें असतां शेकडों दुराचार नष्ट होतात.

औषधदान देण्यांत फार पुण्य आहे. अनेक रोगाला नाहींशी करणारी औषधी तयार करून रोग्यांना देण्याची सोय करावी. निर्धन माणसांना आयती तयार औषधें मिळाल्यास त्यांना त्याचा फार उपयोग होऊन उपकार घडतो. केवळ निर्धन माणसांनाच त्याचा औषधदान. उपयोग होत नसून श्रीमंत माणसाला देखील त्याचा उपयोग होतो. निर्धन व दुःखी लोकांना औषधदान देण्यांत महत्पुण्य आहे. गरीब व दरिद्री

माणसांना औषध मिळत नाहीं. त्यांना कोणी तयार करून देत नाहीं. तयार करून देणारा असला तरी जवळ पैसे नसल्याने त्यास सामग्री आणून देतां येत नाहीं, म्हणून त्यांना आयती तयार औषधें मिळण्यानें रोगप्रतीकार करितां येतो. रोग नाहींसा करण्यासारखें दुसरें दान कोणतेंही नाहीं.

अभयदान हेंही तसेंच श्रेष्ठ आहे. धर्मवान् जीवांना राहण्याकरितां, त्यांना धर्मसाधन करण्याकरितां आपल्या शक्तिप्रमाणें धर्मशाळा वगैरे बांधवून द्याव्या. आपल्या घरीं जागा असल्यास तेथें त्यांची राहण्याची सोय करावी. कारण राहण्यास योग्य स्थल मिळाल्या-

अभयदान. शिवाय धर्मसाधन करण्यांत परिणाम स्थिर होऊं शकत नाहींत. कोणी सहधर्मी, परदेशी, दुःखी, आगतुक आला तर महिना-दोन महिने त्याचे जेवणाची सोय

करून द्यावी. कोणी प्रवास करित असतां त्याजवळील धन संपून अडचणींत पडला व त्यामुळें त्यास आपल्या गांवीं पोंचण्या इतकेही पैसे नसले, अथवा रस्त्यांत चोरांनीं गांठून त्याजपासून सर्व द्रव्य नेलें व तो स्वधर्मीय जाणून आपल्याकडे आला तर त्याला गांवीं पोंचण्याइतकी मदत करावी. परदेशी असून रोगी असेल त्याला राहण्यास जागा देऊन औषधोपचार करवावा. बरचेवर त्याला धर्मोपदेश देत असावें. त्याचा दररोज समाचार घ्यावा. त्याचें वैयावृत्त्य करावें. निर्धन माणसाकडून न होणारें असें औषधदान धनवान् पुरुषानें अवश्य करित रहावें. ज्यांच्या परिणामांत चंचलता प्राप्त झाली असेल, रोगानें, वियोगदुःखानें, दारिद्र्यानें जे घाबरले असतील त्यांना धर्मोपदेश देऊन धैर्य धारण करवावें.

आपण आपल्या आत्म्याला निरंतर ज्ञानसमृद्ध करीत असावें. ज्ञानवान् असलों तर अनेक जीवाला धर्मोपदेश द्यावा. अथवा कोणी शास्त्रार्थ जाणणाऱ्या पुरुषाची प्राप्ति झाली तर तो कल्पवृक्षा-सारखा लाभ समजून मोठ्या हर्षानें त्याच्या उपजीविकेची व्यवस्था करून

स्वतः व इतरांसही द्यावी. त्याशीं अतिशय नम्रपणानें वागून आदरानें धर्म ग्रहण करावा. धर्म वृद्धिकरितां ज्ञानी पुरुषांचा सन्मान करून धर्मोपदेशाची, तत्त्वनिर्णयाची

गुणस्थानमार्गणांची चर्चा करवावी. धर्माची व सम्यग्ज्ञानाच्या प्रभावनेची प्रवृत्ति करावी. ज्याठिकाणीं धर्मप्रवृत्ति शिथिल झाली असेल त्या गांवीं शास्त्रें लिहवून, भाषांतर करवून योग्य अशीं पुस्तकें पाठवून द्यावीं. ज्ञानदान सर्व लोकांना करित जावें. संपत्ति प्राप्त झाली असतां दान सन्मानानें, प्रियवचनानें, आपल्या मित्र कुटुंबाला देऊन आनंदित करावें. संपदेचा समागम आणि

आयुष्य हें क्षणभंगुर आहेत. धनानें, देहानें व वचनानें अन्य जीवांवर नेहमी उपकार करीत राहणें हेंच मनुष्यजन्मांतील श्रेष्ठ कर्तव्य आहे.

गोड बोलणें हें मोठें दान आहे. शत्रूवरील आपलें वैर सोडून प्रियवचनांनीं त्याची क्षमा मागणें हें देखील मोठें दान आहे. आपलें द्रव्य, जमीन जुमला देऊनही प्रसंगी त्याला संतुष्ट करावें.

त्याविषयी आपल्या मनांतून वैर नाहीसें करावें व अभिमान नाहीसा करावा.

मधुर भाषण हेंही दरिद्री असून कुटुंबावत्सल असेल त्याचा शक्तिप्रमाणें दान देऊन सन्मान एक दानच आहे. करावा. आपली बहीण, मुलगी, निर्धन असेल तर त्यांना वरचेवर भोजन-

पान, वस्त्रप्रावरणादिकांनीं संतुष्ट ठेवावें. दयालु पुरुष दुसऱ्याचें दुःख, दानसन्मानादिकांच्या योगें नाहीसें करितात. मग जी माणसें भाऊ, बहिण, आत्या, मुलगी, जांबई वगैरे आपल्या कुटुंबांचीं अंगें आहेत त्यांना कधीही दुःखी ठेऊं नये.

कोणी आपलें नुकसान केलें तरी त्याला कटु वचन बोद्धूं नये. त्यांना म्हणाव, “ आपण आपल्या परिणामांत संताप होऊं देऊं नका. गृहस्थाश्रमांत लाभ अलाभ कर्मानुकूल होत राहणार.

आजुबाजूची सर्व सामग्री विनाशिक आहे. तुम्ही आपल्याकडून होईल कटु भाषण कर- तितक्या प्रयत्नानें व सद्बेतूनें आमचें कार्य सुधारावें म्हणून प्रयत्न करीत गारावरही दया करावी. आहां. पण आमच्या कर्मानुसार त्यांत यश येत नाही. याबद्दल आपण वाईट मानूं नये. ” अशा मधुर भाषणांनीं त्याला संतुष्ट करावें.

आपल्या धनापामून कोणा तरी जीवावर सदैव उपकार घडावा अशी चिंता करीत असावें.

इतर लोक आपलें हित करोत वा अहित करोत आपण मात्र सदैव उपकार करण्याविषयी तत्पर

असोवें. याचप्रमाणें कोणी कैदेत पडला असेल, कोणावर खोटा खटला

आपल्या द्रव्याचा परोप- झाला असेल तर त्याला आपण मदत करून सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.

काराकडे उपयोग करावा. कोणी आपलें धन चोरिलें असेल तर मधुर भाषणांनीं शांतभाव धारण

करून त्याला समजावून तें परत घ्यावें. निर्धनाशीं कोणत्याही कारणांमुळे

तंटो करूं नये. कोणी कांहीं वस्तु चोरून खात असेल व तें पाहून त्याची चारचौघांत फजीती

करूं नये. आपले आश्रित असतील त्यांच पालनपोषण करावें. विधवा स्त्रिया, अनाथ मुलें, माणसें,

रोगी व वियोग दुःखानें व्यापलेले असतील त्यांचें दुःख नाहीसें करण्यांत तत्पर असावें. बालक वा

बालविधवा असेल तर त्यांचें काळजीपूर्वक पालनपोषण करावें. आपणाशीं जे वैर करीत असतील

व आपण उपकार केला असूनही त्याला जे अपकार मानीत असतील त्याविषयी मनांत विषाद न

मानतां त्यांचा दानसन्मान करावा. योग्य प्रसंग प्राप्त झाला असून जर आपल्या आत्ममित्रांचा

आपण सन्मान केला नाही तर आपणांस प्राप्त झालेलें धन व ऐश्वर्य व्यर्थ समजावें. आपापल्या

मुलालेंकराचें पालन कुतरी मांजरे देखील करितात. त्याप्रमाणें आपणही आपल्याच मुलाबाळांचें

कल्याण केलें यांत महत्त्व नाही. प्रसंगानुसार आपला नाश करणाराचें, आपलें द्रव्य हरण करणा-

राचें, व शत्रूचें देखील आदरातिथ्य करून त्याचा दानसन्मानादिकांनीं आदर करून वैराचा अभाव करणें फार कठिण आहे व तें करणें यांतच खरा पुरुषार्थ आहे. मनुष्यजन्म, धन, संपदा, यौवन, ऐश्वर्य वगैरे सर्व क्षणभंगुर आहेत. आजपर्यंत अनेकांचें धन व ऐश्वर्य नष्ट झालें आहे. त्यांच्या नांवाचा मागमूसही कोठें उरला नाही. श्रीकार्तिकेयस्वामींनीं म्हटलें आहे—पुष्कळशा सुशोभित वस्त्राभरणांनीं, स्नान, सुगंधविलेपन, विविधसुरस भोजनपानादिकांनीं अत्यंत काळजीनें पोषिलेला हा देह देखील एका क्षणांत थोड्याशा आघातानें कांचेच्या भांड्याप्रमाणें नाश पावणार आहे. जी लक्ष्मी चक्रवर्त्यादिक महान् पुण्यवान् जीवाजवळ रममाण होऊन राहिली नाही ती अन्य पुण्यरहित जीवांवर प्रेम करून त्यापाशीं स्थिर कशी राहिल? लक्ष्मी पुण्यवान् जीवाजवळही सदैव राहूं शकत नाही. कोणी म्हणेल कीं, माझें कुल उंच आहे. माझ्या कुलांत आज पावेतो लक्ष्मी

रहात आली आहे म्हणून ती सदैव राहिलच—असें समजू नये. ती कुलवाना-

चंचल लक्ष्मीचा जवळ राहिल अथवा राहणारही नाही. कदाचित् नीच कुलवाल्याजवळही

अभिमान धरून जाऊन राहिल- धीर पुरुषापाशीं रममाण होईल अथवा होणारही नाही.

नये. पंडित वा चतुर पुरुषापाशींही टिकेल अथवा टिकणार नाही. शूरापाशीं

अथवा भित्र्यापाशींही राहिल किंवा राहणार नाही. पूज्य पुरुषापाशीं, सज्ज-

नापाशीं, महापराक्रमी पुरुषापाशीं, व धर्मवान् जीवापाशींही नियमानें राहिलच असा नेम नाही.

भावार्थ—संसारंत अज्ञानी लोकांना भ्रमामुळें असें वाटत असतें कीं, मी कुलवान् असल्यानें मला सोडून लक्ष्मी जाणार नाही. मी पराक्रमी आहे, धीर आहे, त्याअर्थी मजजवळ ती स्थिर राहिलीच पाहिजे. मी पंडित असल्यानें हिचें मोठ्या चातुर्यानें रक्षण करीन कारण मी मोठ्या शहाणपणानें ती प्राप्त करून घेतली आहे. मूर्ख लोक अज्ञानानें हजारों चुका करितात. त्यामुळें त्याजपासून ती नाहीशी होत असतें. तशी स्थिति माझी नसल्यानें मी हिचें रक्षण करीन. मी शूर व वीर आहे. त्याअर्थी इचें शौर्यानें मी रक्षण करीत असतांना मजपासून ती कशी नाहीशी होणार? भित्रा असेल त्याची कदाचित् नाहीशी होईल. मी पूज्य आहे. सर्वांची लक्ष्मी पूज्यपुरुषापाशीं राहिली पाहिजे. कोणी नीच असेल त्याची नाहीशी होणार असेल तर होईल. मी सुखी आहे. माझ्या चर्येवर लक्ष्मीचें तेज झळकत आहे. दरिद्री मनुष्याच्या मुखावर तेज नसतें. मी सज्जन असून सर्वांना आवडता आहे. त्या- अर्थी मजपासून ती नाहीशी होणार नाही. सर्वांना अप्रिय असणाऱ्या जवळून ती नष्ट होत असते. मी मोठा साहसी व उद्योगी असल्यानें नवीन धंदे निर्माण करून द्रव्य उपार्जन करित असतो. त्याअर्थी मजपासून ती नाहीशी होण्याचा मुळींच संभव नाही, आळशी व निरुद्यमी पुरुषापासून ती नष्ट होत असते. निवळ हा असा विचार मनांत आणणें भ्रम आहे.

लक्ष्मी पूर्वीं केलेल्या पुण्याची दासी आहे. पुण्यपरमाणु नष्ट होतांच ती नाहीशी होते. जीवाच्या पुण्याचा अस्त होतांच सर्व लक्ष्मी, कांति, बुद्धि, प्रीति, प्रतीति वगैरे एका क्षणांत नष्ट होतात. म्हणून लक्ष्मीचा उपयोग न्याय्य भोग भोगण्यांत करा. परिणामांत

लक्ष्मी पुण्याचें
फल आहे.

दयाभाव ठेऊन दुःखित बुभुक्षितांना दान करा. इच्छा संबंध पाण्यांतल्या तरंगाप्रमाणे क्षणभंगुर आहे. पश्चात् हिचा वियोग ठरलेला आहे. जो पुरुष निरंतर या लक्ष्मीचा संचय करण्यांत गढून जाईल, तिचा उपभोग घेणार नाही व पात्रांना दानही करणार नाही. तो आपल्या आत्म्याला ठकवीत आहे असे समजावे. कारण अचानक मरण प्राप्त झाल्यास त्यास दुर्गतीस जावे लागणार. मग मनुष्यजन्मांत येऊन काय मिळविले ? जे संपत्तीचा संचय करून तिला जमिनीत पुरून ठेवतात ते त्या लक्ष्मीला पाषाणासारखी करितात हें त्यांच्या लक्षांत येत नाही. कारण जमिनीत पुष्कळसे पाषाण जसे पुरलेले आहेत तसे लक्ष्मीही पुरलेली राहिल. संपत्तीचा दान, भोग, उपभोग याकडे उपयोग केला नाही तर तो पुरुष संपत्तिमान् असूनही दरिद्री पुरुषासारखा झाला व त्याची स्वतःची लक्ष्मी ही दुसऱ्याची लक्ष्मी झाली. कारण गांवांत पुष्कळाजवळ लक्ष्मी असली अथवा आपल्याच शेजाऱ्याजवळ असली तरी तिचा आपणाला काय उपयोग ? ती फक्त आपणाला दिसेल, भोगतां यावयाची नाही. त्याप्रमाणेच जो आपल्या लक्ष्मीचा भोग घेत नाही त्याची स्थिति असते.

द्रव्यावर अतिशय प्रेम करणारा पुरुष स्वतःच्या पोटाला पुरेसे खात नाही. औषध, वस्त्र-प्रावरण, राहण्याची जागा वगैरे भोगोपभोगाच्या सामग्रीच्या अभावाने नेहमी दुःख भोगतो. पण याहीपेक्षां पैसे खर्च होण्याचे त्याला तीव्र दुःख होत असते. म्हणून तो कृपण लक्ष्मीचा आपले दिवस अशा कष्टांत काढतो. असा पुरुष राजाचे किंवा आपले उपभोग घेत वारस जे स्त्री, पुत्र, भाऊवंद यांचे अनायास हित करून देतो. जो मूर्ख मनुष्य अनेक प्रकारांनी आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून संपत्ति वाढविण्याचा प्रयत्न करित असतो व ती कितीही वाढली तरी संतुष्ट होत नाही, पुनः तिची वृद्धि करण्याकरितां अनेक पापारंभ करतो, पापाला भीत नाही, रात्रंदिवस धनसंपादनाचे विकल्प करित अनेक रात्री झोंप घेतल्याशिवाय घालवितो, दिवस निघतांच पुनः द्रव्योत्पादनाच्या धंद्याला लागतो, देण्याघेण्याच्या व्यवहारांत अनेक प्रकारचा खोटा वादविवाद करित असतां त्याला भुकेचें भान रहात नाही. रात्रौ हिशेब-ठिसेब, देणें-घेणें, सट्टे-सौदे यांच्या चिंतेने त्यास झोंप येत नाही. अशा प्रकारचा मूढ पुरुष लक्ष्मीरूपी तरुण स्त्रीचा दास होऊन अनेक संकटे भोगून दुर्गतीला जातो. जो वृद्धिंगत होणाऱ्या लक्ष्मीचा निरंतर धर्मकार्यांत उपयोग करितो त्याची पंडित पुरुषाकडून स्तुति केली जाते व त्यालाच लक्ष्मी प्राप्त होणें सफल होय. याप्रमाणे विचार करून धर्मवान् पण दारिद्र्यानें पीडित मनुष्यांना, स्त्रियांना निरंतर ख्याति, दानानें भोगभूमींत लाभ, पूजा, यश यांची अपेक्षा न धरितां व त्याकडून आपणावर प्रत्युपकाराची इच्छा न ठेवतां मोठ्या आदरानें व हर्षानें दान देतात त्यांचें जीवन सफल आहे. ज्या अर्थी धन, यौवन व जीवन हीं प्रत्यक्ष पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणे अस्थिर आपणास दिसून येतात व दानापासून स्वर्ग व

भोगभूमीची लक्ष्मी असंख्यातकालपर्यंत उपभोगितां येते असें शास्त्रें वर्णन करितात, त्या अर्थां आपण नेहमीं दान करण्यास प्रवृत्त झालें पाहिजे हें उघड आहे. यांत विशेष हें कीं, पूर्वजन्मीं सत्यान्न दान ज्यांनीं दिलें आहे, सम्यक् तपश्चरण केलें आहे असे पुरुष या दुष्कर्म-पंचमकालांत भरत-क्षेत्रांत जन्म घेत नाहीत. या कालांत सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होत नाहीत. जे सम्यग्दृष्टि देवगति, नरक-गतींतून येतील ते विदेहक्षेत्रांत जन्म घेतील. मनुष्य तिर्यंच गतींतील सम्यग्दृष्टि मरून खर्गलोकीं जन्म घेतील. याठिकाणीं कोणा पुण्यवान् जीवाला काललब्धि वगैरे सामग्री प्राप्त झाली तर सम्यक्तत्त्व उत्पन्न होतें. पूर्वजन्मीं ज्यानें जिनधर्म पाळून पुण्य संपादन केलें असेल तो येथें सध्यां जन्म घेत नाही. म्हणूनच जैनधर्मांत सध्या क्षत्रियवंशी महापुरुष उत्पन्न होत नाहीत, तसेंच धनाढ्य पुरुष देखील विशेष दिसून येत नाहीत.

जैनकुलांत कोणी धनाढ्य झाले तर त्यांना धर्माची रुचि नसावयाची. एखाद्या पुण्यवान् जीवाला कदाचित् सत्संगति प्राप्त झाली व जैनसिद्धांत श्रवण करण्याचा लाभ मिळाला तर तो स्वधर्माविषयीं प्रेम धारण करील. या कालांत कोणी जैन श्रीमंत असला व तो धर्म जाणणारा असला व व्रत, उपोषण, त्याग वगैरे करीत असला तरी त्याला दानामध्ये द्रव्य खर्च व्हावें असें वाटत नाही. लाखों रुपयांचें धन येथें सोडून तो मरण पावतो. परंतु त्यापैकीं अर्धे किंवा चतुर्थांश देखील दानाकडे लावीत नाही.

कलिकालांतील धनाढ्य पुरुषांना सदैव क्रोध वाढता असावयाचा. आपल्या पुरुषार्थाचा जबरदस्त अभिमान असावयाचा. वत्सलता (प्रीति) समूळ नाहीशी व्हावयाची. दुसऱ्यांनी कांहीं सत्कर्म केलेलें पाहवत नसावयाचें. सर्वांची अक्कल वा बुद्धि कमी दिसा-
कलिकालांतील वयाची. दया असावयाची नाही. अन्य पुरुषांचा अपशब्दानें अपमान व श्रीमंताची तिरस्कार करण्यांत शंका धरावयाची नाही. कोणी नीतीनें बोलत असला विचारसरणी. तर त्याचें अपशब्द बोलून अथवा कुयुक्ति रचून खंडन करावयाचें. धर्मात्मा पुरुष आपणाजवळ विनयानें संभाषण करीत आहे त्याअर्थी याचा हेतु कांहीं तरी मागण्याचा असावा अशी शंका यावयाची. निर्वाळक व सहधर्मी लोकांचें भय वाढावयाचें, कारण तो कदाचित् धन खर्चण्याचा उपदेश देईल. वरचेवर अभिमान वाढत जावयाचा. स्वभाव फार तामसी बनावयाचा. आपलें काम तत्काल व्हावें अशी नेहमीं इच्छा असावयाची. नोकर माणसांच्या दुःखाकडे न पाहतां आपलें काम कसें साधेल हाच सदैव विचार चालावयाचा. दुसऱ्यांचें दुःख व दुसऱ्याचें प्रयोजन तुच्छ मानावयाचें. संपत्ति वाढेल तसा खर्च वाढावयाचा व खर्चाच्या मागून दुःख वाढावयाचें. यामुळें रात्रंदिवस खर्च कमी कसा होईल हीच चिंता असा-
वयाची. आपल्या भोगोपभोगाची वस्तु आपल्याला अर्घ्या किंमतींत मिळावी अथवा आपण धनाढ्य म्हणून लोकांनीं पुष्कळ किंमतीची वस्तु अल्प मोलांत घावी अशी इच्छा करावयाची. कोणी चोरीची

वस्तु आणून अल्पमोलांत दिली असतां फार संतोष मानावयाचा. द्रव्याचा संचय होत असूनही तृप्ति व्हावयाची नाही. धनवान् असून पापी असला तरी त्यावर प्रीति करावयाची. इतर पुरुष धनवान् असून परधर्माचा असला व त्याची सद्बुद्धि असली तरी तो चांगला आहे असे मानावयाचें नाही. धनवानापाशीं आपल्या औदार्याच्या गोष्टी बोलावयाच्या. निर्धनापाशीं आपलें दुःख सांगावयाचें. दुःखी कोणी भेटला कीं त्यापाशीं आपलें दुःख सांगावयाचें. इतरांची किंवा निर्धनाची अक्ल कमी मानावयाची. निर्धनी माणसाला आपली वस्तु देण्याचा प्रसंग आला असतां त्याच्याबद्दल मोठा अविश्वास प्रदर्शित करावयाचा. निर्धनाला चोर व दगाबाज समजावयाचें. आपण लोकांचें सर्वस्व गिळून टाकलें असलें तरी स्वतःच्या खरेपणाबद्दल डौल मिरवावयाचा. आपल्या कर्तव्याची सदैव प्रशंसा करावयाची. दुसऱ्याच्या उत्तम कार्याला नांवें ठेवावयाची. आपण स्वतः निस्पृह असून दुसरे सगळे अत्यंत लोभी आहेत असें म्हणावयाचें. आपण स्वतः अजर व अमर आहों असें समजावयाचें. आपण स्वतः न्यायी, सर्वांत श्रेष्ठ असून इतर लोक रंक आहेत असें म्हणावयाचें. आरंभपरिग्रह वाढवीत असतां कंटाळा वाटावयाचा नाही. मरणापर्यंत संतोष धारण करवत नाही. खोटें काम करण्यांतही आपण तरबेज आहोंत असें समजावयाचें, अत्यंत धूर्त, अतिशय कपटी, अप्रतिम लबाड पुरुषाला व आपलें काम साधून देण्यांत प्रवीण असणाराला पुरुषार्थी समजावयाचें. सत्यवादी व मर्यादित प्रवृत्तीनें राहणारा निरपेक्ष असेल त्याला बुद्धिहीन समजावयाचें. ज्या ठिकाणीं आपले कषाय पुष्ट होतील, आपलें नांव होईल, आपला अभिमान वाढेल अशा मंदिर, वागवगीचे, लग्नकार्य, यात्रा वगैरे जागीं पुष्कळ द्रव्य खर्च करावयाचें. देऊळ बांधविल्यानें आपली मान्यता वाढेल म्हणून पैसे खर्चावयाचे व पंचांत अभिमान रक्षणासाठीं द्रव्य खर्च करावयाचें. पण जीर्ण झालेल्या देवळाचें पुनरुत्थापन करण्यांत एक पैही खर्चावयाची नाही. निर्धन, भुकेनें पीडित यांना दमडीदेखील न देण्याचा पक्का निश्चय असावयाचा. दुर्बल, दीन, अनाथ, वृद्ध, रोगी, विधवा यांचें पालन करण्यांत कवडी देखील खर्चावयाची नाही, गोरगरीबांना दिलेलें द्रव्य फुकट जातें असें मानावयाचें. सर्व कुटुंबांतील माणसांना आपल्या बरोबरीनें वाढावें लागेल म्हणून स्वतःसाठींही पक्कानाचें जेवण करावयाचें नाही. पुष्कळसे धर्मात्मा, पंडित, तपस्वी आमचे घरी येतात व अनेक येतील, सर्व देशी, परदेशी गुणवान् जैनांना मोठें ठिकाण काय तें माझे घरच आहे व मीच फक्त दाता आहे. दुसरें येथें कोण आहे? असा अभिमान धरावयाचा. कित्येक आपल्या घरचीं कार्ये करण्यांत व ती सुधारण्यांत मग्न असून धर्मकार्यांत ज्यांचें लक्ष आहे त्यांचा द्रव्याच्या मदनें मोठा अपमान करावयाचा. माझ्यापासून यांचा उदरनिर्वाह चालत असून मला सोडून कोठें राहतील! वगैरे अनेक तऱ्हेचे विचार मनांत आणावयाचे. याप्रमाणें पंचमकालांतील धनाढ्य पुरुषाची बुद्धि मोहानें विकृत झाली आहे.

पूर्व जन्मीं जिनधर्म रहित असून कुतपश्चरण केलें, कुपात्रांना दान दिलें, त्यामुलें सध्यां हें वैभव व संपत्ति प्राप्त झाली आहे. ही सोडून धनावरील मूर्च्छेनें (प्रेमानें) मरण

धनाच्या आसक्तीचे परिणाम प्रात होईल व जशी कषायांची तीव्रता मंदता असेल त्याप्रमाणे सर्पादिक तिर्यंच, वृक्षादि वनस्पति, मधुमक्षिकादि पक्षी या योनींत जन्म होईल व नरकांत अनन्तकाल भ्रमण करावे लागेल. ही धनावरील आसक्ति इहलोकीं वैर व अपयशाला कारण आहे. कृपण पुरुषाला सर्व लोक नावे ठेवीत असतात. कृपणाचे परिणाम नेहमीं दुर्ध्यानां भरणेले असतात. यासाठीं बाबानो, दानमार्गी खर्च होणारे धन हेंच आपलें आहे असें समजा.

पात्रदानांत खर्चलेले धन मरणसमयीं परिणाम निर्मल करून अंतमूहूर्तांत स्वर्गसंपत्तीला प्राप्त करून देते. सांप्रत, उत्तम पात्र निर्ग्रंथ, वीतरागी, सर्व प्रकारचे मूलगुण व उत्तरगुण धारण करून दशलाक्षणिक धर्म पालन करणारे, बावीस परीषद सहन करणारे साधु पात्रदानाचें फल आहेत. दर्शनप्रतिमेपासून उद्दिष्टाहारत्यागप्रतिमेपर्यंत अकरा प्रतिमा धारण करणारे श्रावक मध्यम पात्र आहेत. ज्यांना व्रत नाही पण जिनेश्वरांनीं वर्णि-लेल्या तत्त्वांवर आमरण पक्का भरंवसा आहे, जे जन्ममरणरूपी संसारपरिभ्रमणापासून भयभीत असून चार प्रकारच्या संघाचें सदैव हित व्हावें अशी इच्छा ठेवणारे, संसार, देह, भोग यांविषयीं विराक्ति उत्पन्न झालेले, जिनशासनाचा उद्बोधन करणारे, आपली निंदा करून स्वपरतत्त्वविचारांत लीन असणारे, जिनकथित तत्त्वांत व धर्मावर दृढ निश्चय करणारे, धर्म-अधर्माच्या फलांवर अनुराग करणारे, संपूर्ण जीवाविषयीं अंतःकरणांत दया ठेवणारे, मंदकषायी, परमेष्ठीची भक्ति करणारे, सम्यक्ताचें संपूर्ण गुण धारण करणारे पुरुष आहेत ते जघन्य पात्र जाणावे. याप्रमाणें तीन प्रकारच्या पात्रांना यथायोग्य आहार, औषध, शास्त्र, वसतिस्थाान, वस्त्र, उपजीविका वगैरे, स्वैर्य प्राप्त व्हावें म्हणून भक्तिपूर्वक व विनायानें दिलें असतां त्यांच्या परिणामानुसार उत्तम, मध्यम, जघन्य भोगभूमींत दाताराला जागा मिळते व सम्यग्दृष्टिजीव सौधर्मादिक स्वर्गामध्ये महद्भिक देवामध्ये उत्पन्न होतात.

कुपात्राचीं लक्षणे अशीं असतात-खोट्या धर्माविषयीं अंतःकरणांत दृढ प्रेम असते. त्यांना मिथ्यातपश्चरण करणाऱ्यावर दया करून त्यांस मदत करावीशी वाटते. खोटे अथवा कठोर वचन न बोलतां ते सर्वांशी गोड बोलतात स्त्री-पुत्रमित्रकुटुंबाविषयीं निस्पृहता ठेवतात कुपात्राचें लक्षण पण निरंतर मिथ्याधर्माचें सेवन करितात, जप, तप, संयम, शील, नियम याविषयीं त्यांना आदर असतो. कषाय मंद करून व परिग्रहांचा त्याग करून जे अरण्यांत राहतात. पापारंभ न करितां परीषद सहन करितात. कोणत्याही प्रकारचें दुःख न करितां संतोषानें सरस नीरस प्राप्त झालेल्या भोजनाचा शांतपणें लाभ घेतात. क्षमा धारण करितात पण आत्मज्ञानाशिवाय बाह्य क्रियाकांडानेंच मोक्ष होतो असें मानतात ते सर्व कुपात्र जाणावे.

कित्येक जिनधर्मातील लोक एकांती बनून आपल्याच मताचा हट्ट धरून स्वतःस धर्मात्मा

मानतात. यापैकी कित्येक जिनेश्वराचें भजन, पूजन, आराधन इत्यादिकृत्यांत कृतकृत्यता मानतात. ज्ञानाभ्यासव्रतादिक क्रियाविषयी अनास्था दाखवितात. कित्येक पाण्यानें जैनांतील कुपात्र वरचेवर अंगोपांग स्वच्छ करणें, अन्नादिक सामग्री वरचेवर धूणें, स्नान करून आपल्या हातानें बनविलेलें भोजन करणें, वस्त्रावरणें धूणें, धुतलेल्या जागींच भोजन घेणें वगैरे क्रिया करण्यांतच धर्म घडतो असें मानतात. दुसरे कित्येक सावधानपूर्वक चालणें, बसणें, उठणें, निजणें, पाणी वगैरे मोठ्या काळजीनें सांडणें, वापरणें, गाळणें या क्रिया केल्यानेंच आपण कृतार्थ होऊं, याशिवाय इतर क्रिया निरर्थक आहेत असें मानतात. कित्येक उपोषण, व्रत, रसपरित्यागांनीं आपणांस श्रेष्ठ मानतात. कित्येक दुःखित बुभुक्षितांना दान देण्यांत धर्म मानतात. कित्येक भोळे जीव सर्व धर्म समान आहेत, त्याबाबत अधिक सूक्ष्म विचार करण्याची जरूरी नाहीं असें मानतात. कित्येक फक्त परमेश्वराचें नामस्मरण करण्यांतच धर्म आहे असें मानतात. कित्येक इतर जीवांवर उपकार करण्यांत व सर्वांचा विनय करण्यांत धर्म मानतात. कित्येक फक्त इंद्रियनिग्रह करून उपोषण करण्यांतच धर्म मानतात. कित्येक अनेक प्रकारचे भेष धारण करून कषाय मंद करून, परिग्रह सोडून राहतात. कित्येक एक वेळ अन्न ग्रहण करून पुनरपि याचना न करितां तेवढ्यांत संतोष मानून रहातात. याप्रमाणें अनेक लोक एकान्तपक्षी बनल्यानें त्यांना खरें आत्मज्ञान होत नाहीं. त्यामुळें ते सर्व कुपात्र जाणावेत. त्यांना दान दिलें असतां तें अनेक प्रकारांनीं फाला यातें. जसें पात्र, जसा दाता, जसे परिणाम, जसें द्रव्य व जसा विधि असेल तसें फल प्राप्त होत असतें.

कित्येक जीव कुपात्र-दानामुळें कुभोगभूमीतील असंख्यात द्वीपामध्ये पंचेंद्रिय तिर्यंचाचें युगल होऊन जन्मतात. त्याठिकाणीं त्यांना चार अंगुलप्रमाण सुगंधी गवत भक्षण करण्यास मिळतें, अमृतासारखें मधुर पाणी पिण्यास प्राप्त होतें. परस्परांत वैर विरोध मुळींच नसतो. कुभोगभूमीतील शीत, उष्ण, ऊन, थंडी, वारा, पाऊस यांची बाधा होत नाहीं. एक पत्य आयुष्य अवस्था प्राप्त होतें. विकलत्रयाची त्याठिकाणीं पीडा नसते. तेथें अनेक प्रकारचे स्थलचर, नभश्चर, तिर्यंच जीव असून यथेच्छ विहार करून सुखाचा अनुभव घेतात. एक युगलानंतर त्यामागे दुसरें युगल उत्पन्न होतें. पहिलें युगल मरणानंतर व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषवासी देवांमध्ये उत्पन्न होतें. कोणी कुपात्र-दानाच्या प्रभावानें उत्तरकुरु देव-कुरु भोगभूमीत तिर्यंच होऊन तेथें तीन पत्यपर्यंत सुख भोगून देवलोकीं उत्पन्न होतात. कित्येक हरिक्षेत्र रम्यक्षेत्रामध्ये दोन पत्य आयुष्य घेऊन व कित्येक हैमवत, हैरण्यवत क्षेत्रांत एक पत्याचें आयुष्य घेऊन तिर्यंच युगलांत जन्म घेतात व तेथून मरणानंतर देवलोकीं जन्मतात.

कित्येक कुपात्रदानप्रभावानें शङ्खाण्व अंतर द्वीप आहेत त्यांत मनुष्ययुगल होऊन जन्मतात.

समुद्राच्या चतुर्दिशांना चार द्वीप आहेत. त्यांतून पूर्व दिशेच्या द्वीपामध्ये एक पाय असणारी माणसें, दक्षिण दिशेच्या द्वीपामध्ये शेंपूट असणारी माणसें, पश्चिमेला शिंगे असणारी अंतरद्वीपांतील व उत्तरेला वचन नसणारी मुकी माणसें उत्पन्न होतात. चार विदिशांच्या मनुष्यांचे स्वरूप. चार द्वीपांत अनुक्रमे सुपासारख्या कानाचीं व शङ्कुली (कानवाल्याच्या आकारासारख्या) कानाचीं माणसें उत्पन्न होतात. एक कान आंथरून एक कान पांघरून निजण्याइतके लांब त्यांचे कान असतात. लंबकर्ण व सशासारखे कान असलेली माणसें समुद्राच्या विदिशांनाच उत्पन्न होतात. सिंहासारखे, घोड्यासारखे, कुतऱ्यासारखे, डुकरासारखे, हलगटासारखे, वाघासारखे, घुबडासारखे, वानरासारखे, माशासारखे, मेंढ्यासारखे, गाईसारखे, हत्तीमुखासारखे ज्यांचे मुख आहे व ज्यांचे मुख काळे, ढगाच्या रंगाचे, विजेशारखेच चमकदार व दर्पणासारखे निर्मल अशीं तोंडे धारण करणारी माणसें सोळा विदेशांच्या अंतर्गत भागांत व पर्वताच्या अंतापर्यंत जे द्वीप आहेत त्यांत उत्पन्न होतात. याप्रमाणेच लवणसमुद्राच्या एका तटावर चोवीस अंतर द्वीप आहेत. दोन्ही तटावर मिळून ४८ अंतरद्वीप व कालोदधि समुद्राचे ४८ एकूण ९६ अंतरद्वीपांत कुभोगभूमि आहे. त्याठिकाणीं कुपात्रदानाच्या प्रभावाने मनुष्ययुगल उत्पन्न होतें. आतां एक पाय असणारे युगल गुहेत राहतें व गोड अशी तेथील माती भक्षण करितें. याहून दुसरी जी या प्रकारचीं माणसें आहेत तीं वृक्षाखालीं रहातात व कल्पवृक्षापासून प्राप्त होणारी अनेक प्रकारचीं फळे भक्षण करित असतात.

कुभोगभूमींत मनुष्य होऊन जन्म घेण्याला कारण असे परिणाम कसे असतात याचें वर्णन त्रैलाक्यसार ग्रंथांत केले आहे तें असें—

जिनलिंगो मायावी जोइसमंतोवजीवि धणकंखा ।

अइगउरवसंजुत्ता करंति जे परविवाहं च ॥ १ ॥

दंसणविराहिया जे दोसं णालोचयंति दूसणगा ।

पंचगितवा मिच्छा मोणं परिहरिय भुंजंति ॥ २ ॥

दुष्भाव असुइसूदगपुण्फेहिं जाइसंकरादीहिं ।

कयदाणा वि कुपचे जीवा कुणरेसु जायंते ॥ ३ ॥

अर्थ—जिनमुद्रा धारण करून अनेक परीषह सहन करित असूनही जे मायाचाराचे परिणाम धारण करितात; जिनलिंग धारण करून कित्येक ज्योतिषविद्या, मंत्रविद्या, वैद्यविद्या, यांही करून जगांत आपलें उदरभरण करितात व द्रव्याची इच्छा ठेवितात; जिनलिंग घेऊन प्राप्त झालेल्या ऋद्धीचा गर्व करितात; आम्हीच काय ते जगांत पूज्य, आमचीच काय ती जगांत प्रतिष्ठा म्हणून गर्वाने फुगून जातात; साताकर्माच्या उदयानें प्राप्त होणाऱ्या सुखामुलें ज्यांना गर्व वाटतो; जिनलिंग धारण केले असून ज्यांना आहाराची इच्छा होते; अशुभ कर्माच्या उदयानें ज्यांना भय वाटतें; मैथुन करण्याची ज्यांना इच्छा असते; परिग्रह, शिष्यसांप्रदायाची ज्यांना अपेक्षा असते

व जिनर्लिग धारण करून दुसऱ्याचे विवाह करून देण्यांत जे प्रवृत्त होतात ते सर्व कुतपाच्या प्रभावानें कुमनुष्यांत जाऊन जन्मतात. जिनमुद्रा धारण करून ज्यांनीं सम्यग्दर्शनाची विराधना केली आहे असे तपस्वी आपल्या गुरूजवळ घडलेल्या दोषांची आलोचना करित नाहींत; आपण धारण केलेल्या लिंगास अयोग्य असे लोकांचे दोष आपल्या मुखावाटे काढतात; जे मिथ्यादृष्टि पंचाग्नि-तपश्चरणानें कायक्लेश करितात; जे मौन न धरितां भोजन करितात; जे दुष्ट विचारानें दान देतात; अशुद्ध राहून दान देतात. सूतक असतांना दान देतात, रजस्वला स्त्रीचा संसर्ग करून दान देतात, जातिसंकर करून दान देतात, व कुपात्राला दान देतात ते कुमानुषांत उत्पन्न होतात. कोणत्याही प्रकारचें दुःख न भोगतां एक पत्युपर्यंत आयुष्य धारण करून एकाच वेळीं दोघेही मरण पावतात व बरोबरच जन्म घेतात. दानाच्या व तपाच्या प्रभावानें सदैव सुखांत मग्न होऊन काल पूर्ण करितात व मंदकषायांच्या प्रभावानें भवनत्रिकामध्यें जाऊन उत्पन्न होतात. कित्येक कुपात्रांना दान देऊन पुष्कळ भोगोपभोग भोगणारे म्लेंच्छ होऊन मनुष्यलोकांत जन्म घेतात. कित्येकांना नीचकुलांत उत्पन्न होऊनही पुष्कळ धनप्राप्ति होते. मांसभक्षण, मद्यपान, वेश्यासक्ति, करूनही ते निरोगीच असतात. कित्येकांना कुशानाच्या प्रभावामुळें राजाचे घरीं दास-दासी, हत्तीघोडा, श्वान, वानर वगैरे योनींत जन्म घेऊन रहावें लागतें व सुंदर भोजन, वस्त्र आभरण वगैरे भोगोपभोगांची प्रचुर सामग्री भोगण्यास मिळते. पण मरणोत्तर सर्वांना दुर्गतीला जावें लागतें. ज्याअर्थी कुपात्र अनेक प्रकारचें, व दाताराचे परिणामही अनेक प्रकारचे व दानाची सामग्रीही अनेक प्रकारची आहे त्याअर्थी त्याचें फलही अनेक प्रकारचें प्राप्त होत असतें.

जो भुकेला, दरिद्री, आंधळा, लंगडा, पांगळा, रोगी, अशक्त, वृद्ध, बालक, अनाथ, विदेशी, संघांतून चुकलेला, बंदिप्रहांत अडकलेला, बांधलेला, दुष्टांच्या तापानें भयभीत होऊन आलेला, लुटला गेलेला, विधुर व भयभीत पुरुष, वा स्त्री, बालक, कन्या, पशु कोणीही दयादानाचें असो, जो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, रोग व वियोगादि दुःखानें गांजलेला लक्षण असेल त्याला दुःखित जाणून करुणाबुद्धीन भोजनवस्त्रादिक देणें याला दयादान म्हणतात. यांतही जाति, कुल, आचरण वगैरे पाहून यथायोग्य दान करावें. अभक्ष्य भक्षण करणारे असतील त्यांना फक्त अन्न व औषधीच द्यावी. पैसे देऊं नयेत. ज्यांचें निष्ठ आचरण नसेल त्यांचें दुःख दूर होण्याइतकेंच द्रव्य व स्थान द्यावें. हा दुःखी मनुष्य उपदेश देण्यायोग्य आहे असें वाटल्यास त्याला उपदेश, भोजन, वस्त्र, औषध, स्थान वगैरे द्यावें. उपदेश देण्यायोग्य नाहीं त्याअर्थी दुःखित जाणून भाकर तुकडा द्यावा. ज्यांची सेवा करण्यासारखी असेल त्यांचें वैयावृत्त्य करावें. करुणादान हें पात्रापात्राचा विचार न करितां केवल दया मनांत ठेऊन द्यावें. तरी पण देश, काल, परिणाम, जाति, कुल यांचा विचार करून देत असलें पाहिजे. मांस-भक्षी, मद्यपी लोकांना पैसे देऊं नयेत. अतिशय दुःखी असलेला पाहून करुणा उत्पन्न झाली तर अन्नदान द्यावें. त्यापासून आपली कीर्ति व्हावी अशी इच्छा करूं नये. दान देण्यायोग्य नाहींत ते अपात्र जाणावेत.

ज्यांच्या मनांत दया नसेल, जे नेहमी हिंसा करीत असतील, जे अत्यंत लोभी असतील, परिग्रह वाढावा अशी ज्यांची सदैव इच्छा असेल, जे केवळ धनवान् पुरुषाजवळ नेहमी याचना करणारे असतील, वेदोक्त धर्माविषयी ज्यांना प्रेम वाटत असेल, चंडी, भवानी, वगैरे अपात्राचें लक्षण देवींची जे सेवा करीत असतील, बकरा, रेडा वगैरे पशूंचा जे घात करवीत असतील, कुदान ग्रहण करीत असतील, मद्य, मांस, वेश्या वगैरे व्यसनांत आसक्त असतील, जिनधर्माचा द्रोह करीत असतील, परधन, परस्त्रीची इच्छा करून आपली प्रशंसा करीत असतील, व्रतांचें दोंग दाखवून पंचपापाचरण करीत असतील, ब्रह्मारंभ, बहुपरिग्रह, तीव्र-कषाय, असत्य भाषण, कुशास्त्रोपदेशक आणि जिनशासनांत खोटे लिहून त्यांचें प्ररूपण करणारे असतील, व्यसनी, पाखंडी, अभक्ष्यभक्षक, व्रत, शील, संयम, तपापासून पराड्मुख, विषयलोलुप, जिह्वेन्द्रियाच्या वश झालेले, मिष्टान्न भक्षक, असे सर्व जीव अपात्र जाणावेत. त्यांचे ठिकाणीं रत्न-त्रयाचा अभाव असल्यानें पात्रपणा नाही. अन्य धर्मानुयायाप्रमाणें दया, क्षमा, संतोष, सत्य, शील, त्याग, पूजा, जपजाप्य, नामस्मरण वगैरें कृत्यामध्येही ज्याला प्रीति नसते तो कुपात्राच्याही पलीकडचा अधम अपात्र असून अत्यंत लोभी, मदोन्मत व विषय लंपटी असतो. धर्माचरणाची इच्छा असून त्याचे मनांत नसते. केवळ जिह्वेन्द्रियाला नाना प्रकारच्या भोजनांनीं पुष्ट करण्याकरितां जैन नांव धारण केले आहे. धन लुटण्याकरितां जैनाचा भेष घेतला आहे. आपली पूजा व्हावी व धनाचा लाभ व्हावा या हेतूनें व्रत, तपश्चरण, पठनवाचनादिक क्रिया करीत आहे. तो अपात्र म्हणून दानाला योग्य नाही. अशा पुरुषाला दान देणें हें पाषाणाच्या जागीं बीं पेरिल्याप्रमाणें; कडू तुंब्यांत दूध ठेवण्याप्रमाणें; अरण्यांत चोराच्या ताब्यांत आपलें धन सोंपण्यासारखें; जगावें म्हणून विषभक्षण करण्यासारखें; रोग दूर करण्याला अपथ्य भोजनासारखें; सापाला दूध पाजण्यासारखें दुःखोत्पत्तीचें बीज आहे. अंधकूपांत धन टाकून द्यावें पण अपात्राला दान करूं नये. अपात्राला दान करणें हें आपल्या घरांत विषाचें झाड वाढविणें आहे. अपात्राचा संबंध दावाग्निसारखा दुरूनच त्यागण्या सारखा आहे. ज्याप्रमाणें विषवृक्षाची वासना मूर्च्छित करण्यास कारण होतें तशी अपात्राची वासना आत्मज्ञानापासून भ्रष्ट करिते.

आतां चार प्रकारचें दान देऊन जे आगमप्रसिद्ध झाले त्यांचीं नांवें सांगतात—

श्रीषेणवृषभसेने कौण्डेशः सूकरश्च दृष्टान्ताः ।

वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥ ११८ ॥

अर्थ— चार प्रकारच्या वैयावृत्याचे (दानाचे) चार दृष्टांत आहेत. आहारदानाच्या फलांनं श्रीषेण राजा, औषध दानाच्या प्रभावानें वृषभसेना नामक एका सावकाराची मुलगी, शास्त्रदानाच्या प्रभावानें कौंडेश नांवाचा गवळी जो पुढच्या जन्मी श्रुत केवली झाला, आणि वसंतिकादानाच्या प्रभावानें सूकर, जो मरणानंतर स्वर्गांत महाद्विक देव झाला असे हे चार जीव प्रसिद्ध आहेत.

दानाचा प्रभाव अचिंत्य आहे. इहलोकीं देखिल दान करणाऱ्या पुरुषांची मान्यता होते. पण दान देऊन त्यापासून अमुक अमुक विषयोपभोगांची प्राप्ति व्हावी दानाचा अचिंत्य अशी इच्छा त्यानें मनांत मुळीच ठेवतां कामा नये. दानाचें फल इंद्रियोपभोग प्रभाव प्राप्त व्हावें अशी जे इच्छा करितात ते चिंतामणि रत्न देऊन त्याचे बदल्यांत कांचेचा तुकडा घेतात, ते अमृत टाकून विष प्राशन करितात, दोन्याकरितां नवरत्नाचा हार देऊन टाकतात. जालण्याकरितां कल्पवृक्ष तोडतात, लोखंड पाहिजे म्हणून नाव तोडतात व आपल्या गळ्यांत मोठा दगड बांधून खोल डोहांत उडी मारतात असें समजावें.

इंद्रियांचे विषय अग्निप्रमाणें दाह उत्पन्न करणारे आहेत, कालकूट विषाप्रमाणें अचेतन करून मारणारे आहेत, पंचपापामध्यें प्रवृत्ति करविणारे आहेत, तृष्णा उत्पन्न करून नरकाला पोंचविणारे आहेत. म्हणून वैर उत्पन्न करण्यास कारण असून ज्वराप्रमाणें संताप, इंद्रियांचे विषय मूर्छा, प्रलाप, दुःख, भय, शोक व भ्रम उत्पन्न करणारे आहेत. विषयांचें दुःख देणारे आहेत चिंतन जीवाला अचेतन करतें मग त्याचें सेवन केले तर अनेक भवांत मरणप्राय दुःख देईल यांत नवल नाही. म्हणून विषयांची इच्छा न ठेवतां दान-धर्म करण्यास प्रवृत्त व्हावें. लाभांतराय कर्माच्या क्षयोपशमापासून आपणांस जेवढें धन प्राप्त होईल त्यांत संतोष मानून पुढें अधिक इच्छा करूं नये. पावशेर अन्न खाण्यास मिळालें तरी त्यांतून दानाचा भाग काढून ठेवावा. दान करण्याकरितां म्हणून धन पाहिजे असेंही मनांत बाळगूं नये. सर्वत्र इच्छेचा अभाव हेंच दान व हेंच उत्कृष्ट तप आहे. वैयावृत्याला अतिथि-संविभाग व्रत असें म्हटलें आहे.

वैयावृत्यांत जिनपूजेचाही अंतर्भाव होतो म्हणून त्याविषयीं सूत्र सांगतात—

देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्व दुःखनिर्हरणं ।

कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम् ॥ ११९ ॥

अर्थ—देव म्हणजे इंद्र. त्यांचा अधिदेव म्हणजे स्वामी जे अरिहंतदेव त्यांच्या चरणांचे परिचरण म्हणजे पूजन हें नेहमी आदरानें करावें. तें सर्व दुःखांचा नाश करणारें असून कामाला (मदनाला) जाकून टाकणारें आहे.

विशेषार्थ— गृहस्थानें दररोज जिनपूजन करणें यासारखें दुसरें उत्तम कार्य कोणतेंही नाही, अशुभ कर्माच्या अभावामुळें मनुष्य तिर्यचाप्रमाणें सप्तधातुमय देह ज्यांना नाही, आहाराची इच्छा नसल्यानें क्षुधा तृषेची ज्यांना वेदना नाहीशी करण्याचें कारण पडत नाही. कंठांत अमृत वाहत असल्यानें ज्यांना क्षुधातृषेची बाधा होत नाही, जरा, रोग वगैरे विकार ज्यांना होत नाहीत, त्यांना देव म्हटलें आहे. ज्यांना ज्ञानावरण वीर्यातरायादिक कर्माचा यांहून अधिक क्षयोपशम झाला असेल त्यांना इतर देवामध्यें नसणारी ज्ञान व वीर्याची शक्ति अधिक प्राप्त झाली आहे. म्हणून देवांचा स्वामिपणा

वैयावृत्यांत
जिनपूजेचाही
अंतर्भाव होतो

प्राप्त झाला. ज्यांना असंख्यांत देव वंदना करितात, ज्यांनी संपूर्ण ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय वगैरे आत्म्यांचा घात करणाऱ्या कर्मांचा नाश करून जिनेंद्रपद प्राप्त करून घेतले तेच इंद्रादिकांकडून वंच झाले. अशा देवाधिदेवाच्या चरणांचे पूजन संपूर्ण दुःखाचा नाश करणारे आहे, व इंद्रियांच्या विषयांच्या इच्छेचा नाश करून मोक्षरूपी कामना पूर्ण करणारे आहे, म्हणून अन्य देवांची आराधना सोडून जिनेश्वराची आराधना करावी.

पुष्कळ काल रागी, द्वेषी, मोही जीवांची आराधना करून भयंकर कर्मबंध करून संसारांत परिभ्रमण केले. त्या एवजी वीतराग सर्वज्ञाचे आराधन केले असते तर कर्मांचा नाश होऊन मोक्षरूप अक्षय्य सुख प्राप्त झाले असते. सर्व दुःखांचा नाश जिनपूजनाने होतो म्हणून ते करणे अवश्य आहे.

शंका:—अर्हत लोकांच्या अग्रभागी (मोक्षस्थानी) जाऊन राहिले. ते धातुपाषाणाच्या स्थापना केलेल्या प्रतिबिंबांत कसे येतील ? व त्यांना आपले पूजन स्तवन व्हावे अशी इच्छा तरी कशी असणार ? ते आपल्या अनंत ज्ञान व अनंत सुखांत मग्न झालेले आहेत. जो कषायाने व्याप्त असेल, ज्याला आपली पूजा व्हावी असे वाटत असते तोच आपली कोणी स्तुति केली असता संतुष्ट होतो. तो संसारी असून रागद्वेषसंयुक्त असतो, त्यालाच पूजा आवडते. वीतराग भगवंतपरमेष्ठी अनंत-चतुष्टयांत लीन असल्याने त्यांना पूजेची इच्छा नाही. ते धातुपाषाणाच्या मूर्तीत येत नाहीत, कोणावर उपकार किंवा अपकार करीत नाहीत, आपले पूजनस्तवन करणारावर संतुष्ट होत नाहीत, निंदा करणारावर द्वेष करीत नाहीत. अशा अवस्थेत भगवंताचे पूजन कां करावे ?

समाधान:—भगवंताला आपल्या पूजेची स्तुतीची मुलीच इच्छा नाही हे खरे आहे. पण गृहस्थाचे परिणाम सदैव शुद्ध आत्म्याचे चिंतन करण्यांत स्थिर राहत नाहीत व साम्यभावांतही राहत नाहीत. गृहस्थाचे मन निरालंब राहू शकत नाही. परमात्मभावनेच्या अवलंबनाने वीतराग स्वरूपाचे ध्यान व्हावे म्हणून, शुद्धात्म्याचे अवलंबन करण्याकरिता, विषयकषायांचे अवलंबन सोडून साक्षात् परमागम स्वरूपाचा धातुपाषाणाच्या प्रतिबिंबामध्ये संकल्प करून त्यांचे ध्यान व पूजन करणे अवश्य आहे. त्यावेळी विषयकषायांच्या संकल्पाचा अभाव असतो म्हणून दुर्ध्यान होत नाही व परिणाम शुद्ध होतात. परिणाम-विशुद्धतेच्या प्रभावाने अशुभ कर्मांचा रस सुकून जातो, त्याची स्थिति व अनुभाग कमी होतो, अर्थात् पापकर्म नाहीसे होते. याशिवाय परिणाम शुद्ध झाले असता शुभ प्रकृतीतील रस वाढतो व आयुर्कर्माशिवाय इतर कर्मांच्या प्रकृतीची स्थिति कमी होत जाते. म्हणूनच वीतरागप्रभूच्या स्तवन-पूजन-ध्यानाच्या प्रभावाने पापांचा नाश होऊन सातिशय पुण्यकर्मांचे उपार्जन होते.

पुण्यपाप बंधाचे कारण आपलेच परिणाम आहेत. बाह्यतः जसे अवलंबन असेल तसेच आपले परिणाम होत असतात. यद्यपि भगवंत अर्हत धातुपाषाणाच्या प्रतिबिंबांत येत नाहीत व ते स्वतः

कोणाचा अपकार उपकार करीत नाहीत, तरी वीतराग परमात्म्याचें ध्यान—
 पापपुण्य आपले पूजन हें आपले परिणाम शुद्ध करण्यास आणि रागद्वेषांचा नाश करण्याचें
 परिणामावर बाह्य कारण आहे. त्यामुळें जीवावर मोठा उपकार होतो. जसें काष्ठपाषाणाच्या
 अवलंबून आहे स्त्रीच्या चित्राला पाहून अंतःकरणांत प्रीति उत्पन्न होतें, अथवा अचेतन
 अशा सुवर्ण मणि, माणिक, बागवगीचे, महाल, शहर, पाषाण, वगैरे
 पदार्थांच्या पाहण्यानें व श्रवण करण्यानें रागद्वेष उत्पन्न होतात, त्याचप्रमाणें शुभाशुभ वचन, राग,
 रुदन, सुगंध, दुर्गंध हीं सर्व अचेतन पुद्गल द्रव्यें असून त्यांचें श्रवण, अवलोकन, चिंतन, अनुभवन
 करण्यानें रागद्वेष उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणेंच जिनेंद्राची परमशांत मुद्रा ज्ञानी पुरुषाला वीतरागता
 उत्पन्न करण्यास सहकारी कारण होते. ती प्रेरक कारण होत नाहीं. भव्य जीवांना वीतरागतेशिवाय
 दुसऱ्या कशाचीही इच्छा नसते. जिनेंद्राच्या चरणाची पूजा करण्यांत जलचंदनादि अष्टद्रव्यें वहावीं
 लागतात. तीं भगवंताला भक्षण करण्याकरितां नव्हेत. अथवा पूजा न केली तर अपूज्य राहतील
 म्हणून नव्हेत. अथवा त्यांच्या इच्छेकरितां म्हणून चढवावीं लागत नाहीत. अष्टद्रव्याचें समर्पण हें
 भगवंताला पाहून पूजकाला अतिशय आनंद झाला म्हणून जलचंदनाच्या मिष्टानें अर्घ्यावतारण
 आहे. जसें राजाला भेटण्यास गेलें असतां त्याला नजराणा करणें अथवा त्याला पाहून संतोष झाला
 असतां त्यावरून आरती ओवाळणें, अक्षतपुष्पादिकांची वृष्टि करणें, मोत्यांची थाळ भरून ओवाळणें,
 सोन्याच्या मोहरांची थाळ भरून ओवाळून ती वाटून टाकणें, रत्नांच्या थाळी भरून त्या ओवाळून
 टाकून देणें, वगैरे क्रिया राजावरील भक्तीनें आनंद प्रकट करण्याकरितां केल्या जातात. राजाला
 त्याची अपेक्षा नसते. मौल्यवान वस्तूच्या थाळी भरून ओवाळल्या म्हणजे तें राजाला दान दिलें
 असें होत नाहीं. राजाची ओवाळणी त्याजवळ असलेले लोक घेतात. त्याप्रमाणेंच भगवान्
 अरिहंताच्या पुढें अष्टद्रव्य चढविणें आहे.

पूजन करण्यायोग्य नऊ देवता आहेत त्याविषयी गोमटसारांत असें लिहिलें आहे—

अरहंतसिद्धसाहुतिदयं जिणधम्मवयणपडिमा हू ।

जिणणिलया इदि एदे णवदेवा दिंतु मे बोहिं ॥ १ ॥

अर्थ—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा
 आणि जिनमंदिर ह्या नवदेवता आहेत त्या माझ्या रत्नत्रयाची पूर्णता करोत.

जेथें अरिहंताचें प्रतिबिंब आहे तेथें नऊही देवता गर्भित आहेत असें जाणावें. कारण
 आचार्य, उपाध्याय व साधु हे तर अरहंताच्या पूर्व अवस्था आहेत. सिद्ध ही नंतरची अवस्था आहे.

पूजनयोग्य

नऊ प्रतिमा

प्रथमतः अरहंतपद नंतर सिद्धपद प्राप्त होतें. अरहंताची वाणी तें जिनवचन;
 वाणीनें प्रकट केलेला तो जिनधर्म; अरहंताचें स्वरूप जेथें विराजमान केलें
 आहे तें जिनालय. याप्रमाणें नवदेवतारूप भगवान् अरिहंताच्या प्रति-
 बिंबाचें दररोज पूजन करणें योग्य आहे. अरिहंताच्या प्रतिबिंबाची अधो-

लोकान्त भवनवासींतील चमत्करोचनादिक इंद्र व असंख्यात भवनवासी देव, मध्यलोकीं चक्रवर्ती, नारायण, बलिभद्रादिक अनेक धर्मात्मा जीव, व्यंतरलोकांतील देव, ज्योतिर्लोकांतील चंद्रसूर्यादि असंख्यात देव, स्वर्गलोकांतील सौधर्म-इंद्रादि असंख्यात कल्पवासी देव त्यांची पूजा करितात. याप्रमाणे त्रैलोक्यांतील भव्यजीवांकडून वंश व पूज्य अशा अरहंताच्या तदाकार प्रतिबिंबाचे भव्य-जीवांकडून सदैव पूजन केले जाते.

पूजा दोन प्रकारची आहे. एक द्रव्यपूजा, दुसरी भावपूजा. त्यांतून अरिहंताच्या प्रतिबिंबाला मुखाने स्तुति करीत, नमस्कार करून, तीन प्रदक्षिणा देऊन, दोन्ही हात जोडून मस्तक नमविणे.

त्यापुढे जलचंदनादि अष्टद्रव्ये चढविणे याला द्रव्यपूजा म्हणतात. अरि-
पूजेचे प्रकार हंताच्या गुणांच्या चिंतनांत एकाग्र होऊन इतर सर्व विकल्पसमूह सोडणे व अरिहंताच्या प्रतिबिंबाचे ध्यान करणे याला भावपूजा म्हणतात. अथवा पूजेकरितां शुद्धजागी थोड्या पाण्याने स्नान करून शुद्धवस्त्रां, विनयपूर्वक हात जोडून भक्तिसहित उज्ज्वल व निर्दोष जलाने प्रतिमेचा अभिषेक करणे यालाही पूजन म्हणतात. त्यावेळीं मी साक्षात् अरिहंताला स्पर्श करीत आहे, त्यांचा अभिषेक करीत आहे असा विचार मनांत आणावा. हा शुद्ध भक्तीचा महिमा आहे. शुद्ध पाणी झारीमध्ये घेऊन भगवंताच्या प्रतिमेपुढे उभे राहून पुढील चिंतन करावे.

“हे जन्मजरामरणाळा जिकणाऱ्या जिनेश्वरा ! मी जन्म-जरा-मरण-निवारणार्थ पाण्याच्या तीन-धारा आपल्या चरणारविंदापुढे सोडितों; भगवन् ! आपल्या चरणाला शरण येणे हेच जन्मजरामरण-

रहित होण्याचे कारण आहे. संसारपरिभ्रमणाचा ताप नाहीसा करणाऱ्या
पूजेच्यावेळीं देवा ! मी पण तोच ताप नष्ट करण्याकरितां चंदनकर्पूरादिक द्रव्ये आपल्या
काय चितावे ! चरणारविंदापुढे चढवितों. अविनाशीपदधारक भगवंता ! मी पण अक्षयपद
प्राप्त्यर्थ आपल्यापुढे अक्षता-क्षेपण करितों. हे कामवाणविध्वंसका ! मी तुज-

पुढे कामवेदना नाहीशा करण्याकरितां पुष्परशि अर्पण करितों. क्षुधारोग नाहीसा करणाऱ्या जिनेन्द्रा ! मी तोच रोग नष्ट होण्याकरितां नैवेद्य अर्पण करितों. मोहान्धकार नाहीसा करणाऱ्या जिनेन्द्रा ! मी अज्ञानान्धकार नष्ट होण्याकरितां तुजपुढे दीप समर्पण करितों. अष्टकर्मदाहक जिनेन्द्रा ! मी अष्टकर्मनाशनार्थ धूप समर्पण करितों.” मोक्षस्वरूप धारण करणाऱ्या भगवन्ता ! मला मोक्षरूप फल प्राप्त व्हावे म्हणून तुजपुढे फल अर्पण करितों याप्रमाणे आपल्या योग्यतेनुसार एक द्रव्याने, दोन, तीन, चार, पांच, सहा, सात व आठही द्रव्यांनी पूजन करून आपले परिणाम परमेष्टीच्या ध्यानामध्ये लावावे. भगवंताच्या गुणांचे स्तवन करून महान् पुण्य उपार्जन करून घ्यावे व पापाची निर्जरा करावी. जिनेश्वराची पूजा करणारे चार प्रकारचे देव कल्पवृक्षापासून उत्पन्न होणाऱ्या गंध पुष्पफलादि सामग्रीने पूजन करितात. सौधर्मेन्द्रादि सम्यग्दृष्टि जीव जिनवराची भक्ति व पूजन यानेच आपला उत्तम जन्म सफल आहे असे मानतात. मनुष्यांत चक्रवर्ती, नारायण, बल-

भद्रादिक राजेन्द्र आहेत, ते मोत्यांचे अक्षत, रत्नांचीं पुष्पे, फले, दीप व अमृतपिण्ड वगैरे पदार्थांनीं जिनेन्द्राचें पूजन, स्तवन, गान, नृत्य करून महापुण्य उपार्जन करितात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे सर्व आपआपले सामर्थ्य, ज्ञान, कुल, बुद्धि, संपत्ति, संगति पाहून जिनेन्द्राची पूजा करितात. तसेंच देशकालाला योग्य असे अनेक स्त्री-पुरुष धनाढ्य निर्धन, रोगी, निरोगी, सर्व पूजन करितात. कित्येक गांवांत, शहरांत, अरण्यांत, खेड्यांत राहत असतात. त्यांतूनही कित्येक लोक अष्टद्रव्याची निर्मल सामग्री तयार करून भगवंताचें गुणगान करून पूजन करितात. कोणी कोरडे गहू, जवस, हरभरे, मका, बाजरी, उडीद, मूग वगैरे धान्याच्या मूठी भरून देवाला चढवून पूजा करितात. कोणी भाकरी चढवितात. कोणी क्षीर, खिरा, भात, दाळ वगैरे अनेक प्रकारचें अन्न चढवितात. कोणी नानाविध मेवामिठाई आणून चढवितात. कोणी मोत्याचे तांदूळ, रत्नाचे दीप, सोन्यारुप्यांनीं व पंचरत्नांनीं जडलेलीं जडावाचीं फुले व फले वगैरे चढवून पूजा करितात. कोणी दूध, दही, तूप चढवितात. कोणी घेवर, लाडू, पेढे, बरफी, पुड्या, पूवा वगैरे पक्वान्न चढवितात. कित्येक नुसती वंदनाच करितात. कित्येक स्तवन, गान, नृत्य, वादित्रांनीं भजन करितात. कित्येक अस्पर्श्य-शूद्र मंदिराबाहेरूनच शिखरावरील जिनविंबाला नमस्कार करितात. याप्रमाणें ज्यांना जशी संगति, जसे ज्ञान, जसे सामर्थ्य, जशी धनसंपत्ति व शक्ति असेल त्याप्रमाणें देशकाल पाहून जिनेन्द्राची आराधना करावी. या प्रमाणें वीतरागप्रभूंचें स्तवनपूजन करून आपापल्या परिणामाप्रमाणें सर्वांनीं उत्तम, मध्यम, जघन्य पुण्य उपार्जन करावें.

जैनधर्म जाति किंवा कुलावर अवलंबून नाही. धनसंपत्तीच्या आधीन नाही. बाह्य क्रियेवर अवलंबून नाही. हा फक्त ज्याच्या त्याच्या परिणामाच्या विशुद्धतेवर अवलंबून आहे. कोणी मोठा अभिमानी, श्रीमान् पुरुष असला व त्यानें आपली कीर्ति व्हावी म्हणून मोत्यांच्या अक्षता, रत्नांचे दिवे, सुवर्णाचीं पुष्पे वगैरेंनीं पूजन केलें व अनेक प्रकारच्या गानवादित्र-भजनपूजनानीं मोठी प्रभावना करून दाखविली तरी तो अल्पपुण्य संपादन करणारा होईल. कदाचित् अल्पपुण्यबंध देखील न होतां उलट कर्मबंध देखील होईल. कारण बंध हा कषायाच्या आधीन आहे, कोणी आपल्या भावविशुद्धीनें प्रेमळ भक्तिमान् बनून एखादें फळ वा पान वा अन्नाचा कण अर्पण करील व मनोभावापासून निर्मल स्तवन करील त्याला महान् पुण्याचा बंध होईल व तो अनेक जन्मांत संचय केलेल्या पापाचा नाश करील. द्रव्यानें पुण्य विकत मिळत नाही. ज्यांनीं इच्छा नाहीशी केली, कषाय मंद केले व ख्याति, लाभ, पूजा वगैरे कशाचीच पर्वा न करितां केवळ परमेश्वरील गुणावर प्रीति केली, त्यांनाच जिनपूजनाचें विशेष फल प्राप्त झालें आहे व होईल.

जिनपूजन सचित्त व अचित्त द्रव्यांनीं करावें असें परमाणमांत सांगितलें आहे. ज्यांना

सच्चित्ताच्या दोषापासून भीति वाटते ते मोठ्या प्रयत्नाने प्रासुक, जल, चंदन, अक्षत व अक्षतालाच चंदन, कुंकूम लावून सुगंधित करून त्यावर पुष्पांचा संकल्प करून पूजा सच्चित्त वा अचित्त करितात. तसेंच शाखांत वर्णिलेलीं सोन्याचीं, रुप्याचीं, जडावाचीं फुलें व द्रव्यांनीं पूजन करावें लवंगा तयार करवून त्यांनीं पूजन करितात व प्रासुक अशा, ज्यांत फार आरंभ करावा लागला नसेल अशा काहीं थोड्याशा नैवेद्यानें पूजन करितात. शक्य असेल ते लोक रत्नांचे दिवे अथवा सोन्यारुप्याच्या पुष्पांनीं पूजन करितात, अथवा सच्चिक्कण द्रव्याला केशराचा रंग देऊन त्याला दिव्याचा संकल्प करून त्यानें पूजन करितात. चंदन, अगरबत्ती, धूप वगैरे चढवितात. बदाम, जायफल वगैरे शुद्ध फलें घेऊन पूजन करितात. याप्रमाणें ते अचित्त द्रव्यांनीं पूजन करितात. जे सच्चित्त द्रव्यांनीं भगवंताची पूजा करितात ते जल, गंध, अक्षतादि उत्तम व निर्मल पदार्थ घेऊन तसेंच चमेली, चंपककमल, सोनचाफा वगैरे सच्चित्त पुष्पें घेऊन पूजन करितात. तुपाचा दीप, कर्पूराची आरती, सच्चित्त फलें, आंबा, केळें, डाळिव वगैरेंनीं पूजितात. अग्नीवर धूप दहन करितात. हे दोन्ही मार्ग शास्त्रप्रणीत व सनातन आहेत व आपल्या परिणामावर अवलंबून असणाऱ्या पुण्यबंधाला कारण आहेत.

पुष्पासारख्या वनस्पतींत विकलत्रय जीवांची उत्पत्ति विशेषतः अधिक होते. पुष्पामध्ये द्वींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय त्रस जीव प्रत्यक्ष आपण पाहतो. फुलांना जर एखाद्या पात्रांत घेऊन झटकलें तर हजारों जीव त्यांतून बाहेर पडून उडतांना आपल्या त्रसजीवाचें रक्षण दृष्टीस पडतात. फुलांत त्रसजीव फार असतात. याशिवाय बादर निगोदजीव अवश्य आहे अनंत असतात. चैत्रमासी व पावसाळ्यांत तर त्रसजीवांची उत्पत्ति फारच होते. अशी स्थिति पुष्पांची आहे. याविषयी ज्ञानवान् पुरुषांनीं विचार करून धर्मबुद्धि मनांत जागृत ठेऊन सर्व क्रिया यत्नाचारपूर्वक केल्या पाहिजेत. कोणतीही क्रिया करितांना जीवांची विराधना न होण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. या दृष्टीनें पाहतां फुलें धूत असतां असंख्य त्रसजीवांची हिंसा होते. यांत हिंसा अधिक घडून पूजन करण्यांत होणारी परिणामाची विशुद्धता तोकडी पडते. म्हणून पक्षपात न ठेवतां जिनप्ररूपित अहिंसा धर्माला अनुसरून जितकीं कार्ये करितां येतील तितकीं सर्व मोठ्या सावधानतेनें जीवविराधना टाळून करावी.

कलिकालांत भगवंतांनीं वर्णिलेल्या नयविभागाला कोणी जाणीत नाहीत व शाखांत सांगितलेल्या विषयांचा न्यायदृष्टीनें विचारही करीत नाहीत. आपल्याच कल्पनेनें एखादा पक्ष ग्रहण

करून त्यामागिनें यथेच्छ प्रवर्तन करण्याची प्रवृत्ति विशेषतः दिसून येते.

रात्री पूजन करूं नये. कित्येक पक्षपाती लोक भाद्रपद-मासी दिवसा पूजा न करितां ती रात्रीं करितात. दिवे लावून नैवेद्य चढवितात. फुलांच्या राशींच्या राशी देवापुढें

वाहतात. त्यांत लाखो माशा, डांस, मत्सर वगैरे जीव उत्पन्न होतात व ते

दिव्यावर पडून मरण पावतात. दिव्याच्या निमित्तानें रात्रीं अप्रमाण जीव, डांस वगैरे लाल, पिवळ्या

रंगाचीं पांखरें, अनेक त्रस जीव, लहान लहान शरीर धारण करणारे जीव पूजन सामग्रीच्या ताटांत येऊन पडून मरण पावतात. ते आपल्या तोंडांत, नाकांत, कानांत पण जातात. आपण त्यांना निवारित असतां ते आपल्या अंगावरून उडून जात नाहीत. इतकी घडणारी हिंसा प्रत्यक्ष पाहत असूनही कांहीं लोक आपला पक्ष न सोडतां हटकून रात्रीच पूजन करितात. रात्री सर्व प्रकारचे आरंभ सोडून यत्नाचारपूर्वक राहावे अशी शास्त्राची आज्ञा आहे. धर्माचें स्वरूप बाह्यतः जीवदया व अंतरंगांत रागद्वेषमोहाचा विजय असें आहे. जिथें जीव-हिंसा घडेल तिथें धर्म नाही व जेथें अभिमानाला वश होऊन एक पक्ष ग्रहण करून त्याचें समर्थन करण्यांत ज्यांना हिंसेची भीती वाटत नाही त्यांना धर्मवान् कसे म्हणता येईल ? कित्येक एकांती लोक मंडल मांडून ते आठ आठ, दहा दहा दिवस ठेवितात. त्या सामग्रीत प्रत्यक्ष आळ्या, किडे उत्पन्न होतात. फलें वगैरें चढविलेलीं असतात तीं नासून जातात. नैवेद्य चढविलेला असतो. त्याच्या वासानें किड्या मुंग्यांचे प्रवाह चाळू होतात व ते प्रभावना पाहण्याकरितां जीं माणसें येतात त्यांच्या पायाखालीं चिरडून मरून जातात. हें प्रत्यक्ष पाहून देखील आपल्या पक्षाचा अभिमान त्यांना सोडवत नाही त्यांना रात्रभर पूजेची सामग्री ठेवणें यांत हिंसेचें पातक घडतें.

अनेक पुराणामध्ये व श्रावकाचारामध्ये अरिहंताच्या प्रतिमेचें अष्ट-द्रव्यांनीं पूजन करावें म्हणून उपदेश आहे व कोठें कोठें अरिहंतप्रतिबिंबाचें स्तवन व कोठें अभिषेक करावा असें वर्णन आहे. पण साक्षात् प्रतिबिंब पुढें असतांना पुनःस्थापना करावी असें मात्र कोठें स्थापना करण्याची वर्णिलेलें आढळून येत नाही. सांप्रत प्रतिमा साक्षात् पुढें विराजमान् असतांही अवश्यकता नाही. स्थापना करणें अवश्य आहे असें म्हणतात. जयपुर शहरी संवत् १८५०

सालीं आपल्या कल्पनेनें कोणी ह्या स्थापनेची नवीन प्रवृत्ति चाळू केली आहे. त्यांत अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनवाणी, दशलाक्षणिक धर्म, षोडशकारण, रत्नत्रय अशी नऊ प्रकारची स्थापना करावी असें त्यांचें म्हणणें आहे व ज्यांना सप्तव्यसन, अभक्ष्य वगैरेचा त्याग असेल त्यांनीं स्थापना करून पूजन करावें. व ज्यांना त्याग नसेल त्यांनीं स्थापना करूं नये फक्त पूजन करावें. स्थापनायुक्त पूजन ज्याला अन्याय, अभक्ष्य व सप्तव्यसनाचा त्याग आहे त्यांनींच करावयाला पाहिजे. इतरांनीं स्थापनेशिवाय पूजन करावें. स्त्रियांनीं रंगलेलें वस्त्र नेसून स्थापना न करितां पूजन करावें असें त्यांचें म्हणणें आहे. असें म्हणणारे जे असतील ते साक्षात् असलेलें जिनबिंब मानीत नसावेत असें वाटतें. तदाकार तांदळाच्या स्थापनेचाच विनय करावा. प्रतिबिंबाचा विनय करण्याचें मुख्य कर्तव्य उरलें नाही. प्रतिमेचें पूजन, वंदन, स्तवन वाटेल त्यानें करावें पण पिवळ्या तांदळामध्ये स्थापना करणें हा उत्तम पक्ष व तो अभक्ष्यादि पापरहित असेल त्यालाच योग्य. याप्रमाणें पिवळ्या अक्षतेमध्ये स्थापना करणें हा मुख्य विनय व प्रतिमेचें पूजन वगैरे गौण असें त्यांचें मत दिसतें. याशिवाय ज्या तीर्थकराची जी प्रतिमा असेल त्यापुढें त्याचीच पूजा व स्तुति केली पाहिजे. दुसऱ्या तीर्थकराची करतां उपयोगी नाही. जर करावयाची असेल तर त्याची तांदळामध्ये

दुसरी स्थापना करून केली पाहिजे.

याबाबतीत त्यांना असे विचारावयाचे की, श्रीसंमतभद्रस्वामींनी शिवकोटी राजाच्या समक्ष स्वयंभूस्तोत्र रचून स्तवन केले व चंद्रप्रभ प्रभूची प्रतिमा प्रगट झाली. मग चंद्रप्रभ प्रभूपुढे इतर

सोळा तीर्थकरांचे स्तवन कसे केले ? जर एका प्रतिमेपुढे त्यांचेच स्तवन
स्थापनेची करणे योग्य असते तर स्वयंभूस्तोत्र म्हणणेच योग्य नव्हते. श्रीआदि-
निरर्थकता तीर्थकराच्या प्रतिमेशिवाय इतरापुढे भक्तामर-स्तोत्रही म्हणता येणार नाही.
श्रीपार्श्वनाथ तीर्थकराच्या प्रतिमेशिवाय कल्याणमंदिर स्तोत्रही म्हणू नये.

पंचपरमेष्ठीची प्रतिमा असल्याशिवाय व स्थापनेशिवाय पंचनमस्कार मंत्र तरी कां म्हणावा ? कायो-
त्सर्ग जाण्य, पंचपरमेष्ठीचीं नांवें व सामायिक वगैरे कांहीं एक करतां कामा नये. तसेंच परदेशी
अनोलखी मंदिरांत प्रथमतः कोणती मूर्ति आहे हें समजल्याशिवाय एकदम जाऊन स्तुति करणे
वगैरे क्रिया असंभवी होतील. रात्री एखादी प्रतिमा लहान असल्याने त्यावरील चिन्ह लौकर न
समजल्याने स्तुति करितां येणार नाही. अथवा ज्या मंदिरांत अनेक प्रतिमा असतील त्यांतून ज्या
प्रतिमेचे स्तवन करावयाचे असेल त्यापुढे हात जोडून स्तुति म्हणणे प्राप्त होईल. दुसऱ्या प्रतिमेकडे
दृष्टि जातां उपयोगी नाही असे ठरेल. दुसरे, एका मंदिरांत अनेक प्रतिमा असतांना एकाच प्रति-
मेचे नामोच्चारण करून स्तुति करणे म्हणजे इतर प्रतिमांचा निरादर केल्यासारखे होणार नाही
काय ? मग भक्ति कोठे राहिली ? यावर पुष्कळ प्रतिमा असल्यास चोवीसही प्रतिमांचें नामोच्चारण
करून स्तुति करावी असे म्हटले जाईल. तर त्याठिकाणीं जर वीस किंवा बावीसच मूर्ति असतील
तर प्रथमतः त्या प्रतिमांचीं सर्व चिह्ने पाहून निश्चय करावा लागेल व जितक्या प्रतिमा कमी अस-
तील तेवढ्यांचीं नांवें कमी करून बाकीच्या प्रतिमांची स्तुति करावी लागेल. याचप्रमाणें जेथे प्रतिमा
लहान असतील अथवा अंधारामुळे स्पष्ट दिसत नसतील तेथे इतरांना विचारून स्तुतिपाठ म्हणा-
वयास लागावा लागणार ! याप्रमाणें ऐकान्तिक कल्पना करण्यांत अनेक दोष उत्पन्न होतात.

स्थापनेचे पक्षपाती स्थापनेशिवाय जर प्रतिमेचे पूजन करणार नाहीत तर स्तवन, वंदन
करण्याची योग्यताच प्रतिमेंत नाही असे ठरेल. जर पिवळ्या तांदळाच्या अतदाकार स्थापनेलाच पूज्य

मानले तर धातुपाषाणाची तदाकार प्रतिमा स्थापन करण्याचे तरी काय
अतदाकार प्रतिमेंत प्रयोजन ? अकृत्रिम चैत्यालयामध्ये जिनप्रतिबिंब अनादिकालापासून स्थापित
स्थापनेचे खूळ आहेत. त्यांतदेखिल पूज्यपणा राहिला नाही. यावर स्थापना पक्षवाले

म्हणतात की एका प्रतिमेपुढे एकाचेच पूजन करावे. एका प्रतिमेपुढे जर

इतर तेवीस तीर्थकरांचे पूजन करावयाचे असल्यास पीततंदुलांनी स्थापना करून केले पाहिजे.
याप्रमाणे केल्याने तेवीस प्रतिमांचा संकल्प पीतअक्षतेंत झाला. जयमाला, स्तवन, पूजन करितांना
पूजकाने आपली दृष्टि त्या स्थापित पीततंदुलाच्या स्थापनेकडे ठेवावी. एका प्रतिमेमध्ये चोवीस
प्रतिमांचा संकल्प अयोग्य आहे. म्हणून तेवीस प्रतिमांच्या ऐवजी तेवीस पुष्पांची स्थापना करावी.

पण स्थापनेशिवाय पूजन करितां येत नसेल तर घरी, वनांत, अन्यदेशांत अहिंताचें स्तवन वा वंदन कसें करावयाचें ? याप्रमाणें प्रतिपादन करणाऱ्यांना शास्त्रज्ञान नाही असें म्हणावें लागतें. कारण चौवीस तीर्थकरांचें पूजन करा म्हणावयाचें व शेवटी शांति करण्यासाठी फक्त सोळाव्या तीर्थकराचें स्तवन केलें म्हणजे पुरें असें म्हणावयाचें. या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ आहे काय ?

वर जे ऐकांतिक स्थापना वाद्यांचें म्हणणें वर्णिलें आहे तें अवास्तव आहे. एकाच तीर्थकराला निरुक्तीच्या द्वारे चौवीस नावें देतां येतात. अथवा एक हजार आठ नांवांनीं सौधर्मेद्रानें तीर्थकराचें स्तवन केलें आहे. एका तीर्थकराचे अनंतगुण व त्या त्या गुणाप्रमाणें अनंत नांवें एकाच तीर्थकराचें एका तीर्थकराला देतां येतात. हीं चौवीस नांवें व अशीं अनंतानंत नांवें सहस्र नामांनीं अनंतकालांत अनंत तीर्थकराला दिलीं गेलीं आहेत. तसेंच त्यांच्या माता-स्तवन केलें जातें. पित्यांचीं नांवें, शरीराची अवगाहना, व वर्ण वर्णैः पण अनंत आहेत. म्हणून एका तीर्थकराच्या ठायीं एकाचा व चौवीसांचाही संकल्प केला तरी तो संभवतो. या कालांत इतर धर्मी लोकांनींही आपापल्या समजुतीप्रमाणें वेगवेगळ्या तऱ्हेनें पूजनाचे प्रकार कल्पिले आहेत. म्हणून या कालाला अनुसरून आपल्यांत आचार्यांनीं तदाकार स्थापनेची मुख्यता वर्णिली आहे. जर आज अतदाकार स्थापनेला मुख्यता दिली गेली तर वाटेल त्या जीवा-मध्ये अथवा इतर धर्मानुयायांच्या प्रतिमेमध्ये देखिल स्थापनेचा संकल्प होऊं लागेल. यामुळें सन्मार्ग भ्रष्ट होईल. इंद्र भगवंताला जन्माभिषेक करून मेरुपर्वतावरून धेऊन येतो. त्यावेळीं ध्वजेवर जें चिन्ह स्थापन केलेलें असतें तेंच प्रतिमेच्या खालील आसनावर नामनिर्णयादि व्यवहाराकरितां घालावें लागतें. वस्तुतः अरहन्त परमात्मा स्वरूपाच्या दृष्टीनें एकरूप आहे व नामादिकांच्या दृष्टीनें अनेकरूप आहे. सत्यार्थ ज्ञानस्वभाव, रत्नत्रयस्वरूप व वीतरागभाव याहीं करून पंचपरमेष्ठिरूप प्रतिमा एकच आहेत. म्हणून परमागमाच्या आज्ञेविरुद्ध विनाकारण विकल्प योजून शंका उत्पन्न करणें योग्य नव्हे. भगवंताची अथवा जिनसूत्राची जी आज्ञा असेल ती प्रमाण मानली पाहिजे.

व्यवहारांत पूजा पांच प्रकारांनीं केली जातें. आह्वान, स्थापन, सन्निधीकरण, पूजन व विसर्जन. यांत पारिणामशुद्धीला पुष्टि यावी म्हणून प्रथमतः आह्वान करण्यांत पुष्पांची वृष्टि करावी. प्रतिमा कांहीं पुष्पांना जाणीत नाही. आह्वानाचा संकल्प करून पुष्पांजलि पूजेचे पांच प्रकार स्थापना करून घ्यावी. नसल्यास तसेंच पूजन करावें. आपण अनेकान्ती आहोंत. आपणाला सर्वथा एकाच पक्षाचा हट्ट नसावा. भगवान् परमात्मा सिद्ध लोकांत विराजमान आहेत. ते तेथून चलायमान होत नाहीत. पण तदाकार बिंबाशीं एकाप्रता (ध्यान) होण्याकरितां साक्षात् अहिंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधूंच्या स्वरूपाचा प्रतिमेमध्ये निश्चय करून प्रतिबिंबाचें ध्यान, पूजन व स्तवन करावें लागतें.

कित्येकांचें म्हणणें आहे कीं भगवंताचें प्रतिबिंब समक्ष असल्यावांचून समेतील इतर लोकां-
पुढें भगवंताच्या गुणाचीं स्तोत्रें म्हणूं नये अथवा भजन करूं नये. हें म्हणणें अयोग्य आहे. भग-
वंताचें ध्यान, स्तवन वगैरे परमेष्टीला अंतरंगांत नजरेसमोर आणून करावें लागतें. पण जे भजन,
पूजन करण्याचा निषेध करीत असतील त्यांना पंचनमस्कारांचा जप, स्तुति, सामायिक, वंदना,
वगैरे प्रतिमा असल्याशिवाय करितां येणार नाहीत. तसेंच शास्त्र वाचण्याच्या पूर्वी नमस्काराचे श्लोक
देखील म्हणतां येणार नाहीत. म्हणून मिथ्या शंका करणाऱ्या लोकांच्या सांगण्यावरून ध्यान, स्तवन,
पूजन वगैरे क्रिया करण्यापासून कदापि पराड्मुख होऊं नये.

आतां प्रकरणानुसार अकृत्रिम चैत्यालयाचें स्वरूप थोडक्यांत श्रीत्रिलोकसार ग्रंथाच्या अनु-
रोधानें सांगितलें असतां वाचणें होणार नाही. अधोलोकांत सात कोटी ब्रह्माक्षर लक्ष (७७२००००००)

भवनवासी देवांचीं घरे आहेत. त्यांतून कित्येक घरे असंख्यात योजन विस्ता-
अकृत्रिम चैत्याल- राचीं आहेत. कित्येक संख्यात योजन विस्ताराचीं आहेत. त्या एकेक घरांत
यांचें वर्णन असंख्यात भवनवासीं देवांकडून वंदनीय असें एकेक जिनमंदिर आहे. या-

प्रमाणें ७७२०००००० जिनमंदिरें आहेत. मध्यलोकांत पंचमेरुवर ८० जिन
मंदिरें, गजदंतावर २०, कुलाचलावर ३०, विजयार्द्ध पर्वतावर १७०, देवकुरु उत्तर कुरुमध्ये १०,
वक्षारगिरीवर ८०, मानुषोत्तर पर्वतावर ४, इष्वाकार पर्वतावर ४, कुंडलगिरीवर ४, रुचिकगिरीवर
४, नंदीश्वर द्वीपांत ५२ याप्रमाणें मध्यलोकांत ४५८ मंदिरें आहेत. उर्ध्वलोकीं, स्वर्गांत आणि अह-
मिंद्रलोकांत चौत्यांशी लाख सत्याण्णवहजार तेवीस ८४९७०२३ आहेत. व्यंतर देवांचीं व जोर्ति-
लोकांची असंख्यात जिनमंदिरें आहेत. याप्रमाणें ज्यांची संख्या मोजतां येते अशीं आठ कोटी छप्पन
लाख सत्याण्णव हजार चारशें एक्याऐंशी ८५६९७४८१ आहेत.

जिनालयाचे उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य असे तीन भेद आहेत. यांतून उत्कृष्ट जिनालयाची
लांबी १०० योजने व रुंदी पन्नास योजने व उंची पंचाहत्तर योजनांची आहे. मध्यम जिनमंदिर

पन्नास योजने लांब, पंचवीस योजने रुंद व साडेसदतीस योजने उंच अशी
जिनालयांचें आहेत. जघन्य पंचवीस योजन उंच, साडे बारा योजन रुंद व पाउणेएको-
स्वरूप णीस योजने उंच अशी आहेत. सर्वांचा पाया जमिनींत अर्धा योजन खोल

आहे. या जिनमंदिरांना तीन तीन द्वारे आहेत. त्यांतून सन्मुख एक द्वार
आहे व मागच्या बाजूस दोन द्वारे आहेत. सन्मुख द्वाराचें प्रमाण उत्कृष्ट मंदिराच्या द्वाराची उंची
सोळा योजने व रुंदी आठ योजने आहे. मध्यम मंदिराच्या द्वाराची उंची आठ योजने व रुंदी चार
योजने; जघन्य मंदिराच्या द्वाराची उंची चार योजने व रुंदी दोन योजने अशी आहे. मागच्या दोन
दारांचें प्रमाण—उत्कृष्ट मंदिराच्या लहान द्वाराची उंची आठ योजने व रुंदी चार योजन, मध्यम
मंदिराच्या लहान द्वाराची उंची चार योजने व रुंदी दोन योजने व जघन्य मंदिराच्या लहान

द्वाराची उंची दोन योजने व रुंदी एक योजन आहे. भद्रशालवन, नंदनवन, नंदीश्वर द्वीप आणि स्वर्गातील विमाने यांत उत्कृष्ट प्रमाणाचीं जिनालयें आहेत. सौमनसवन, रुचकपर्वत, कुंडलगिरि, वक्षारगिरि, इष्वाकार, मानुषोत्तर आणि कुलाचल पर्वत, यावर मध्यम प्रमाणाचीं जिनमंदिरे आहेत. पांडुक वनांतील जिनालयें जघन्य प्रमाणाचीं आहेत. विजयार्धपर्वत, व जंबूशाल्मलिदृक्ष यावरील जिनमंदिराची लांबी एक कोस व बाकीचीं जीं भवनवासीच्या घरांतील व व्यंतरजोतिषलोकांतील असंख्यात जिनालयें आहेत. त्यांची लांबी रुंदी जिनांनीं जशी पाहिली आहे तशी आहे.

जिनमंदिराचा बाह्य परिकर सात गाथेंत वर्णिला आहे तो असा-सर्व जिनमंदिराच्या चोहों-बाजूला चार दारांनीं युक्त असे रत्नमयी तीन कोट आहेत. दरवाज्यांतून जाण्याच्या ज्या लहान

लहान वाटा आहेत त्याठिकाणीं एकेक मानस्तंभ व नऊ नऊ स्तूप आहेत.

जिनमंदिरांचा तीन कोटाच्या अंतरामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या कोटाच्या अंतरांत वन आहे.

बाह्य परिकर दुसऱ्या व तिसऱ्या कोटाच्या अंतरांत ध्वजा आहेत. तिसरा कोट व चैत्यालय यामधील अंतरांत चैत्यभूमि आहे. तेथील चैत्यालयांत एकशें आठ गर्भगृहे आहेत. मध्यभागीं रत्नजडित खांबांनीं युक्त सुवर्णाचा दोन योजन रुंद, आठ योजन लांब, व चार योजन उंच असा देवच्छंद म्हणजे मंडप आहे. त्याला गुमज असून छत आहे. त्यांत एकशें आठ गर्भगृहे आहेत. त्या गर्भगृहांत आदि जिनेंद्राच्या शरीराइतक्या उंच रत्नांच्या एकशें आठ प्रतिमा आहेत. त्या प्रतिमांना वेगवेगळे सिंहासन, छत्र, चामर, प्रातिहार्य वगैरे आहेत. प्रतिमेच्या मस्तकावर काळेभोर केश आहेत. ते खरोखरीच रत्नांचे केशाकार परिणमन आहे. तोंडामध्ये दाताच्या आकाराचे हिरे बसविलेले आहेत. पोवळ्याप्रमाणें तांबडे लाल ओंठ आहेत. नवीन कोंवळ्या लाल पानासारखे शोभायमान हातपायाचे तळवे आहेत. श्रीराजवार्तिक ग्रंथांत प्रतिमेचें वर्णन करितांना लोहिताक्ष मण्यांनीं व्याप्त आहेत मांड्या ज्यांच्या व स्फटिक मण्याचे आहेत नेत्र ज्यांचे, अरिष्ट मण्यासारखी नेत्राची तारका आहे ज्यांची, अंजनमूल मण्यासारखी फणी? व भिंबया ज्यांच्या आहेत, नीलमण्यासारखे ज्यांचे केश आहेत असें म्हटलें आहे. दहा ताल [म्हणजे एक ताल बारा अंगुलाचा असतो] प्रमाण उंच व १००८ लक्षणांनीं युक्त त्या प्रतिमा आहेत. ती जिनमूर्ति पाहतां क्षणींच असें वाटतें कीं ह्या प्रतिमा साक्षात् बोलतातच कीं काय! एकेका गर्भगृहामध्ये बरोबर ओळीने उभे राहिलेले नागकुमार अथवा यक्षांचे बत्तीस युगल हातांत चामर घेऊन उभे आहेत. प्रतिमेच्या दोन्ही बाजूला सर्व वस्त्राभरण अलंकारांनीं सुशोभित होऊन पांढऱ्या रत्नमयी चवऱ्या हातांत घेऊन नागकुमार किंवा यक्ष चौसठ चामर प्रभूवर ढाळीत असतात. याप्रमाणें एकशें आठ प्रतिमांचीं वेगवेगळीं प्रातिहार्ये एकेक मंदिरांत आहेत. जिनप्रतिमेच्या मागच्या बाजूस श्रीदेवी व सरस्वतीदेवी, सर्वाण्ढ यक्ष व सनत्कुमार यक्ष यांच्या आकाराच्या प्रतिमा काढलेल्या आहेत. झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा, चामर, छत्र, ठोना हीं आठ मंगल द्रव्ये प्रभूपुढें ठेवलेलीं असतात. याप्रमाणें एकशें आठ प्रतिमांपाशीं अशीं मंगलद्रव्ये ठेविलेलीं आहेत.

गर्भगृहाची बाह्य रचना याप्रकारची असते. रत्नांनीं जडलेल्या व सुवर्णमय पुष्पांनीं शोभणाऱ्या मंडपाच्या मध्यभागीं रुप्याचें व सोन्याचे बत्तीस हजार कलश आहेत. महाद्वाराच्या दोन्ही बाजूला चौवीस हजार धूपाच्या घागरी ठेवलेल्या आहेत. महाद्वाराच्या बाहेर-
गर्भगृहाची रच्या बाजूला दोन्ही अंगास आठ हजार रत्नांच्या माला लटकविलेल्या
रचना आहेत. त्या रत्नमालांच्या मध्यभागीं चौवीस हजार सुवर्णमाला आहेत. महा-
द्वाराच्या पुढच्या मुखमंडपांत सोळा हजार कलश असून तितक्याच सुवर्ण-
माला आहेत. मुखमंडपांत सोळाहजार धूपघट आहेत मध्यभागीं महान् शब्द करणारीं मोल्यांनीं
वेष्टित रत्नांच्या लहान घंटा आहेत. व त्या लहान घंट्यांनीं युक्त अशा अनेक प्रकारच्या मोठ्या
घंटा आहेत.

जिनमंदिराच्या लहान द्वाराचें स्वरूप—दक्षिण उत्तरेच्या मागच्या लहान द्वाराची वर वर्णिलेल्या
वर्णनाहून सर्व तऱ्हेची अर्धी रचना आहे. रत्नमाला चार हजार, धूपघट बारा हजार, सुवर्णमाला
मंदिराच्या लहान बारा हजार आहेत व दारासमोरील मुखमंडपांत सुवर्ण घट आठ हजार,
द्वाराचें वर्णन सुवर्णमाला आठ हजार, धूपघट आठ हजार व अनेक प्रकारच्या लहान
लहान घंट्या आहेत. मंदिराच्या पृष्ठभागीं रत्नमाला आठ हजार व सुवर्ण-
माला चौवीस हजार आहेत. या माला चारी बाजूला भिंतीवर लोंबत्या सोडलेल्या आहेत.

मुखमंडपाचा विस्तार वगैरे त्रैलोक्यसार ग्रंथांत पंधरा गाथांनीं वर्णिला आहे. त्याचा सारांश:-
मंदिरापुढें मुखमंडप आहे. तो जिनमंदिरासमान शंभर योजन लांब, पन्नास योजन रुंद व सोळा
योजनें उंच असा आहे. त्या मुखमंडपापुढें चौकोनी प्रेक्षणमंडप आहे. तो
मुखमंडपाचें शंभर योजन लांब रुंद आहे. सोळा योजनाहून कांहीं अधिक उंच आहे.
वर्णन या प्रेक्षणमंडपापुढें ऐंशी योजन लांबरुंद व दोन योजन उंच असे सुवर्णमय
पीठ आहेत. पीठ म्हणजे चबुतरा. त्या चबुतऱ्यावर मध्यभागीं चौफेर
चौसठ योजन लांबरुंद व सोळा योजन उंच आस्थानमंडप आहे. आस्थानमंडप म्हणजे सभामंडप
जाणावा. या सभामंडपापुढें चाळीस योजन उंच स्तूपांचे रत्नजडित पीठ आहेत. त्या पीठाळा
चार दारे व बारा अंबुजवेदी (कमलाकार कट्टे) आहेत. त्या पीठाच्या मध्यभागीं तीन कटनीयुक्त कट्टे
चौसष्ट योजनें लांब, रुंद व उंच असून त्यावर पुष्कळ जिनप्रतिमा आहेत.

स्तूप म्हणजे तीन कटनींनीं युक्त अशा रत्नराशीचा चबुतरा. त्यावर जिनप्रतिमा विराजमान
आहेत. याप्रमाणें नऊ स्तूप आहेत. त्यांचा क्रम व स्वरूप असें आहे. या स्तूपाच्या पुढें एक हजार
योजनें लांब रुंद (गिरद) बारा वेदींनीं संयुक्त असें सुवर्णपीठ आहे. त्यावर
स्तूपाचें व चैत्य चार योजनें लांब व एक योजन जाड, चार महाशाखा व लहान अनेक
वृक्षाचें वर्णन शाखा असलेले, ज्याचे वरचा भाग बारा योजन विस्ताराचा असून, अनेक
प्रकारच्या फलपुष्पांनीं व एक लाख एकशें चौवीस परिवार वृक्षांनीं युक्त

असे सिद्धार्थ व चैत्य या नावाचें दोन वृक्ष आहेत.

त्या वृक्षाच्या मुडल्याशी जें पीठ आहे त्यावर चारदिशेकडे चार सिद्धांच्या प्रतिमा सिद्धार्थ वृक्षाच्या मूळाशी आहेत. चैत्यवृक्षाच्या मूळाशी चार पीठ आहेत त्यावर चार अरिहंताच्या प्रतिमा विराजमान आहेत. या वृक्षाच्या पीठांच्यापुढें दुसरी पीठें आहेत. त्यावर नानाप्रकारच्या ध्वजा लाविलेल्या आहेत. त्या ध्वजांचे सुवर्णमयी खांब सोळा योजनें उंच व एक कोस रुंदीचे आहेत. त्या ध्वजेच्या अप्रभागी मनुष्यांच्या नेत्रांना व मनाला रमविणारीं अशीं वखें व रत्नांनीं मढविलेलीं तीन छत्रें आहेत. ध्वजेवरील वखें खरीं वखें नसून वखाच्या आकाराचें अनेक रंगाच रत्नमयी पुद्गल परमाणु आहेत म्हणून वखें रत्नमयी आहेत असें म्हटलें आहे. त्या ध्वजापीठाचे पुढें जिनमंदिरे आहेत. त्याच्या चौहोंबाजूला अनेक प्रकारच्या पुष्पांनीं युक्त शंभर योजनें लांब, पन्नास योजनें रुंद, दहा योजन खोल रत्नजडित वदीनें युक्त असे चार च्छद (सरोवरे) आहेत. त्यापुढें रस्ता आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूला पन्नास योजन उंच, पन्नास योजन रुंद असे देवांचे क्रीडा करण्याचे दोन महाल आहेत.

तोरणांच वर्णन त्याला तोरणें लावलेली आहेत. तीं रत्नमयी असून खांबाच्या अप्रभागी आहेत. त्या तोरणाला अनेक मोती व लहान घंटा बांधलेल्या आहेत. तीं पन्नास योजनें उंच व पंचवीस योजनें रुंद असून अनेक जिनबिंबसमूहावर फारच शोभून दिसतात. जिनबिंबाचा आकार तोरणांत दाखविलेला आहे. या तोरणापुढें स्फटिकाचा पहिला कोट असून त्याचें आंतील कोटाच्या द्वाराच्या दोन्ही बाजूला शंभर योजनें उंच व पन्नास योजनें रुंद रत्नमयी दोन मंदिरे आहेत.

याप्रमाणें कोटापयत वर्णन केलेल्या पूर्वद्वाराचें जें प्रमाण सांगितल त्याहून उत्तर दाराचें अर्धे प्रमाण जाणावें. बाकीच्या तीन बाजूचें सारखें प्रमाण आहे. त्या चैत्यालयांत सामायिकादि क्रिया करण्याचे मंडप, वंदन करण्याचे मंडप, स्नान करण्याची जागा, अभिषेक करण्याचा मंडप, नृत्य करण्याचें स्थान, गायन व भजन करण्याची जागा, प्रेक्षक समूहांना बसण्याकरितां अवलोकन मंडप वगैरे वेगवेगळे मंडप आहेत. तसच क्रीडा करण्याचीं स्थानें, क्रीडागृह, शास्त्रस्वाध्याय करण्याची जागा, गुणनगृह (स्वाध्यायशाला), मोठमोठे नकाशे टांगून ठेवण्याची जागा (पट्टशाला) वगैरे अनेक वेगवेगळ्या जागा केलेल्या आहेत.

दुसरा कोट आणि बाह्य कोट यामध्ये सिंह, गज, वृषभ, गरुड, मयूर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल आणि चक्र या दहांचे आकार ज्यावर काढलेले आहेत अशा ध्वजा आहेत. त्या वेगवेगळ्या एकशें आठ आहेत. याप्रमाणें एकादिशेला एकहजार ऐंशी आहेत.

ध्वजेचें वर्णन व चारदिशांना मिळून चारहजार तीनशे वीस (४३२०) मुख्य ध्वजा आहेत. एकेका मुख्य ध्वजेमध्ये एकशें आठ (१०८) लहान ध्वजा आहेत. पुढें दुसऱ्या व तिसऱ्या कोटाच्या अंतरामध्ये अशोक, सप्तच्छद, चंपक व आम्र अशीं चार

वने आहेत. त्याठिकाणीं सुवर्णाचीं फुलें असून पांचूच्या रत्नाच्या पानांचे कल्पवृक्ष आहेत व त्याला वैदूर्यरत्नाचीं फुलें आहेत. त्याच्या डहाळ्या पोवळ्याच्या आहेत. याप्रमाणें भोजनांगादि दहा प्रकारचे कल्पवृक्ष आहेत. त्या चारी वनांत चार चैत्यवृक्ष आहेत. ते तीन पीठावर असून तीन कोटांनीं युक्त आहेत, त्या वृक्षांना रत्नमयी शाखा, पत्र, पुष्प, फुलें असून ते चार वनांच्या मध्यभागीं आहेत. चार चैत्यवृक्षाच्या मूलाशीं (पूर्वादिक दिशांत) पल्यंकासन असलेल्या सिंहासनछत्र-प्रातिहत्यादिकांनीं युक्त अशा चार जिनेंद्राच्या प्रतिमा आहेत. नंदा वगैरे सोळा विहीरी तीन कटा-नीनीं शोभायमान आहेत. वनभूमीमध्ये येण्याच्या दरवाज्याच्या मार्गामध्ये तीनकोट व तीनपीठावर धर्मवैभवानें शोभणारे व अप्रभागीं चारी दिशांना जिनप्रतिमा असलेले मानस्तंभ आहेत. श्रीराज-वार्तिकांतम्हटलें आहे—या जिनालयाची महिमा वर्णन करण्यास हजार जिह्वा असणारा ही समर्थ होणार नाही व एक हजार नेत्र धारण करणारा इन्द्र देखिल या जिनालयाला पाहत असून तुप्त झाला नाही. याप्रमाणें अप्रमाण माहात्म्य धारण करणाऱ्या अकृत्रिम जिनालयाचें वर्णन त्रैलोक्यसार ग्रंथांतून आपल्या शुभध्यानसिद्धयर्थ सांगितलें आहे, याचें चिंतन करावें.

जिनपूजन करून अनकांना सुखप्राप्ति झाली त्यांची कांहीं उदाहरणें:—

अर्हचरणसपर्यामहानुभावं महात्मनामवदत् ।

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२१ ॥

अर्थ—राजगृह शहरांत आनंदातिशयानें फुगलेला असा एक बेडूक, एका पुष्पानें श्री अरहंत परमेश्रीच्या चरणाच्या केलेल्या पूजेचें महत्त्व महान् पुरुषांना दाखविता झाला.

बेडकाची कथा

मगधदेशांतील राजगृह नगरांत श्रेणिक राजा राज्य करीत होता. त्याच शहरांत नागदत्त नांवाचा सावकार आपल्या भवदत्ता नामक स्त्रीसह राहत असे. तो कांहीं दिवसांनीं आर्तपरिणामानें

मृत्यु पावला. मरणोत्तर आपल्याच घरांतील विहिरींत बेडूक होऊन जन्मला.

बेडकाची कथा एके दिवशीं भवदत्ता विहिरीवर गेली असतां त्याला आपली ती स्त्री पाहून जातिस्मरण झालें. पूर्वभवांतील स्नेहानें तो ओरडत तिच्याजवळ येऊ

लागला. त्या स्त्रीनें दोन चार वेळां त्याला आपल्या अंगावरून काढून लावले तरी तो पुनः तिजजवळ येऊं लागला. ह् पाहून त्याला दूर लोटून ती घरीं आली. पुढें एके दिवशीं तिनें सुव्रत-नामक अवधिज्ञानी मुनींना विचारिलें कीं, माझ्या घरांतील विहिरीमध्ये एक बेडूक आहे तो मला ज्यावेळीं पाहतो त्यावेळीं शब्द करीत करीत माझे जवळ येतो याचें काय कारण असावें ? त्याचा माझा पूर्व जन्मीचा कांहीं संबंध आहे काय तें कृपा करून सांगा. मुनींश्चर म्हणाले—“बाले, तो बेडूक तुझा पति नागदत्ताचा जीव आहे. नागदत्त आर्तपरिणामांत मरण पावल्यानें बेडूक होऊन जन्मला आहे. त्याला जातिस्मरण झालें आहे. त्यामुळे तो पूर्वजन्मीच्या स्नेहानें तुजजवळ येत आहे.”

याप्रमाणें यतीच्या मुखानें बेडकाचा वृत्तांत ऐकून भवदत्तेनं बेडकाला आपल्या पतीचा जीव जाणून घरांत नेऊन ठेविलें. एके दिवशीं वैभारपर्वतावर भगवान् महावीर तीर्थकाराचें समवसरण आल्याचें श्रेणिक राजाला समजल्यावरून त्यानें शहरांत वंदन करण्यास जाण्याची आनंदभेरी देवविली. त्यावरून अनेक भव्य जीव नाना प्रकारच्या वस्त्रालंकारांनीं सुशोभित होऊन पूजन-सामग्रीसह जयजयकार करीत मोठ्या आनंदानें नृत्यगानवादित्रासह वंदन करण्यास निघाले. त्या सर्वांच्या जयजयकार शब्दांनीं व वाद्यगायनांच्या शब्दांनीं सर्व शहर आनंदांत गजबजून गेलें. त्या बेडकालाही लोकांचा हा जयजयकाराचा आनंदध्वनि ऐकून आपणही वंदन करण्यास जावें असें वाटलें व तो एक पुष्प आपल्या मुखांत धरून आनंदानें उड्या मारीत भगवंताला वंदन करण्याकरितां निघाला. त्यावेळीं विपुलाचलपर्वतावर वीसहजार पायऱ्या चढून आपण समवसरणांत कसें पोहचूं? असा विचार त्याचे मनांत आला नाहीं. अतिशय भक्तिनें मनांत जिनेंश्वराला जाऊन वंदन करूं व त्यांचें पूजन करूं असाच विचार करीत रस्त्यानें जात असतां तो श्रेणिक राजाच्या हत्तीच्या पायाखालीं सांपडून मरण पावला व सौधर्म स्वर्गांत महान् ऋद्धिधारक देव होऊन जन्मला. “आपण पूजन प्रभावानें देव होऊन जन्मलो” असें त्यानें अवधिज्ञानानें जाणिलें व आपल्या ध्वजेवर बेडकाचें चिह्न लावून तो तात्काळ वीरजिनाच्या समवसरणांत दर्शनासाठीं गेला. बेडकानें साक्षात् पूजन अजून केलेंही नव्हतें-केवळ पूजा करण्याचा विचार त्याचे मनांत होता. तरी त्या विचार प्रभावानें तो महर्द्धिकदेव झाला.

जिनपूजनाचा असा अचिंत्य प्रभाव आहे म्हणून गृहस्थाश्रमांत पूजनाला इतकें महत्त्व दिलें आहे. पूजन परिणामांची अतिशय निर्मलता करणारें आहे हें जाणून श्रावकांनीं तें नित्यशः केलें पाहिजे.

जिनपूजन निर्धन व धनाढ्य दोघांनाही करतां येतें. आपल्या सामर्थ्या-

जिनपूजनाचें महत्त्व प्रमाणें पूजन साहित्य घेऊन पूजन करावें. पूजन करणें, करविणें व करणाऱ्यास चांगलें म्हणणें या तिन्हीला पूजन म्हणतात. याचप्रमाणें स्तवन करणें, वंदन करणें हेंही पूजन आहे. एकाच द्रव्यानें भगवंताला अर्घ्य देणें

हें देखील पूजन होय. जसजशीं अरिहंताच्या गुणांवरील भक्तिमध्ये निर्मलता असेल तसतशीं त्या पूजनापासून फलप्राप्ति होत असतें. जिनमंदिरांत छत्र, चामर, सिंहासन, कलश, घंटा वगैरे उपकरणें, सोऱ्याचीं, रुप्याचीं, पितलेचीं, तांब्याचीं, काशाचीं जशी शक्ती असेल त्याप्रमाणें लावून मंदिर सुशोभित करणें हें मंदिराचें वैयावृत्य आहे. जीर्ण मंदिराची दुरुस्ती करविणें हेंही वैयावृत्य आहे. धनवान् पुरुषांनीं जिनबिंबाची प्रतिष्ठा करविणें, नवीन मंदिर बांधविणें, कलश चढविणें हें अरिहंताचें वैयावृत्य आहे. मंदिराची व्यवस्था पाहणें, तें कोमल अशा पिंछीनें हळूच झाडून काढणें, अभिषेक पूजेकरितां पाणी आणून सामग्री घेऊन तयार करणें, पूजन प्रश्नालाची भांडी स्वच्छ करणें, बिछायत घालणें, गानवादित्रनृत्य करून भगवंताचे गुण गाणें ह्या सर्व क्रिया अरिहंताच्या वैयावृत्यांत मोडल्या जातात. मनानें, वाणीनें, शरीरानें, धनानें, विद्येनें व कलेनें होईल तितकी सेवा करून

अरिहंताच्या गुणांवर प्रीति वाढेल असें करीत राहावे. धन प्राप्त होणें, निरोग शरीर प्राप्त होणें, सर्व इंद्रियांची अनुकूलता असणें, शक्ति असणें, ज्ञान असणें या सर्व गोष्टींची सफलता अरिहंताचें वैद्यावृत्य करण्यामैंच होणार आहे. वैद्यावृत्यापासून सम्यक्त्व व सम्यग्ज्ञान प्राप्त होतें. मिथ्याज्ञान व मिथ्याश्रद्धान यांचा अभाव होतो. स्वाध्याय, संयम, व्रत, शील, तप वगैरे गुण जिनमंदिराची सेवा करण्यानें प्राप्त होतात. नरकगति, तिर्यंचगति वगैरे मध्यें परिभ्रमण करण्याचा त्रास यापासूनच नाहीसा होतो. जिनमंदिरासारखा उपकार करणारा दुसरा पदार्थ नाही. जिनमंदिराच्या निमित्तानें शाल्वश्रवण व पठण घडून अनेक श्रोते व वक्ते याजवर उपकार घडतो. जिनमंदिर असेल तर कित्येक जीव कायोत्सर्ग, जप, जाप्य, रात्रौ जागरण, पूजन, स्तवन, तत्त्वचर्चा, प्रोषधोपवास, बेलें, तेलें, पंचोपवास वगैरे करून कर्माची निर्जरा करतील. कित्येक भजन, नर्तन, गान करून पुण्योपार्जन करतील. कोणी स्वाध्याय, कोणी धर्मध्यान, कोणी वीतराग भाव धारण करतील. कोणी मंदिरांत अनेक प्रकारचीं उपकरणें ठेऊन प्रभावना करतील. जिनमंदिरांत स्वाध्यायाच्या निमित्तानें पापपुण्य, देवकुदेव, धर्मकुधर्म, गुरुगुरु यांचें ज्ञान होतें. भक्ष्याभक्ष्य, कार्यअकार्य, हेयाहेय यांचें ही ज्ञान होतें. म्हणून जिनमंदिरासारखी उपकारक दुसरी वस्तु नाही. हें अशरणाला शरण आहे. याप्रमाणें परोपकर करणारें जिनमंदिर जाणून त्याची सेवा व रक्षण करावें.

वैद्यावृत्याचे पांच अतीचार

हरितपिधाननिधाने ह्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि ।

वैद्यावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते ॥ १२१ ॥

अर्थ-वैद्यावृत्याचे हरित पिधान, हरित निधान, अनादर, अस्मरण, मत्सरभाव असे पांच अतिचार (दोष) आहेत.

- १ व्रती पुरुषांना देण्यायोग्य जो आहार तो हिरव्या कमलाच्या पानांत अथवा दुसऱ्या कोणत्याही सच्चित्त पानांमार्फत झांकून देणें हा हरितपिधान नामक अतीचार आहे.
- २ सच्चित्त पात्रांमध्ये ठेऊन तो आहार देणें याला हरितनिधान नामक अतिचार म्हणतात.
- ३ दान देत असतां मनांत आदरबुद्धि नसणें, तें अविनयानें अथवा प्रियवचन न बोलतां देणें याला अनादरातिचार म्हणतात.
- ४ पात्राला दान देण्याची योजना करून दुसऱ्या कामाच्या नादांत तें विसरणें अथवा देण्यायोग्य द्रव्य आणि विधि यांचा विसर पडणें याला अस्मरणातिचार म्हणतात.
- ५ दुसरा कोणी दान देत आहे हें पाहून ईर्ष्येनें आपणही दान देणें याला मत्सरत्व अतिचार म्हणतात.

याप्रमाणें पांच दोष टाळून त्रिनयपूर्वक शुद्ध दान द्यावें.

याप्रमाणें श्रीसमंतभद्राचार्यानीं रचिलेल्या रत्नकरंड श्रावकाचारांतील शिक्षाव्रताचें वर्णनाचा चौथा अधिकार संपला.

भावनाधिकार

यानंतर परमनिर्ग्रंथ गुरुच्या प्रसादानें व परमागमाच्या आज्ञेला अनुसरून भावना नांवचा महाधिकार सांगतों. सर्वतः धर्माचें मूल भावना (चित्तन) आहे. भावने-भावनाधिकार पासून परिणामांत निर्मलपणा प्राप्त होतो. भावनेपासून मिथ्यादर्शनाचा अभाव होतो. भावनेपासून व्रतामध्यें दृढपणा उत्पन्न होतो. भावनेपासून वीतरागतेची वृद्धि होते. भावनेपासून अशुभध्यानाचा अभाव होऊन शुभध्यानाची पुष्टी होते व भावनेपासून आत्म्याचा अनुभव येतो. याप्रमाणें हजारों गुण भावनेपासून उत्पन्न होतात, म्हणून सदाकाल व्रतपालनांत दोष लागणार नाहीत अशी भावना [चित्तन] करीत राहिलें पाहिजे.

प्रथमतः पांच व्रताच्या पंचर्वास भावना आहेत त्या अशाः—

अहिंसाव्रताच्या भावना.

अहिंसा अणुव्रत धारण करणाऱ्यानें खालील पांच विषयांचें दोष घडूं नयेत असें चित्तन करावें.

१ मनांतून अन्याय्य विषयभोगांच्या इच्छेचा अभाव करून, दुष्ट संकल्प नाहीसें करणें, मोठेपणाची इच्छा न धरणें व अन्य जीवांना विघ्न येवो, त्यांना ईष्टवियोग प्राप्त होवो, त्यांचा मानभंग व तिरस्कार होवो व त्यांच्या धनाचा नाश होऊन रोगप्राप्ति होवो—अशा प्रकारची इच्छा न ठेवणें ही पहिली मनोगुप्ति भावना आहे.

२ थट्टेचें, वादविवादाचें, अभिमानाचें व कलह उत्पन्न करणारें भाषण न बोलणें ही वचन-गुप्ति भावना.

३ त्रस जीवांची विराधना न व्हावी म्हणून हिरव्या गवताच्या व चिखलाच्या वगैरे जागे वरून जाणें, चढणें, उतरणें, उल्लंघन करणें वगैरे क्रिया अत्यंत सावधगिरीनें करणें व आपल्या हस्तपादादिक इंद्रियांपासून कोणाही इतर जीवाला त्रास होणार नाही व ते नाश पावणार नाहीत अशा रीतीनें त्यांचें हलनचलन करणें यास ईर्यासमिति म्हणतात. याप्रमाणें सावधानपूर्वक क्रिया करण्या-विषयी चित्तन करणें ही ईर्यासमिति भावना होय.

४ अन्न, पान, वस्त्र, आसन, शय्या, काष्ठ, पाषाण, मातीचीं व सोनें, चांदी, पितळ, काश्यांचीं भांडीं, व तूप, तेल वगैरे रस हे गृहस्थाचे परिग्रह आहेत. यांना नेहमीं एका जागेतून दुसऱ्या जागेत न्यावें लागतें, ठेवावें लागतें, व यांचा नेहमीं गृहस्थाला उपयोग करून घ्यावा लागतो. अशा वेळीं या क्रियेपासून इतर कोणत्याही जीवाला बाधा होणार नाही अथवा हें आपल्या हातून निसटून पडल्यानें कोणाही जीवांचा घात होणार नाही, अशा हुशारीनें नेणें, आणणें, उचलणें याला आदाननिक्षेपणसमिति म्हटलें आहे. निष्काळजीपणानें हे पदार्थ जमिनीला घांसून

ओढून घेऊं नयेत. अशा वेळीं कोणा तरी जीवांचा घात न होईल हा विचार मनांत बाणण्यासाठी या भावनेचें चिंतन करावें.

५ भोजनपान करणाऱ्या गृहस्थानें बाह्यअभ्यंतर द्रव्यक्षेत्रकालभाव यांच्या योग्यायोग्यतेचा व आपल्या प्रकृतीचा विचार करून योग्य असेल तितकेंच अन्न ग्रहण करावें. दिवसा प्रकाशांत वरचेवर पाहून, वारंवार शोधून हलुहलु घास तोंडांत घेऊन अन्न भक्षण करावें. हावरेपणामुळें गडबडीनें न पाहतां, न शोधतां भोजन करूं नये. याला आलोकितपानभोजन भावना म्हणतात.

याप्रमाणें अहिंसा अणुव्रताच्या पांच भावना आहेत. यांचें कधीं विस्मरण पडूं देऊं नये.

सत्यव्रताच्या भावना.

सत्याणुव्रताच्या पांच भावना, क्रोधत्याग, लोभत्याग, भीरुत्वत्याग, हास्यत्याग आणि अनुवीचिभाषण अशा आहेत.

१ ज्याला सत्याणुव्रत धारण करावयाचें आहे त्यानें क्रोध करण्याचा त्याग केला पाहिजे. कारण राग आला असतां जें वचन मुखावाटे निघतें तें खरें असूं शकत नाही. मनांत क्रोध नसेल तरच सत्यव्रत पाळलें जातें. कर्मोदयानें गृहस्थाला मनाविरुद्ध कारणांमुळें क्रोध उत्पन्न झाल्यावेळीं “यावेळीं माझ्या परिणामांत क्रोधजनित लहरी उत्पन्न झाल्या आहेत. आतां मला मौन धरणें योग्य आहे यावेळीं अधिक न बोलण्यानें कषाय व विसंवाद (खोटा वादविवाद) वाढणार नाही व माझा क्षमा गुण नष्ट होणार नाही. म्हणून जोंपर्यंत क्रोधरूपीं अग्नीचा उपशम झाला नाही तोंपर्यंत बोलूं नये हें उत्तम,” याप्रमाणें विचार ज्याचें मनांत उत्पन्न होतात त्याला क्रोधत्याग भावना घडते.

२ लोभ असेल तर सत्यव्रत पाळलें जाणार नाही. म्हणून अन्याय लोभाची आशा मनामध्ये उत्पन्न होऊं न देणें, आपण सत्यव्रती असल्यानें कोणाचेंही खोटें बोलून नुकसान केलें नाही त्या अर्थी आपलें कोण नुकसान करूं शकणार ? आपण कोणाचीही भीति बाळगणार नाही अशी ही लोभत्याग भावना आहे.

३ ज्याला भय उत्पन्न झालें असेल त्याला सत्यव्रत पाळलें जात नाही. म्हणून भयत्याग भावनेचें चिंतन करावें म्हणजे निर्भयता प्राप्त होते.

४ थट्टेमध्ये खरें बोललें जात नाही म्हणून हास्य करण्याचा त्याग केला पाहिजे.

५ जिनसूत्राच्या विरुद्ध भाषण करूं नये. जिनसूत्राला अनुसरून बोलण्याचा विचार नेहमी मनांत बाळगण ही अनुवीची भावना जाणावी.

भावार्थ—ज्याला आपलें सत्यव्रत पाळावयाचे असेल तो क्रोध उत्पन्न होण्याच्या अनेक कारणांपासून दूर राहील. ज्या लोभामुळें अनेक प्रकारच्या असत्याची प्रवृत्ति होते अशा लोभाचा त्याग करील. सत्यभाषणानें व लोकविरुद्ध बोलण्यानें शरीर व धनाचा नाश होईल अशी भीति बाळगणार नाही. सत्यवादीपणा कायम ठेऊं इच्छिणारा दुसऱ्याची थट्टा करणार नाही व जिनसूत्रा-
विरुद्ध कधीं भाषण करणार नाही.

अचौर्यव्रताच्या भावना

अचौर्य अणुव्रताच्या पांच भावना शून्यागार निवास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्यशुद्धि व सधर्माविसंवाद या पांच भावना अचौर्यव्रताच्या आहेत. अचौर्यव्रत धारण करणाऱ्या गृहस्थाने यांचे नेहमी चिंतन करावे.

- १ न्यसनी, दुष्ट, कलह प्रिय माणसें जेथें येणार नाहीत अशी जागा आपणास सदैव राह-
वयास असावी असा विचार मनांत ठेवणे यास शून्यागार निवासभावना म्हणतात. कारण अशा
लोकांजवळ बसण्या-उठण्यानें परिणामाची शुद्धता नाहींशी होऊन दुर्ध्यान प्रगट होतें म्हणून
लोकांनीं शून्य असलेल्या घरांत राहणें योग्य आहे.
- २ ज्या घरांत परस्पर कलहाचा प्रसंग येणार नाही तेथें राहणें याला विमोचितावास-भावना
म्हणतात.
- ३ दुसऱ्याच्या घरांत आपण बळजबरीनें घुसून बसण्याचा विचार न करणें याला परोपरोधा-
करण भावना म्हणतात.
- ४ अन्याय व अभक्ष्याचा त्याग करून भोगांतरायाच्या क्षयोपशमाप्रमाणें प्राप्त होणाऱ्या सरस-
नीरस भोजनांत संतोष मानून तें ग्रहण करणें याला भैक्ष्यशुद्धिभावना म्हणतात.
- ५ समानधर्मी पुरुषामध्ये वादविवाद न करणें याला सधर्माविसंवाद भावना म्हणतात.

ब्रह्मचर्यव्रताच्या भावना.

ब्रह्मचर्यव्रताच्या भावना स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, स्त्रियांचे मनोहर अंग निरीक्षणत्याग, पूर्वी
भोगिलेल्या भोगांचें स्मरण करण्याचा त्याग, पौष्टिक भोजन व इंद्रियामध्ये दर्प उत्पन्न करणाऱ्या
अन्नाचा आणि आपलें शरीर सजविण्याचा त्याग अशा पांच आहेत.

- इतर स्त्रियांबरोबर रागभाव उत्पन्न होण्यासारख्या गोष्टी बोलण्याचा व ऐकण्याचा त्याग करावा
- २ इतर स्त्रियांचे शरीराच्या अवयावांकडे व मुखाकडे रागभावानें पाहण्याचा त्याग करावा.
- ३ अव्रती असतांना ज्या विषयांचा उपभोग घेतला होता त्याचें अणुव्रत धारण केल्यावर
स्मरण करूं नये.
- ४ पौष्टिक आणि कामोदीपक गरिष्ठ पदार्थांचे भोजन करूं नये.
- ५ आपल्या शरीरावर फुलांचे हार, सुंदर कपडे, वगैरे कामविकार उत्पन्न करणारे अलंकार
वगैरे घालून तें सजवूं नये.

परिग्रहप्रमाणाच्या भावना

परिग्रहत्यागाच्या पांच भावनाः— ज्यानें परिग्रहप्रमाण अणुव्रत धारण केलें असेल त्यानें

- १ पाप बंधाला कारण अशा अन्याय अभक्ष्यांचा यावर्जीव त्याग केला पाहिजे.
- २ आपल्या अंतराय कर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें प्राप्त होणाऱ्या पंचेंद्रियाच्या विषयांत संतोष
ठेविला पाहिजे.

- ३ आपल्याला आवडणाऱ्या वस्तूवर अतिशय प्रीति करण्याचें सोडिलें पाहिजे.
- ४ अप्रिय वस्तूविषयी द्वेष उत्पन्न होऊं न देण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
- ५ अन्य जीवांना सुंदर विषयोपभोग प्राप्त होत आहेत हें पाहून त्याप्रमाणें आपणांसही प्राप्त व्हावेत अशी इच्छा करूं नये. याप्रमाणें परिग्रहप्रमाणव्रताच्या ह्या पांच भावना आहेत.

पंच पापें महानिघ आहेत असें सदैव चिंतन करावें. पंचपापापासून इहलोकीं महान् दुःख प्राप्त होऊन आपला नाश होतो व परलोकीं अनेक जन्मपर्यंत घोर दुःख प्राप्त होतें असें जाणून यापासून भयभीत रहावें. हिंसा करणाऱ्याला नेहमीं भय वाटत असतें. हिंसक परिणामाचे परिणाम तो ज्याला मारतो त्याचे अनेक जन्मपर्यंत वैरसंस्कार चाडूं राहतात. ज्याला मारलें असेल त्याचे स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंबी वर साधून घेतात. पशूला काटी, दगड, शस्त्र, चाबूक, बोगरेनीं आपण मारतो, त्याचें वैर ते देखील सोडीत नाहींत. हत्ती, घोडा, उंट हे पुष्कळ दिवसपर्यंत वैर ठेऊन त्याचा बदला घेतात. जगांत सर्व लोक त्यास पापी म्हणूं लागतात. सर्वांचा भयंसा नाहींसा होतो. ज्याला आपण मारतो तो आपणांस मारून बदला घेतो. राजाची कडक शिक्षा सोसावी लागते. हात, पाय, कान, नाक हे तोडले जातात. राजा सर्वस्व हरण करितो. अपकीर्ति होते. गर्दभारोहण बोगरे तीव्र दंड भोगून नरकादिक कुगतिमध्ये पुष्कळ कालपर्यंत ताडन, मारण, छेदन, भेदन, शूलारोहण, वैतरणीमज्जन बोगरे दुःख भोगावें लागतें. मनुष्य व तिर्यंचयोनींत घोर दुःख, दारिद्र्य व अपमान भोगावे लागतात. असंख्य काल व अनंतभवपर्यंत संसारांतून सुटका होत नाहीं. जो अन्य जीवांचा घात करितो नाहीं पण अभिमानानें, क्रोधानें, आपल्या शरीरांतील बलामुलें अन्य मनुष्य तिर्यंचांना अथवा बालक, स्त्री यांना लाथ बुक्यानीं मारून अनेक प्रकारचा त्रास देतो, तो इहलोकीं राक्षसासारखा भयंकर प्राणी मानला जातो. निर्दयपरिणामांनीं विकलत्रय जीवांचा घोर आरंभादिक करून जो घात करितो व प्रयोजनावांचून वनस्पतिच्छेदन करितो व पृथ्वी, जल, अग्निकाय जीवांची अज्ञानानें अथवा प्रमादानें विराधना करितो त्याला इहलोकीं ज्वर, सन्निपात, आमवात, पक्षवात, संप्रहणी, अतीसार, वात, पित्त, कफ, श्वास, खोकला, कोड, खाज बोगरे रोगांनीं घोर दुःख प्राप्त होतें. सारांश, हिंसेपासून इहलोकीं भयंकर दुःख प्राप्त होतें असें जाणून तिचा सर्वस्वी त्याग करावा.

जीवदयेनें ज्याचें अंतःकरण ओलें झालें असेल तो सर्व जीवाला अभयदान देतो. जो आपल्या परिणामानें कोणत्याही जीवाची विराधना करूं इच्छित नाहीं व तसें न व्हावें म्हणून मोठ्या सावधचित्तानें प्रयत्नपूर्वक आपली क्रिया करतो व अहिंसाधर्माला विसरत अहिंसेचा महिमा नाहीं त्याची महिमा इहलोकीं देव करितात. तो सर्वाला पूज्य होतो. सर्व पापापासून मुक्त होऊन स्वर्गलोकीं महर्दिक देव होतो. तेथून मनुष्यलोकीं अथवा विदेहादिक उत्तम क्षेत्रांत महाप्रभावशाली पुण्यपुरुष होऊन क्रमानें निर्वाण प्राप्त करून घेतो.

असत्य बोलण्यापासून अनेक दोष घडतात. असत्यभाषण करणाराचा कोणालाही भ्रंवसा येत नाही. इतरांना तर राहो पण प्रत्यक्ष त्याच्या आई, बाप, मुलगा, मित्र, स्त्रीलादेखील त्याचा विश्वास नसतो. मग दुसऱ्याला नसेल यांत नवल काय ? असत्याचे परिणाम जगांतील सर्व व्यवहार वचनावर अवलंबून चालतात. जर आपण ते सांभाळले नाही तर आपल्या सर्व व्यवहारांत अविश्वास उत्पन्न होतो. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चारी पुरुषार्थही वचनावरच आधारलेले आहेत. तो मूल आधारच पाळला गेला नाही तर उन्नतीचा पायाच नाहीसा होतो. असत्यवादी मनुष्य सर्वांना अप्रिय असतो. तो महान् कपटी असतो. असत्य आणि कपट यांमध्ये अविनाभावी संबंध आहे. म्हणजे असत्य आहे तेथे कपट असतेच. ते एकमेकाला सोडून कधीही राहत नाहीत. खोटे बोलणे, चहाडी करणे, विक्या सांगणे, आत्मप्रशंसा व परनिंदा करणे हा सर्व असत्याचा परिवार आहे. असत्यवादी माणसाला इहलोकीं देखील जिद्दाछेदन, सर्वस्वहरण, जिद्दारोगासारखे अनेक विकार होऊन दुःख प्राप्त होतें. अनेक अपवाद येतात. परलोकीं नरकादिगतिमध्ये परिभ्रमण, तिर्यचगतींत वचनाची शक्ति नसणे व मनुष्यगतींत बहिरेपणा, मुकेपणा, अंधपणा, दारिद्र्य वगैरे प्राप्त होतें, म्हणून खोट्या भाषणाचा त्याग करावा.

सत्य भाषणाच्या प्रभावानें स्वर्गांत महर्दिक देवामध्ये जन्म होतो. सत्य वचनाची सर्व जगांत मान्यता होते. सत्यवादी मनुष्य संपूर्ण शास्त्रपारगामी बनतो. तो कवि व सत्यवचनाचा वक्ता बनून अनेक जीवांवर आपल्या भाषणप्रभावानें उपकार करणारा बनतो. सत्यवचनापासून हजारों, लाखों जीव त्याचे अनुयायी बनतात. ज्याने आपले वचन निर्मल ठेविले असेल त्याचें भाषण ऐकण्याची सज्जन माणसें अभिलाषा करीत असतात.

चोरीच्या दोषांचा विचार करितांना, चोर हा सर्वांच्या मनांत भीति उत्पन्न करितो. आईलाही चोरी करणाऱ्या मुलाची भीति वाटते. हितमित्र, बांधव वगैरे कोणीही चोर मनुष्यांशी संबंध ठेवीत नाहीत. चोराच्या संगतीपासून आपणाला कलंक लागेल, राजाधिकाऱ्या-चोरीचे दोष कडून कांहीं संकट उत्पन्न होईल व तो आमचें स्वतःचें कांहीं तरी नेईल अशी भीति मनांतून नाहीशी होत नाही. चोर हा सर्वांत नीच मानला गेला आहे. त्याबद्दल कोणालाही दया वाटत नाही. असत्य, कपट, छल वगैरे सर्व दुर्गुण चोराचे ठायीं भरलेले असतातच. चोर हा पापीलोकांतला महापापी जीव आहे. त्याला कोणी सहाय होत नाही. आई, बाप, भाऊ, मुलगा, स्त्री वगैरे सर्व कुटुंबापैकी कोणीही त्याला सहाय होत नाहीत. चोरांची अन्न नाहीशी होते. त्याला कोणी आपल्याजवळ येऊं देत नाही. कदाचित् कांहीं मिषानें तो घरांत शिरला तर त्यांस मारून काडून लावतात. राजाही त्याला पकडून मारण, ताडन, हस्तनासिका-छेदन वगैरे तीव्र दंड देतो. कैदेत पुष्कळ दिवस राहिल्याने त्याची किंमत नाहीशी होते. मरणोत्तर

त्याला नरकांतील घोर बेदना असंख्यातकालपावेतो भोगाच्या लागतात. अनंतकाल तिर्यंचयोनींत तडान, भूख, ताडन, मारण वगैरे दुःख सहन करावे लागते. कदाचित् मनुष्ययोनींत जन्मला तरी तो नीचकुळांत जन्म घेतो. तेथें दारिद्र्य, रोग, वियोग, क्षुधा, तृषा वगैरे दुःख प्राप्त होतें. पदोपदी याचनेचें दुःख व अपमान सहन करावा लागतो. म्हणून चोरी करण्याचा अजीबात त्याग करावा. आपल्या पुण्यपापाला अनुसरून जेवढें प्राप्त होईल त्यांत संतोष मानून रहावे. दुसऱ्याच्या धनाची स्वप्नांत देखील इच्छा करूं नये. पुण्याईशिवाय द्रव्य प्राप्त होणार नाही! पूर्वजन्मी कुपात्रदान व कुतपश्चरण केल्यानें कदाचित् धन प्राप्त झालें तरी त्याचा फारच थोडा काल उपभोग घेतां येतो. शेवटीं दुःख भोगून दुर्गतीला जावें लागते. ज्यांना परधनाची इच्छा नाही व आपल्या पुण्याप्रमाणें प्राप्त होईल त्यांत संतोष ठेऊन अन्यायानें धन प्राप्त करून घेण्यासाठीं ज्यांचें चित्त चलायमान होत नाही त्यांची इहलोकीं कीर्ति होते, मान वाढतो व पत वाढते. ज्याला परधन ग्रहण करण्याची इच्छा नसून स्वोपार्जित धनाचाहि अभिमान वाटत नाही त्याला कसलेंही दुःख प्राप्त होत नाही व अशुभकर्माचा बंध पडत नाही. परलोकीं देवलोकांतील अप्रमाण विभूति असंख्यातकाल भोगून पुनः मनुष्यजन्मांत राजाधिराज, मंडलेश्वर, चक्रवर्तीचें वैभव प्राप्त होऊन तो क्रमानें मोक्ष गाठूं शकतो. याकरितां भगवान् वीतरागाचा धर्म धारण करून अन्यायाचें धन ग्रहण करण्याचा त्याग करावा.

व्यभिचारी पुरुष काममदानें उन्मत्त होऊन मदोन्मत्त हत्तीसारखा अविचारी होतो. स्त्रीवरील प्रेमानें वेडा झाल्यामुळें इहपरलोकांचा त्यास विचार रहात नाही. भक्ष्याभक्ष्य व योग्यायोग्य विचारापासून तो परावृत्त होतो. तो पापपुण्याला भीत नाही. प्रत्यक्ष संकट आलें परस्त्री त्याग व अपकीर्ति होत असलेली प्रत्यक्ष दिसत असली तरी त्याला ती दिसत नाही. कामासारखी दुसरी गाढ धुंदी त्रैलोक्यांत नाही. कामपीडित मनुष्य पशूसारखा बनतो. पशुमध्ये व कामान्धामध्ये फरक नाही. कामान्ध बनल्यानें पशु झुरून मरतात. त्याप्रमाणें यालाही मनुष्यजन्मांत मरण प्राप्त होतें. कित्येक आत्मघात करून घेतात. कामान्धाला धर्माधर्म विचार राहत नाही. त्याची लोकलज्जा समूळ नष्ट होते. परस्त्रीलंपटाला अनेक दुःखें प्राप्त होतात. राजा लिङ्गच्छेदन करून त्याचें सर्वस्व हरण करून घेतो. मरणानंतर नरकादिक दुर्गतिमध्ये परिभ्रमण करावें लागतें. तिर्यङ् मनुष्ययोनींत चांडाल, चांभार, धीवर, महादरिद्री, कुरूप, कोड फुटलेला, अवयवहीन, आंधळा, लंगडा, पांगळा, कुबडा वगैरे बनून अनेक दुःखें प्राप्त होतात. त्यामुळें पुनः नरक, तिर्यंच, कुमानुष, नपुंसकादि योनींत जन्म घ्यावा लागतो. म्हणून व्यभिचाराचा त्याग करावा. शीलवान् माणसाची स्वर्गलोकीं कोट्यवधि अप्सरा सेवा करितात. त्याठिकाणीं त्याला असंख्यात कालपर्यन्त सुख प्राप्त होऊन मनुष्यजन्मांत श्रेष्ठपणा प्राप्त होतो व क्रमानें तो संसारमुक्त होतो.

यानंतर परिग्रहावरील ममतेच्या दोषांचा विचार करून त्यापासून विरक्त होणें श्रेष्ठ आहे.

परिग्रहावरील ममता पंच पापामध्ये प्रवृत्ति करवितें. परिग्रहानें तृप्ति होत नाही. इंधनाच्या योगानें अग्नि वृद्धिगत होतो तसें तृष्णारूप अग्नीनें परिग्रहही सदैव वाढत असतो.

परिग्रहाच्या ममतेचे परिग्रह उपार्जन करण्यांत, रक्षण करण्यांत, अत्यंत परिश्रम करावे लागतात परिणाम व त्यांचा नाश झाला असतां अतिशय दुःख होतें. परिग्रहावर ज्याला अति-प्रेम आहे त्याला धर्म-अधर्माचा व जीवन-मरणाचा विचार राहत नाही.

परिग्रहावरील प्रीतिपासून हिंसा, चोरी, असत्य, कुशील, अभक्ष्य, बहु आरंभ, कलह, वैर, ईर्ष्या, भय शोक, संताप इत्यादि हजारों दोष उत्पन्न होतात. संसारांतील बंधन, पराधीनता, कषाय व दुःख हें सर्व परिग्रहावरील ममतेपासून होतें. परिग्रहाचा त्याग करणें म्हणजे डोकीवरील मोठें ओंसें कमी करण्यासारखें आहे. ज्यानें परिग्रहाचा त्याग केला त्याला बंध होत नाही. परिग्रहाच्या त्यागाचें फल स्वर्ग व मोक्ष आहे म्हणून परिग्रहत्याग सर्व कल्याणांचें मूल आहे.

हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व परिग्रह यांतील दोषांचा विचार करावा. हीं पंच पापें केवळ दुःख आहेत असें नेहमीं चिन्तन करावें. हिंसादिक हीं दुःखाला कारण आहेत. म्हणून हीं पंच पापें ही दुःखच आहेत. कारणाच्या ठिकाणीं कार्याचा उपचार करून दुःखाचीं पंचाणुव्रताचे जीं कारणें त्यांना दुःखच म्हटलें आहे. ज्याप्रमाणें बंधन व पीडन आप-दोष णास अप्रिय आहेत, तसेंच सर्व जीवांनाही तीं अप्रियच आहेत. जसें खोटें, कडू व कठोर वचन आपणाला आवडत नाही, तसेंच सर्व जीवांनाही तें आवडत नसतें. त्याचें श्रवण करण्यानें जसें आपणाला दुःख उत्पन्न होतें तसेंच इतर लोकांनाही दुःख होतें. आपल्या स्त्रीकडे कोणी पापट्टीनें पाहूं लागला तर त्यापासून जशी आपणास मानसिक पीडा होते, तशीच इतर प्राण्यांनाही आपल्या स्त्री, माता, बहिण, मुलींच्या व्यभिचाराच्या गोष्टी ऐकून होत असते. वस्त्र-प्रावरण, धन-धान्यादि न मिळाल्यानें अथवा मिळालेलें नाहीसें झाल्यानें आपणास दुःख होतें, तसेंच परिग्रहाच्या इच्छेनें व परिग्रह नष्ट होण्यानें सर्व जीवांना दुःख होतें. यासाठीं हिंसादिक पंच पातकापासून विरक्त होणें यांतच जीवांचें कल्याण आहे.

सुंदर स्त्रियांच्या स्पर्शापासून सुखाचा अनुभव येत असतांना तें दुःखकारक आहे असें कसें म्हणतां येईल ! वस्तुतः इन्द्रियांच्या विषयापासून उत्पन्न होणारें खरें सुख नव्हे, तो सुखाभास आहे. आधी विष-

यांची इच्छा होतें, मग ती दूर करण्याकरितां इलाज करावा असें वाटतें. शरीरांतील स्पर्शनेंद्रियाचें रक्तामध्ये विकार झाल्यानें खाज उत्पन्न होतें. ती शमविण्यासाठीं नखानें दुःख आपण खाजवूं लागतो. याप्रमाणें खाजवित असतां शरीरांतून रक्त निघालें

तरी सुख झालेंसे वाटतें. याचप्रमाणें मैथुन सेवन करणारेही मोहानें दुःखालाच सुख मानतात. मनुष्य, तिर्यंच, असुर, सुरेंद्र वगैरे सर्वही जीव आपल्या शरीराबरोबर उत्पन्न झालेल्या विषयांचें दुःख सहन करण्यास असमर्थ असल्यानें विषयांच्या उपभोगाकडे प्रवृत्त होतात. अग्नीनें तप्त झालेल्या लोखंडाच्या गोळ्याप्रमाणें इंद्रियांच्या तापान संतप्त झालेला आत्मा

अतितृष्णेपासून झालेले दुःख सहन न झाल्यामुळे विषयोपभोगांत तल्लीन होतो. चोहोंबाजूंनी अग्नीच्या ज्वालेमुळे संतप्त झालेला पुरुष दुर्गंधीने भरलेल्या पाण्याच्या खड्ड्यांत पडून आपला संताप नाहीसा झाला म्हणून क्षणभर सुख मानून मरण पावतो. तद्वत् संसारी जीव स्पर्शनेद्रियाच्या इच्छारूपी संतापाला सहन करण्यास असमर्थ झाल्याने स्त्रियांच्या मलिन अशा देहाचा भोग घेऊन कामसंतापापासून सुख झाले असे मानतो, पण अतितृष्णेमुळे प्राप्त झालेल्या दुःखाने शिजून मरण पावतो. जीवाला इंद्रिये ही सतत दुःख देणारा महान् रोग आहे. त्यावर विषयोपभोग हें थोडा वेळ दाहशमन करणारे औषध आहे. मनुष्यप्राणी यालाच भ्रमानें दुःखमोचनाचा इलाज मानीत आहे. इंद्रिये आहेत तोपर्यंत दुःख कायमचें आहे. तसें नसतें तर विषयोपभोग प्राप्त करून घेण्यासाठी प्राणापलीकडे कोणी धडपड केली असती ? बनावट हत्तीणीला स्पर्श करण्याच्या इच्छेनें रानांतील हत्तीला स्पर्शनेद्रियाच्या तापामुळे खोल खड्ड्यांत पडोवें लागून चिरकाल पारतंत्र्य सोसावें लागतें, हें आपण प्रत्यक्ष पाहतो ना ? चपल असे मासे रसनेद्रियाच्या वश होऊन धीवरानें पसरलेल्या जाळ्यांत लोखंडी काट्याला अडकून प्राणरहित होतात ना ? प्राणेन्द्रियाच्या वेदनेनें भ्रमर हा संकुचित होण्याच्या वेतांत आलेल्या कमळावर सुगंध ग्रहण करण्याच्या इच्छेनें बसून मरण पावतात ना ! नेत्रेन्द्रियाच्या संतापानें पतंग दिव्याच्या ज्वालेवर पडून जळून जातात ना ? कर्णेन्द्रियाच्या वश होण्यानें हरणें गाण्याच्या नादांत बेफाम होऊन जाळ्यांत फसतात ना ? याप्रमाणें दुर्निवार इंद्रियांच्या वेदनेला वश झालेले जीव मरणासन्निध नेणाऱ्या विषयांच्या प्राप्तिसाठीं प्रयत्न करीत असतात. अर्थात् इंद्रियापासून होणाऱ्या संतापापेक्षां अधिक दुःख देणारा दुसरा संताप नाही. असा जबर संताप अग्नीपासून, शस्त्रापासून व विषापासूनही होत नाही. इंद्रियांचा ताप सहन करण्यास असमर्थ असलेले लोक विषयाकरितां अग्नींत जळून मरतील, शस्त्रघात सहन करतील, वेळेवर विषाच्या वेदना सहन करतील. माता, पिता, गुरु, जर विषयापासून पराङ्मुख करण्याचा उपदेश करतात, पण तो त्यांना पटत नाही. जगांत इंद्रिया-मुळेच दुःख प्राप्त होत आहे. ज्यांना अतीन्द्रिय ज्ञान आहे त्यांनाच निराकुलता प्राप्त होऊन ज्ञानानंदाचें सुख मिळतें. जे इंद्रियाधीन आहेत ते स्वभावतः दुःखीच आहेत. तसें नसतें तर त्यांची विषयाकडे प्रवृत्ति झाली नसती. ज्याचा शीतज्वर नाहीसा झाला त्याला विस्तवाचा शोक घेण्याची इच्छा होत नाही. ज्याचा दाह नाहीसा झाला त्याला गुलाबजलाचें सिंचन लागत नाही. ज्याचा नेत्ररोग नाहीसा झाला त्याला अंजन वगैरें घालावें लागत नाही. ज्याचा कर्णशूल मिटला त्याला कानांत बकऱ्याचें मूत्र घालावें लागत नाही. ज्याचा व्रणाचा घाव मिटला त्याला मलमपट्टी लावावी लागत नाही. याचप्रमाणें ज्याची इंद्रियजनित वेदना नाहीशी झाली त्याची विषयाकडे प्रवृत्ति होत नाही. भूक लागल्याखेरीज भोजन कोण करील ? तहानेशिवाय कोण पाणी पिईल ? उष्णता वाटल्याखेरीज शीतपवन कोण इच्छील ? थंडी वाटल्याखेरीज रुईचें व लोकराचें कपडे कोण वापरील ? हीं सर्व विषयवेदना नाहीशीं करण्याचीं साधनें आहेत. यापासून थोडावेळ वेदना कमी झाली म्हणजे अज्ञानी जीव आपणाला सुख झाले असें मानतो, परंतु हें खरें सुख नव्हे. खरें सुख म्हणजे

जेथें वेदना मुळींच उत्पन्न होणार नाही तें. अनाकुल व स्वाधीन अनंतज्ञान हेंच खरें सुख, दुसरें नव्हे. याची पूर्ण जाणीव करून घ्यावी म्हणजे बरील सर्व दुःखापासून सुटका होईल.

यापुढें श्रावकानें मैत्र्यादिक चार भावनांचा विचार करावा. ऐकेंद्रियादिक सर्व प्राण्याविषयी मैत्रीभावनेचें चिंतन करावें. कोणत्याही जीवाला दुःख प्राप्त होऊं नये अशी इच्छा ठेवणें याला मैत्रीभावना म्हणतात. जे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र व तप इत्यादि गुणांनीं चतुर्भावनेचें चिंतन आपणाहून अधिक असतील त्यांना पाहून हर्ष करणें याला प्रमोदभावना म्हणतात. प्रमोद म्हणजे हर्ष किंवा आनंद. आपणाहून ज्यांचे ठिकाणीं गुण अधिक असतील त्यांना पाहून द्रव्यनिधि सांपडल्यानें आनंद होतो तसा आनंद उत्पन्न झाला पाहिजे. गुणवंताला पाहतांच अंगावर आनंदाचे रोमांच उभे होणें, मुख प्रसन्न होऊन नेत्र प्रफुल्लित होणें, हृदयांतील आल्हादानें स्तुति, भाषण, नामकीर्तनादिकांच्या योगानें भक्ति प्रगट करणें याला प्रमोदभावना म्हणतात. असातावेदनीयकर्माच्या उदयामुळें रोगदारिद्र्यानें पीडित असतील त्यांचे व इंद्रियानें विकल असे आंधळे, बहिरे, पांगळे, लंगडे, दीन, अनाथ, परदेशी, अतिवृद्ध, बाल, विधवा इत्यादि दुःखित प्राण्यांचें दुःख नाहीसें करण्याचा अभिप्राय ठेवणें याला कारुण्य-भावना म्हणतात. जे धर्मरहित तीव्रकषायी, हठप्राही, उपदेश देण्यास अयोग्य, विपरीत ज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्टाभिप्रायी व निर्दयी असतील त्याविषयीं रागद्वेषाचा अभावरूपी परिणाम ठेवणें यास माध्यस्थ भावना म्हणतात.

भावार्थ—सर्व जीवांना दुःख होऊं नये असा विचार मनांत असणें ही मैत्रीभावना होय. आपणाहून गुणांनीं अधिक असलेल्या पुरुषांना पाहून अथवा अशांचें गुणश्रवण करून अतिशय आनंद उत्पन्न होणें ही प्रमोदभावना होय. दुःखितांना पाहून उपकार करावा अशी बुद्धि उत्पन्न होणें ही कारुण्यभावना व हठप्राही, निर्दयी व अभिमानी असतील त्याविषयीं रागद्वेषरहित परिणाम ही माध्यस्थभावना होय. धर्मधारक पुरुषांनीं याचें सदैव चिंतन कसवें.

याशिवाय गृहस्थानें जगाचा स्वभाव, व शरीराच्या स्वभावाचें चिंतन करावें. जगाच्या स्वभावाचा विचार केल्यानें संसारपरिभ्रमणाचें भय उत्पन्न होतें व देहाचा स्वभाव चिन्तितल्यानें राग-भावाचा अभाव होतो. हें जग अथवा हा लोक अनादि-निधन असून जगत् व शरीर एका मृदंगावर दुसरें अर्थें मृदंग ठेविलें असतां जसा आकार होतो त्या याच्या स्वरूपाचा आकाराचें आहे. हा लोक चौदा राजु ऊंच व दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राजू रुंद व पूर्व पश्चिम खालच्या बाजूला सात राजू व वर क्रमानें कमी कमी असा सात राजू उंचीवर एक राजू रुंद आहे. पुनः वर क्रमानें वाढत वाढत साडे तीन राजू उंचीवर पांच राजू रुंद झालेला असून पुनः तेथून क्रमशः कमी कमी होत साडेतीन राजू उंचीवर लोकांच्या अन्तर्भागीं एक राजू रुंद आहे. याप्रमाणें पूर्व व पश्चिमेला क्रमानें

कमी जास्त उंची आहे. अशा आकाराला धारण करणाऱ्या लोकाचा एक राजू रुंद, एक राजू लांब व एक राजू उंच असा विभाग आहे अशी कल्पना केली तर त्याचे तीनशे त्रेचाळीस तुकडे होतील. या लोकरूपी क्षेत्रांत अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण करीत आपला काल निघून गेला. कोणताही पुद्गल-परमाणु लोकांत शिष्टक उरलेला नाही की जो आतां जीवाला धारण करावयाचा राहिला असेल. तीनशे त्रेचाळीस राजू प्रमाणक्षेत्रांत असा एकही प्रदेश बाकी राहिला नाही की ज्याठिकाणी अनंतवेळां या जीवानें जन्ममरण प्राप्त करून घेतलें नाही. उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी कालाच्या वीस कोडा-कोडी सागरामध्ये कालाचा एकही असा समय उरला नाही की, ज्या कालीं या जीवानें जन्ममरण केलें नाही. नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव या चार गर्तींत जघन्य आयुपासून उत्कृष्ट आयुपर्यंत समयोत्तर असा कोणताही पर्याय बाकी राहिला नाही जो अनंतवेळां याला प्राप्त झाला नाही.

ज्ञानावरणादि सर्व कर्मांच्या बंध होण्यायोग्य जघन्यस्थिति अन्तः कोटाकोटि संसारपरिवर्तनाचें सागरप्रमाण आहे व उत्कृष्टस्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, व भय अन्तराय या चार कर्मांची तीस कोडाकोडी सागरप्रमाण आहे. मोहनीय-

कर्माची उत्कृष्टस्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर आहे. नामकर्म व गोत्र-कर्माची उत्कृष्टस्थिति वीस कोडाकोडी सागराची आहे. आयुकर्माची उत्कृष्टस्थिति तेहतीस सागरांची आहे. याप्रमाणें जघन्यस्थितिपासून समयसमयांच्या उत्कृष्टस्थिति वृद्धिपर्यंत कर्माची जी स्थिति आहे त्या सर्व स्थितीच्या एकेका स्थानाला असंख्यात लोकप्रमाण कषायांचें स्थान कारण आहे. तें कषायांचें एकेक स्थान अनन्तवार जीवाला प्राप्त झालेलें आहे. म्हणून अशा परिभ्रमणरूप जगांत जीव नानाभेदरूप चतुर्गतींत परिभ्रमण करीत निरन्तर दुःख भोगून राहिला आहे. कोणताही जीव निश्चल नाही. पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें त्याचें जीवन चंचल आहे. भोगसम्पदा आकाशांतील दगाप्रमाणें विनाशी आहे. राज्य, धन, ऐश्वर्य हें इन्द्रधनुष्याप्रमाणें क्षणभंगुर आहे. अशा संसारांत हा प्राणी अनन्तानन्त परिवर्तन करीत आहे. असें संसाराचें खरें स्वरूप चिन्तन करण्यानें संसार-परिभ्रमणाचें भय उत्पन्न होतें.

शरीराचें चिन्तन असें करावयाचें की, हें मनुष्यशरीर रोगरूपसर्पाचें बिल आहे. हें अनिल्य आहे. दुःखाचें कारण आहे. अपवित्र व निःसार असून अनेक प्रयत्न करीत असूनही नाहीसें

होऊन जाणारें आहे. याला जसें धुवावें तसें यांतून अधिक मल निघत

शरीराचें स्वरूप असतो. याला पौष्टिक पदार्थ चारीत असूनही हें बलिष्ठ होत नाही. सुगंधि

अत्तरें वगैरे लावित असूनही यांतून दुर्गंध येत असतो. सुखांत ठेऊनही हें

तसें राहत नाही. अनेक वस्त्रालंकारांनीं शोभवित असूनही प्रतिदिवशीं कुरूप होत जातें. सुन्दर ठेवण्याचा प्रयत्न रात्रंदिवस करीत असूनही हें भयानक दिसू लागतें; सुख देतां देतां दुःखी होतें अनेक प्रकारचे मन्त्रोपचारांनीं याचें भय नाहीसें होत नाही; दीक्षा धारण करूनही साधुमार्ग दूषित करितें; रात्रंदिवस गुणग्रहण करण्याचें शिक्षण देत असूनही हें गुणामध्ये रममाण होत नाही; निरंतर

दुःख भोगीत असूनही कषायांचा उपशम करूं शकत नाही; नको नको म्हणत असतांही हे प्रापाकडे प्रवृत्त होतें. प्रेरणा करीत असूनही धर्म धारण करीत नाही; मर्दन करीत असूनही कठोर बनत जातें; रूक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करूनही ओलें होतें; सुगंधित तेल वगैरे माखित असूनही दुर्गंध टाकीत नाही; चन्दनादिकांनीं सिंचन करीत असूनही पित्तप्रकोपानें जळत राहतें; शोषणोपचार करीत असूनही तोंडांतून कफ बाहेर टाकतें, शरीर स्वच्छ ठेवीत असतांही कोडादिरोग प्राप्त होतात; चामड्यानें वेष्टिलें आहे तरी क्षीण होत चाललें आहे. रात्रंदिवस सांभाळूनही अखेर कालाच्या मुखांत जाऊन पडतें. असा शरीराचा स्वभाव आहे. त्यावरील प्रेम नाहीसें होतें म्हणून जगाचा व शरीराचा स्वभाव, संवेग म्हणजे संसाराची भीति उत्पन्न होण्याकरितां व वैराग्य उत्पन्न होण्याकरितां चिंतीत असावे.

षोडशकारण भावना

याचप्रमाणें षोडशकारण भावनांचेही श्रावकांनीं चिंतन करावें. यांच्या चिंतनानें अत्रत-सम्यग्दृष्टीलाही तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध होतो. तसाच देशव्रती श्रावकाला, प्रमत्तसंयतांना व अप्रमत्त-संयतांनाही होतो. याहून अधिक श्रेष्ठ पुण्यप्रकृति त्रैलोक्यांत दुसरी नाही.

गोम्मटसारांत याविषयीं असें सांगितलें आहे—

पदमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादि चत्तारि ।

तित्थयरबंधपारंभया णरा केवलिदुगंते ॥ १ ॥

अर्थ— तीर्थंकर प्रकृतीच्या बंधाचा प्रारंभ कर्मभूमांच्या पुरुषलिंगधारी मनुष्यालाच होतो. अन्य तीन गर्तीत या प्रकृतीचा आरंभ होत नाही. तसेंच केवली व श्रुतकेवलींच्या चरणकमलाजवळच तो होतो, केवली व श्रुतकेवलींच्या सान्निध्यावाचून अन्यत्र तीर्थंकर प्रकृतीच्या बंधाला योग्य अशी परिणामशुद्धि होऊं शकत नाही. हा तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक आणि क्षायिक सम्यक्त्व या चार सम्यक्त्वांपैकी कोणत्याही एका सम्यक्त्वांत होतो.

तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध होण्यास षोडशकारण भावना कारण आहेत. या भावना सर्व पापांचा नाश करितात, परिणामांची अशुद्धता नष्ट करितात. यांचें श्रवण व पठण करणाऱ्यांच्या संसाराचा नाश करितात म्हणून यांचें निरंतर चिंतन करावें.

षोडशभावनांच्या सोळा जयमालांचा अर्थ समजून घेऊन भक्तिपूर्वक त्यांचें पठण केल्यानें महान्पुण्य प्राप्त करून घेतां येतें. परिणामांच्या विशुद्धतेसाठीं त्यांचा सविस्तर अर्थ यापुढें देत आहोंत—

हे संसार समुद्रांतून तारून नेणाऱ्या, कुमतीचे निवारण करणाऱ्या, तीर्थंकर पदवीला प्राप्त करून देणाऱ्या, निर्वाण पदाळा पोहोचविणाऱ्या, षोडशकारणा, मी तुला नमस्कार करून तुझें स्तवन करितों.

षोडशकारण भावना ज्याला होतात तो तीर्थंकर होणारच असा नियम आहे. त्याची कुगति संपली व तो संसारसमुद्रांतून पार पडला ! विदेहक्षेत्रांत कित्येक जीवांना गृहस्थाश्रमांत असतांना केवली श्रुतकेवलींच्या जवळ षोडशकारणभावनांचें चिंतन केल्याने त्याच जन्मांत षोडशकारण- देवांकडून त्यांचें तपःकल्याणक, ज्ञानकल्याणक व निर्वाणकल्याणक केलें भावना वर्णन जातें व ते मोक्षाला जातात. कित्येक पूर्वजन्मी केवली श्रुतकेवलीपाशीं षोडश- कारणभावनांचें चिंतन करून सौधर्मस्वर्ग आदि सर्वार्थसिद्धीत अहमिद्रपर्यंत जन्म घेतात व तीर्थंकर होऊन निर्वाण पावतात. कित्येकांनीं पूर्वजन्मी मिथ्याश्रदान करून नरकगतीचा बंध केला. पुढें केवली श्रुतकेवलींच्या आश्रयानें सम्यक्त्व ग्रहण करून षोडशकारणभाव- नांचें चिंतन केलें तरी पूर्वपापामुळ झालेल्या गतिबंधामुळें त्यांना नरकाला जावें लागलें तरी नरकांतून निवून तीर्थंकर होऊन मोक्षाला जातात. पूर्वजन्मी षोडशभावनांच्या योगानें जे तीर्थंकरप्रकृति बांधतात त्यांस पांच कल्याणकांची महिमा प्राप्त होते. आणि जे विदेहक्षेत्रांत गृहस्थपगामध्ये तीर्थंकर प्रकृति बांधतात ते त्याच जन्मांत तप, ज्ञान आणि निर्वाण अशीं तीन कल्याणकें भोगून मोक्षाला जातात. कित्येक विदेह क्षेत्रांत मुनींचीं व्रतें घेऊन नंतर केवली, श्रुतकेवलीपाशीं षोडशकारण भावनांचें चिंतन करून त्याच जन्मांत तीर्थंकर होऊन ज्ञान आणि निर्वाण अशीं दोन कल्याणकें भोगून मोक्षाला जातात. कारण तपःकल्याणक त्यांचें आधींच होऊन गेलें असल्यामुळें पुनः होत नाही. ज्यांना तीर्थंकर प्रकृतीचा बंध पडला ते, भवनत्रिक देवांमध्ये, कुमनुष्य-तीर्थंचांमध्ये, भोग-भूमीमध्ये, स्त्री, नपुंसक, एकेंद्रीय, विकल चतुष्कादि भवामध्ये उत्पन्न होत नाहीत. तसेंच तिसऱ्या नरकाच्याखालीं जन्म घेत नाहीत. म्हणून षोडशकारणभावना कुगतीचें निवारण करणारी आहे. इतकेंच नव्हे तर षोडशकारणभावना झाल्यानंतर तिसऱ्या जन्मांत निर्वाण प्राप्त होतोच. म्हणून ती मोक्षाला कारण आहे असे म्हटलें आहे, अशा षोडशकारणभावनांना नमस्कार करून त्यांचें वर्णन करितों.

१. हे भव्य जीवहो, दुर्लभ मनुष्यजन्म तुम्हांस प्राप्त झाला आहे, सबब तुम्हीं पंचवीस दोष टाकून दर्शनविशुद्धि नांवाच्या भावनाचें चिंतन करा. सम्यग्दर्शनाला नाहीसें करणारे तीन मूढता, आठ मद, सहा अनायतनें आणि शंकादि आठ दोष मिळून जे पंचवीस दोष आहेत त्यांचा त्याग करा म्हणजे तुमचें सम्यग्दर्शन अतिशय निर्मळ होईल. ही दर्शनविशुद्धिभावना होय.

२. विनयसंपन्नता म्हणजे पांच प्रकारचा विनय यथायोग्य पाळणें. हे पांच भेद सर्वज्ञ प्रभूंनीं परमागमांमध्ये सांगितले आहेत. दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपोविनय, आणि उपचारविनय. हा पांच प्रकारचा विनय जिनशासनाचें मूल आहे. जेथें हा पांच प्रकारचा विनय नाही तेथें जिनधर्माची प्रवृत्तिच नाही. म्हणून जिनेंद्रदेवांनीं ह्याला जिनशासनाचें मूल असें म्हटलें आहे.

३. अतिचाररहित शील पालन करा. शील मलिन होऊं देऊं नका. निर्मळ शील मोक्षाच्या मार्गांत मोठें साहाय्यकारी आहे. ज्याचें शील निर्मळ आहे त्याला इंद्रियविषय आणि कषायपरिग्रहा-

दिक मोक्षमार्गामध्ये विघ्न करू शकत नाहीत.

४. दुर्लभ मनुष्यजन्मामध्ये ज्ञानाम्यासांतच मन गुंतवून ठेवा. सम्यग्ज्ञानाशिवाय एक क्षण देखील फुकट घालवू नका. अन्य संकल्प विकल्प संसारांत बुडविणारे समजून त्यांचा त्याग करा.

५. धर्मावर प्रीति ठेवून संसारांतील शरीरसंबंधी भोगांपासून विरक्त होऊन सवेगभावना अंतःकरणांत चिंतीत रहा. ह्यापासून संपूर्ण विषयांवरील प्रीति नाहीशी होऊन धर्मांमध्ये आणि धर्माच्या फलामध्ये प्रवृत्ति दृढ होईल.

६. आत्म्याचा घात करणारे लोभादिक चार कषाय आहेत त्यांचा त्याग करा; आणि आपल्या शक्तीप्रमाणे सुपात्राच्या गुणांमध्ये प्रीति ठेवून त्यांस आहारादिक चार प्रकारचे दान देण्यामध्ये उद्युक्त असा. ही शक्तितस्त्यागभावना आहे.

७. अंतरंग आणि बहिरंग अशा दोन प्रकारच्या परिग्रहांवरील आसक्ति सोडा आणि संपूर्ण विषयाची इच्छा नाहीशी करून आपल्या शक्तीप्रमाणे तपश्चरण करा म्हणजे शक्तितस्त्यागभावना होईल.

८. अंतःकरणांतील रागादिक विकार आणि इंद्रियविषय सोडून देऊन परम वीतरागंतारूप साधुसमाधि धारण करा. साधुपुरुषावर संकट येईल त्यावेळी ते दूर करण्याचा प्रयत्न करा.

९. संसारांतील दुःखाचे निराकरण करणारे असे दहा प्रकारचे वैय्यावृत्य करा.

१०. अरिहंताच्या गुणांमध्ये भक्ति ठेवून त्यांच्या नामादिकाचे ध्यान करा म्हणजे अर्हंतभक्ति घडेल.

११. जे पांच प्रकारच्या आचाराचे स्वतः आचरण करून इतर शिष्यांकडून तसे आचरण करवितात, आणि दीक्षा शिक्षा देण्यामध्ये निपुण असतात अशा, धर्माचे आधाररूपी स्तंभासारख्या आचार्य परमेष्ठीच्या गुणांवर अंतःकरणपूर्वक प्रीति ठेवा ह्याला आचार्यभक्ति म्हणतात.

१२. ज्ञानामध्ये प्रवृत्ति करविणारे, निरंतर सम्यग्ज्ञानाचे पठण स्वतः करून अन्य शिष्यांना शिकविण्यामध्ये तत्पर, चारी अनुयोगांच्या शास्त्रामध्ये पारंगत, आणि अंगपूर्वादि श्रुतज्ञानाचे धारक असे जे उपाध्याय परमेष्ठी त्यांच्याविषयी भक्ति ठेवणे यास बहुश्रुतभक्ति म्हणतात.

१३. जिनशासनाला पुष्ट करणारा, संशयादिक अंधकाराला दूर करून सूर्याप्रमाणे ज्ञानाचा प्रकाश देणारा असा जो सर्वज्ञप्रणीत अनेकान्तात्मक आगम, तो शिकण्यामध्ये, ऐकण्यामध्ये, चिंतन करण्यामध्ये भक्ति ठेवणे ह्यास प्रवचनभक्ति म्हणतात.

१४. करण्यायोग्य सहा आवश्यक क्रिया आहेत. त्या अशुभकर्माच्या आस्रवाला रोकून कर्माची निर्जरा करणाऱ्या आहेत. अशरणाला शरण आहेत. त्या वेळच्या वेळी करणे यांस आवश्यकपरिहा-णिभावना म्हणतात.

१५. लोकांमध्ये पसरलेले अज्ञान नाहीसे करून विद्वत्तेच्या आणि शुद्ध आचरणाच्या प्रभावाने जिनमार्गाचे माहात्म्य प्रकट करणे ह्यास मार्गप्रभावना म्हणतात. मार्गप्रभावनेपासून अनेक पुरुषांची वीतरागधर्मांमध्ये प्रवृत्ति होते आणि कुमार्गाचा अभाव होतो.

१६. धर्माभ्यर्थे, धर्मात्मा पुरुषाभ्यर्थे, धर्माभ्या आयतनाभ्यर्थे आणि परमागमाभ्या अनेकान्तरूप वाक्याभ्यर्थे, अत्यंत प्रीति करणे यास वात्सल्यभावना म्हणतात. ह्या वात्सल्य अंगापासून दुर्धर मोह व मान यांचा नाश होतो.

ह्याप्रमाणे निर्वाणसुखाला देणाऱ्या ह्या सोळा भावनांचे जो भव्यजीव स्थिर चित्त ठेवून चिंतन करतो, व ज्याच्या आत्म्याभ्यर्थे ह्या भावना अत्यंत उत्कट होऊन स्फुरण पावतात त्यालाच समस्त जीवांचे कल्याण करणारे तीर्थकरपद प्राप्त होतें व तो पंचमगति प्राप्त करून घेतो. असे ह्या सोळा भावनांचे संक्षिप्त स्वरूप सांगितले. आतां प्रत्येक भावनेचे तपशीलवार वर्णन करतो.

दर्शनविशुद्धि व तिच्या अंगाचे स्वरूप

हे भव्यजीवहो, हा मनुष्यजन्म प्राप्त झाला आहे तो सफल व्हावा अशी इच्छा असल्यास सम्यग्दर्शनाची शुद्धि करा. तें सम्यग्दर्शन संपूर्ण धर्माचे मूल आहे. सम्यक्तावांचून श्रावकधर्म होऊं

शकत नाही आणि मुनिधर्मही होऊं शकत नाही. सम्यग्दर्शनावांचून ज्ञान

१ दर्शनविशुद्धि. आहे तें कुज्ञान आहे, चारित्र असल्यास कुचारित्र आहे आणि तप असेल

तर तें कुतप आहे. सम्यग्दर्शनावांचून या जीवानें अनंतानंत काल परि-

भ्रमण केले आहे. तेव्हां आतां जर या चतुर्गतिरूपी संसारपरिभ्रमणापासून सुटावे, जन्म, जरा, मरणापासून मोकळे व्हावे, आणि अनंत अविनाशी अशा आत्मसुखाचा लाभ मिळावा असे वाटत

असेल तर अन्य समस्त परद्रव्यांवरील अभिलाषा सोडून सम्यग्दर्शनाची शुद्धि करा. ह्या दर्शन-विशुद्धीपासून दुर्गतीचा नाश होऊन निर्वाणसुख प्राप्त होतें. विनयसंपन्नतादिक ज्या पंधरा भावना

आहेत त्या सर्वांचे मूल ही दर्शनविशुद्धि भावनाच आहे. ही नसेल तर बाकीच्या पंधरा भावना होणारच नाहीत. म्हणून ही भावना संसारदुःखरूपी अंधकाराचा नाश करण्यास सूर्यासारखी आहे.

भव्य जीवाला परम शरण आहे. ज्यायोगाने स्वपरद्रव्यांतील भेदविज्ञान स्पष्ट होईल असा यत्न करा. हा जीव अनादि कालच्या मिथ्यात्वकर्मांला वश झाल्याने त्याला, आपण कोण आणि पर

कोण याची ओळख झाली नाही. जें जें शरीर कर्माच्या उदयानें प्राप्त झालें त्या त्या शरीरालाच आपलें स्वरूप समजून तो आपलें खरें स्वरूप विसरला; देव कोण, कुदेव कोण, धर्म काय, अधर्म

काय, सुगुरु कोण, कुगुरु कोण, हें समजेनासें झालें. तसेंच पुण्य, पाप, इहलोक, परलोक हेही कलेना. प्रहण काय करावे, त्याग कशाचा करावा, खावे कोणतें, खाऊं नये कोणतें, सोबत कोणाची

असावी, कोणाची नसावी, शास्त्र कोणतें मानावे, कोणतें टाळावे, ह्याविषयीं विचार नाहीसा झाला. आणि कर्माच्या उदयानें जें सुख दुःख भोगावे लागलें त्यांतच एकरूप होसाता आपलें हित अहित

न ओळखतां परद्रव्यांतच निमग्न झाला आहे. त्यामुळे त्याला सदैव दुःख होत आहे. काललब्धीच्या प्रभावानें उत्तम कुलांत जन्म होऊन मला जिनधर्म प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे वीतराग सर्वज्ञाच्या

अनेकांत रूप परमागमाच्या प्रसादानें प्रमाण नयनिक्षेपांनीं परीक्षा करून निर्णय करण्याची शक्ति आली आहे; शरीरादिक परद्रव्यापासून वेगळा असा अखंड अविनाशी चैतन्य लक्षणांनीं युक्त व

(ज्ञाता) जाणणारा असा मीच एक आत्मा आहे. शरीर, जाति, कुल, रूप, नांव, इत्यादिक मजपासून अगदी भिन्न आहेत. राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभादिक हे कर्माच्या उदयानें उत्पन्न होतात, ते माझ्या ज्ञायक स्वभावामध्ये विकार आहेत. जसा स्फटिकमणि मूळचा शुभ्र निर्मल स्वभावाचा असतो परंतु डाकाच्या संसर्गानें काळा, पिवळा, हिरवा, लाल असा अनेक रंगाचा दिसूं लागतो; तसा आत्मा हा स्वच्छ, ज्ञायक, निर्विकारस्वरूप असून मोहकर्मजनित रागद्वेषादि विकार यामध्ये झळकतात, तें माझे स्वरूप नसून पर आहेत. असा आपल्या स्वरूपाचा निश्चय करावा व खऱ्या देवगुरुशास्त्राचें स्वरूप मनांत आणावें.

सर्वज्ञ, वीतराग, परमहितोपदेशक असा, व क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, द्वेष, निद्रा, स्वेद, मद, मोह, चिंता, खेद, अरति असे अठरा दोष ज्याचे अगदी नाहीसे झाले, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख इत्यादि

निःशंकित अंग आत्मिक अविनाशी अनंत गुण ज्याच्यामध्ये प्रकट झाले, तोच आप्त आम्हाला वंदन स्तवन पूजन करण्याला योग्य आहे. अन्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही,

जि्यांमध्ये आसक्त, शस्त्रादिक धारण करणारा, जो कर्माच्या स्वाधीन झालेला, सर्वज्ञतारहित, केवळ इन्द्रियजन्य ज्ञानाचाच धारक, तो मला स्तवन पूजन नमस्कारास योग्य नाही. जो चोरांचा व जारांचा शिरोमणि आहे अशाचें आराधन केल्यानें काय हित होणार? तसेंच जें शास्त्र सवज्ञ वीतरागानें उपदेशिलेले आहे, ज्यांत प्रत्यक्ष अनुमानादिकांनीं कोठेही बाधा येत नाही, ज्यामध्ये संपूर्ण सहा काय जीवांच्या हिंसेचा निषेध केला आहे, आणि आत्म्याचा उद्धार होण्याचा उपाय आहे, वस्तूचें अनेकांत स्वरूप साक्षात् ज्यांत दाखविले आहे, तेंच शास्त्र आगम होय. आणि तेंच शास्त्र शिकण्यास, शिकविण्यास, ऐकण्यास, श्रद्धान करण्यास, आणि नमस्कार करण्यास योग्य आहे. या उलट जें शास्त्र, रागी, द्वेषी अशांनीं प्ररूपण केलेलें, ज्यापासून विषयवासना व कषाय वाढतात, व ज्यांत हिंसा करण्याचा उपदेश केलेला असतो, जें प्रत्यक्ष अनुमानादिकांनीं बाधित, व एकांतरूप आहे, तें शिकण्यास, ऐकण्यास किंवा नमस्कार करण्यास योग्य नाही. तसेंच ज्यांची विषयवांछा मावळली आहे, कषाय ज्यांचे अत्यंत मंद झाले आहेत, आरंभ आणि परिग्रहांचा ज्यांनीं त्याग केला आहे, जे केवळ आत्म्याची उज्ज्वलता करण्यांतच उद्युक्त असून ध्यानस्वाध्यायामध्ये लीन आहेत, कर्माच्या उदयामुलें उत्पन्न झालेल्या सुखदुःखामध्ये साम्यभाव धारण करतात, जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, स्तवन, निंदा, वैगैरेमध्ये रागद्वेषरहित असतात, उपसर्ग आणि परीषद सहन करण्यामध्ये अक्रंप होत्यातें धैर्य धारण करतात, असे परम निर्ग्रंथ दिगंबर गुरूच वंदन व स्तवन करण्यास योग्य आहेत. आरंभी, कषायी, विषयानुरागी असे कुगुरु स्तवन वंदन करण्यास योग्य नाहीत. प्राणिमात्रांवर दया हाच धर्म आहे. हिंसा करणें हा केव्हांही धर्म होणार नाही. जरी सूर्य पूर्वेचा पश्चिमेस उगवला, अग्नि शीत झाला, सर्पाच्या तोंडांत अमृत झालें, मेरूदेखील चढायमान झाला, आणि पृथ्वी उलथीपालथी झाली तरी हिंसेमध्ये धर्म कधीही होणार नाही असें दृढ श्रद्धान सम्यग्दृष्टीला

असतें. ज्याला आपल्या आत्म्याच्या अनुभवामध्ये, सर्वज्ञ वीतारगरूप आत्माच्या स्वरूपामध्ये, निर्गुण विषयकषायरहित गुरूमध्ये, अनेकांत स्वरूप आगमांमध्ये आणि दयारूप धर्मांमध्ये शंका राहात नाही त्यालाच निःशंकित अंग आहे असे समजावें.

तसेंच जो सम्यग्दृष्टी आहे तो धर्मसेवनापासून विषयसुखाचें फळ इच्छित नाही. कारण सम्यग्दृष्टीला इंद्र, अहमिंद्र लोकांचे विषय देखील महावेदनारूप, विनाशिक, आणि पापाचें बीज

असेच दिसत असतात आणि धर्माचें फळ अनंत, अविनाशी, स्वाधीन,

निःकांक्षित अंग सुखानें युक्त असें मोक्षच दिसत असतें. म्हणून जसें बहुत मोलाचें रत्न

सोडून कांचेचा तुकडा जोहरी ग्रहण करित नाही, तसें ज्याला खरें

आत्मिक, अविनाशी, व निराबाध सुख समजलें तो खोट्या आणि दुःखमय अशा विषयसुखाची वांछा कशाला करील ? ह्यासाठीं सम्यग्दृष्टी जीव वांछारहितच असतो. आणि जो अत्रती सम्यग्दृष्टी आहे त्याला वर्तमानकाळीं आपल्या उपजीविका वगैरेमध्ये, आणि स्थान परिग्रहादिकांमध्ये, वेदना नाहीशा व्हाव्यात म्हणून जी वांछा होते ती वर्तमानकाळच्या वेदना सहन करण्याचें सामर्थ्य नसल्यामुळेंच होत असते. तो वेदनांचा इलाज फक्त इच्छित असतो. जसें रोगी मनुष्याला कडू औषध नकोसे वाटत असतें तथापि दुःखाच्या वेदना सहन होत नाहीत म्हणून कडू औषध उलटी होण्यासारखें असलें तरी तो तें ग्रहण करतो, त्याला इंद्रियांचे विषय भोगण्याची बिलकुल आवड नसते. तसें सम्यग्दृष्टी हा निर्वाच्छक आहे. तथापि वर्तमानकालचें दुःख मिटण्यासाठीं विषयाची इच्छा करितो. अप्रत्याख्यानावरणीय कर्माच्या उदयाच्या अभावानें ज्यानें व्रतग्रहण केलें असेल तो कसेही संकट आलें तरी विषयाची इच्छा करितच नाही. ह्यावरून सम्यग्दृष्टीला निःकांक्षित गुण असतोच ह्यांत शंका नाही.

सम्यग्दृष्टिजीवाला अशुभ कर्माच्या उदयानें मनाला न आवडणारी सामग्री प्राप्त झाली तर तो त्याविषयीं मनांत किळस करित नाही व आपले परिणाम विघडूं देत नाही. तो असा विचार

करतो कीं, मीं पूर्वीं जसें कर्म बांधलें आहे त्याला अनुसरूनच मला भोजन,

निर्विचिकित्सा अंग पान, स्त्री, पुत्र, दारिद्र्य, संपदा, आपदा वगैरे प्राप्त झालें आहे. तसेंच

तो अन्य कोणी रोगी, दरिद्री, हीन, नीच, मलिन वगैरेना पाहून मनांत

किळस आणित नाही. तें पापाचें फळ आहे समजून तो त्यांचा तिरस्कार करित नाही. तसेंच मलमूत्र,

चिखल वगैरे पदार्थांना पाहून, भयंकर अशा स्मशान, वन, डोंगर वगैरे जागा पाहून, भयरूप

दुःखदायी अशा काळाला पाहून, आणि दुष्टपणा, कडूपणा, वगैरे वस्तूंच्या स्वभावाला पाहून

आपल्या परिणामांत क्लेश उत्पन्न न होऊं देणें, हें निर्विचिकित्साअंग सम्यग्दृष्टीला असतेंच.

खोट्या शास्त्रांनीं व व्यंतरादिक देवांनीं केलेल्या चमत्कारांनीं आणि मणिमंत्र औषधादिकांच्या

अमृद्दृष्टी प्रभावांनीं अनेक वस्तूंचे विपरीत स्वरूप पाहून सत्यार्थ धर्मापासून चला-

यमान न होणें हा सम्यग्दृष्टीचा अमृद्दृष्टिगुण आहे.

तसेंच सम्यग्दृष्टी जीव अन्य जीवाला अज्ञानामुळें व अशक्ततेमुळें घडलेले दोष पाहून ते

ज्ञांकतो. संसारी जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्माच्या उदयानें आपला स्वभाव विसरून कर्माच्या स्वाधीन झाल्यामुळें असत्य भाषण करतात, परधन हरण उपगूहन अंग करतात, कुशील सेवन करतात. जे ह्या पापापासून दूर असतील ते धन्य होत. कोणा धर्मात्मा अथवा नामांकित मनुष्याच्या हातून पापाच्या उदयानें कांहीं दोष घडलेला पाहून सम्यग्दृष्टी असा विचार करतो कीं, मी हा दोष जर प्रगट केला तर अन्य धर्मात्मा जीवाची आणि जिनधर्माची निंदा होईल, असें मनांत आणून तो ते दोष ज्ञांकतो. हा उपगूहन गुण आहे.

धार्मिक मनुष्याचे परिणाम कदाचित् रोगाच्या वेदनेमुळें किंवा दारिद्र्यामुळें अथवा उपसर्ग व परीषद्दामुळें चलायमान होऊं लागले किंवा कोणी साहाय्य नसल्यामुळें अथवा आहारपाणी न मिळाल्यामुळें धर्मापासून ढळू लागले, तर त्याला उपदेश देऊन धर्माभिच्यें स्थितीकरण अंग दृढ करावे. त्याला असें समजवावें कीं, “ अहो धर्मात्मा, अहो ज्ञानीपुरुष, तुम्ही असें घाबरतां कां ? सावध व्हा. रोगाच्या वेदनेमुळें धर्म टाकतां काय ? तुम्ही समजदार असून असें चुकतां कसे ? हें असातावेदनीयकर्म त्याची वेळ आल्यामुळें उदयास आलें आहे. सावेळीं तुम्ही घाबरें ज्ञानां किंवा दीन होऊन रडूं ओरडूं लागलात तरी तें भोगावें लागणारच. कर्म तुम्हांला सोडणार नाही. कर्माला दया नसते. झणून धैर्य ठेवून तें सहन करा. या प्रसंगां कोणी देव, दानव, मंत्र, तंत्र, औषधादिक आणि स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव, सेवक, सुभटादिक हे उदयाला आलेले कर्म हरण करण्यास समर्थ नाहीत, हें तुम्ही चांगल्या रीतीनें जाणत आहां, तर मग ह्या वेदनेनें घाबरे होऊन आपला धर्म, आपलें यश, आणि आपला परलोक काय म्हणून विघडवितां ? धर्म विघाडून स्वच्छंदचेष्टा व विलापादि केल्यानें वेदना कमी होत असतील तर मग असो ! परंतु वेदना कमी न होतां जसजसें तुम्ही घाबरे व्हाल तसतसें त्या वेदनेचें दुःख वाढेल. ह्यासाठीं आतां धैर्य ठेवून धर्माकडे लक्ष द्या. धर्मच काय तो दुःखांत समाधान करणारा आहे. ह्या संसारांत भ्रमण करितांना नरकगतींत अनंत वेळां ताडण मारणादि दुःख असंख्यात काळ सहन केले आहेत. पशुयोनींत क्षुधा, तृषा वगैरे पराधीनपणाचें दुःख अनेक वेळां सहन केले आहेत. मनुष्ययोनींत नानाप्रकारचे रोग अनेक वेळां भोगले आहेत. हल्लीं पेशांही कठिण वेदना तुम्ही अनेक वेळां भोगिल्या आहेत. पुत्रशोक, स्त्रीवियोग, वैधव्यदुःख वगैरे मानसिकव्यथाही अनेक वेळां भोगाव्या लागल्या आहेत. ब्यापुढें हें तुमचें दुःख कितीसें आहे ? हें तर थोडक्याच वेळांत मिटून जाईल. रोग वेदना कदाचित् शरीराला मारतील, परंतु तुमचा आत्मा चैतन्यस्वरूप आहे त्याला त्या मारणार नाहीत. शरीराला मरण अवश्य आहेच. कारण शरीर ज्याअर्थी धारण केले आहे त्याअर्थी तें सोडावें लागणारच. तेव्हां आतां तुम्ही सावध व्हा. हा प्रसंग कर्माला जिंकण्याचा आहे. यावेळीं भगवान पंचपरमंथीचें ध्यान करा, आणि आपलें स्वरूप, जरारहित, मृत्युरहित, अखंड, ज्ञाता, द्रष्टा असें असलेलें लक्षांत आणा. असा प्रसंग पुन्हां मिळणें कठीण आहे.” याप्रमाणें धर्माचा उपदेश

देऊन त्याला धर्मामध्ये दृढ करावे आणि अनित्य, अशरण इत्यादि भावनांचे चिंतन करण्याकडे त्याचे लक्ष ओढावे. नेम किंवा घेतलेली व्रते त्याने सोडून दिली असल्यास ती पुनः त्याजकडून ग्रहण करवावी. तसेच त्याला गोड वाटेला अशा रीतीने आपण त्याचे अंग रगडावे. हातपाय दाबावे आणि त्याचे दुःख दूर करावे. कोणी त्याच्याजवळ बसण्यासाठी नसल्यास आपण जवळ बसावे. दुसऱ्या साधर्मी माणसाचा संबंध मिळवून द्यावा. मळमूत्र, कफ दूर टाकण्याची त्याला शक्ति नसल्यास ते आपण काढावे, अन्न, पाणी, औषध पथ्य वगैरे देऊन त्याला धर्ममार्गात स्थिर करावे. दारिद्र्यामुळे पीडित झाला असल्यास त्याची जेवणाखाणाची व उपजीविकेची सोय करून द्यावी. एकंदरीत ज्या उपायांनी तो धर्ममार्गी स्थिर राहील असे करणे ह्यास स्थितीकरण अंग म्हणतात.

वात्सल्य नांवाचा गुणही सम्यग्दृष्टीच्या अंगी असतो. संसारी जीवाला आपल्या स्त्रीपुत्रादि-कांवर तसेच इंद्रियांचे विषय भोगण्यामध्ये आणि धन उपार्जन करण्यामध्ये पुष्कळ प्रीति असतेच.

परंतु जे स्त्री, पुत्र, धन, परिग्रह विषयादिक हे संसार परिभ्रमणाला कारण
वात्सल्य अंग आहेत असे समजून मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका वगैरे रत्नत्रयांचे धारक धर्मात्मा जीवांवर आणि धर्माच्या आयतनावर अत्यंत प्रीति करतात

त्यास सम्यग्दर्शनाचे वात्सल्य अंग घडते.

आपल्या मनाने, शब्दाने, शरीराने, द्रव्याने, दानाने, व्रताने, तपाने आणि भक्तीने रत्न-

त्रयांचा प्रभाव प्रगट करणे त्यास प्रभावना अंग म्हणतात. ह्याचे अधिक
प्रभावना अंग वर्णन मार्गप्रभावना भावनेचे वेगळे वर्णन पुढे येणार आहे तेथे करू.

अशी ही सम्यग्दर्शनाची आठ अंगे धारण केल्याने ह्या गुणांचे प्रतिपक्षी
जे शंका कांक्षादिक दोष आहेत. त्यांचा नाश होऊन दर्शनविशुद्धि होते.

तीन मूढता

लोकमूढता, देवमूढता, आणि गुरुमूढता अशा तीन मूढता सोडून यापुढे सम्यग्दर्शन शुद्ध करावे. लोकमूढता म्हणजे मेलेल्या माणसांचीं हाडे भागीरथीला पोहोचविण्यापासून त्याची सद्गति

झाली असे मानणे; गंगेचे पाणी पवित्र मानणे; गंगास्नान आणि अन्य
लोकमूढता नद्यांची स्नाने करण्यांत, नद्यांच्या लाटा व समुद्राच्या लाटा अंगावर घेण्यांत
धर्म मानणे, मृत्यु पावलेल्या पतिसमागमें त्याची जीवंत स्त्री किंवा दासी

अग्नीत जळून गेल्यामुळे तिला सती मानून पूजणे; मेलेल्यांस पितर मानून पूजणे, पितराला ताईतांत स्थापून तो गळ्यांत वापरणे, सूर्य, चंद्र, मंगळ वगैरे ग्रह सोन्या रुप्याचे बनवून गळ्यांत घालणे, ग्रहणाचा दोष दूर होण्यासाठी दान देणे, संक्रांति, व्यतीपात, सोमवती अमावास्या इत्यादि पर्व मानून दान करणे; सूर्यचंद्राच्या ग्रहणामुळे स्नान करणे, दर्भाला शुद्ध मानणे, हस्तिदंताला शुद्ध मानणे, विहीरीची पूजा करणे, सूर्यचंद्राचा अर्घ्य देणे, उंबरठा पूजणे, मुसळ पूजणे, शिंके पूजणे, विनाय-काच्या नांवाने गणपतीला पूजणे, दिव्याच्या ज्योतीला पूजणे, देवतेचे नवस करणे, जावळ किंवा

कैसे राखणें, देवाला अमुक दिल्यामुळें आपलीं मुलें वाचवीं असें मानणें; अमुक देवानें हा मुलगा दिला असें मानणें, आपल्या लाभासाठी किंवा कार्यसिद्धीसाठी जर मला धन प्राप्ति झाली किंवा माझा रोग मिटला, अथवा मुलगा झाला, किंवा वैय्याचा नाश झाला, तर मी तुम्हाला छत्र वाहीन, तुम्हासाठी देऊळ बांधीन, तुम्हापुढें अमुक रुपये भेट ठेवीन, वगैरे करार करणें, देवाला लांच देऊन कार्य करून घेण्याची इच्छा ठेवणें, जाग्रण घालणें, कुलदेवीला पूजणें, शीतला देवीला पूजणें, लक्ष्मी बसविणें, सोन्यारुप्याची पूजा करणें, दौतीची पूजा, गार्दीची पूजा, अन्नाची पूजा, जलपूजा, शस्त्रांची पूजा, झाडांची पूजा, अग्नीची पूजा, हीं सर्व लोकमूढता होय. मिथ्यादर्शनाच्या योगानें असें विपरीत श्रद्धान होतें तें सोडलें पाहिजे.

तसेंच देव कुदेव ह्याचा विचार न करितां कामी, क्रोधी, शस्त्रधारी ईश्वर देवदेवतेला मानणें, हा श्रीविष्णु भगवान् परमेश्वर आहे; ही सृष्टीची संपूर्ण रचना यानेंच केली आहे; हाच कर्ता हर्ता आहे; जें कांहीं होतें तें ईश्वरानें केल्यामुळेंच होत आहे; लोकांकडून चांगलें, देवमूढता वाईट सगळें ईश्वरच करवितो; ईश्वरानें केल्यावांचून कांहीं होत नाहीं; सर्व कांहीं ईश्वराच्या इच्छेच्या स्वाधीन आहे; चांगलें कृत्य अथवा वाईट कृत्य ईश्वराच्या प्रेरणेवांचून होत नाहीं; इत्यादि समजूत करून घेणें ही देवमूढता होय.

पाखंडी, नीच आचरण करणारे, परिग्रही, लोभी, विषयांचें लालची ह्यांस करामती मानणें, यांना वचनसिद्धि आहे असें मानणें, अथवा हे प्रसन्न झाले तर आमची कार्यसिद्धि होईल असें मानणें; हे तपस्वी आहेत, महापुरुष आहेत, पूज्य आहेत असें पूर्ण श्रद्धान करणें ह्यास गुरुमूढता म्हणतात. ज्यांच्या श्रद्धानामध्यें ह्या तीन मूढतेचा अंश राहत नाहीं त्याला दर्शनविशुद्धि होते.

सहा अनायतनांचा त्याग केल्यानें दर्शनविशुद्धि होते. अनायतन म्हणजे आयतन नसणें. आयतन म्हणजे स्थान. कुदेव, कुगुरु आणि कुशाख हे तीन, आणि ह्या तीहींचें सेवन करणारे तीन, मिळून सहा अनायतन होत. जे रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, सहा अनायतनें शस्त्रधारण करणारे मिथ्यात्वी असतात, त्यांना सम्यग्धर्म नसतो; म्हणून कुदेव हे पहिले अनायतन आहे. पंचेंद्रियांच्या विषयांमध्ये लुब्ध झालेले, परिग्रहधारी, आरंभ करणारे असे जे भेषधारी ते गुरु नव्हेत; ते धर्महीन आहेत; म्हणून ते दुसरे अनायतन आहे. तसेंच हिंसेच्या आरंभाची प्रेरणा करणारे, रागद्वेष कामादिक दोषांना वाटविणारे, सर्वथा एकांतमताचें प्ररूपक जें शास्त्र तें कुशाख होय. हें तिसरें अनायतन आहे. देव-देवी, क्षेत्रपालादिक देवाला वंदन करणारे जे प्राणी तें चवथें अनायतन होय. कुगुरुचे सेवक पांचवें अनायतन. आणि मिथ्याशास्त्र शिकणारे, मिथ्याशास्त्राची सेवा व भक्ति करणारे जे लोक ते सहावें अनायतन होय. ह्या सहाही अनायतनामध्ये सम्यग्धर्म नाहीं असें दृढ श्रद्धान केल्यानें दर्शनाची शुद्धता होते.

जातिमद, कुलमद, ऐश्वर्यमद, रूपमद, ज्ञानमद, तपमद, बलमद, विज्ञानमद अशा आठ प्रकारच्या मदांचा ज्याने नाश केला त्याला दर्शनविशुद्धता होते. सम्यग्दृष्टी असा विचार करतो

कीं, हे आत्मन् ! ही उंच जात आहे तो तुझा स्वभाव नव्हे. ती कर्माचीं

जातिमद प्रकृति आहे; परकृत आहे; विनाशिक आहे; कर्माच्या उदयाने संसारांत

अनेक वेळां अनेक जाति प्राप्त झाल्या आहेत. मातेच्या पक्षाला जाति

म्हणतात. हा जीव अनेक वेळां महारिणीच्या पोटी, भिल्लिणीच्या पोटी, चांभारिणीच्या पोटी, मुसलमानिणीच्या पोटी, परिटिणीच्या, न्हाविणीच्या, कलालिणीच्या, वेश्येच्या वगैरे नीच जातींतील मानवस्त्रीच्या पोटी जन्मला आहे. इतकेंच नव्हे तर, जनावरांमध्ये हलक्या प्रतीच्या जनावरांचे पोटी म्हणजे कुतरी, डुकरी, गाढवी, कोल्हण, कावळीण वगैरे नीच पशुपक्षांच्या गर्भांतसुद्धा अनंत वेळां जन्मला आहे. अनंत वेळां नीच जाति मिळाल्यावर एक वेळां उंच जात मिळते. नंतर पुनः अनंत वेळां नीच जाति भोगल्यावर एक वेळां उंच जाति मिळते, अशा रीतीने उंच जातींतही अनंत वेळां जन्म घेतले, तथापि संसारपरिभ्रमण नाहीसे झाले नाही. तसेंच पित्याच्या पक्षाकडील कुळही उंच नीच अनेक वेळां मिळाले. तेव्हां संसारांत जातीचा आणि कुळाचा गर्व काय म्हणून करावा ?

स्वर्गातील महर्द्धिक देव देखील मरून एकेंद्रिययोनींत जन्म घेतो व कोल्ह्या-कुठ्यासारख्या नीच योनींत जन्मतो. उत्तम कुळांतील मनुष्य असून देखील मेल्यावर चांडाळाच्या जन्माला जातो;

तेव्हां जाति आणि कुळाचा गर्व करणे हें मिथ्यादर्शन आहे. हे आत्मन्,

कुलमद तुझी जाति आणि कुळ तर सिद्धासारखे आहे. तें तूं विसरलास; आणि

आईच्या रक्तापासून आणि बापाच्या वीर्यापासून उत्पन्न झालेल्या जाति

कुळामध्ये लटकेंच आपण उच्च म्हणवून घेऊन पुनः अनंत काल निगोदामध्ये भ्रमण करण्यास तयार झालास, तरी असें करूं नकोस. तूं ज्याअर्थी वीतरागाचा उपदेश ग्रहण केला आहेस त्याअर्थी ह्या शरीराच्या जातिला संयम, शील, दया, सत्यभाषण यांहींकरून सफल कर. मला उत्तम जाति उत्तम कुळ प्राप्त झाले आहे, त्याअर्थी मी नीच जातीसारखे हिंसा, असत्य, परधनहरण, कुशीलसेवन, अभक्ष्यभक्षणादिक निन्द्य आचरण करणार नाहीं असा अभिमान ठेव.

सम्यग्दृष्टीला कर्मकृत देहादिक परवस्तूंमध्ये बिलकुल आत्मबुद्धि होत नसते. तूं ऐश्वर्याचा गर्व तरी काय म्हणून करावा ? पहा, हें ऐश्वर्य तुला भूल पाडून रागद्वेषाने पापारंभामध्ये प्रवृत्ति

करविणारें आहे. आणि त्यायोगे तुला चतुर्गतींमध्ये भ्रमण करविण्यास कारण

ऐश्वर्यमद आहे. निग्रंथपणा मात्र त्रैलोक्यांत पूज्य आहे व चित्तन करण्यास योग्य आहे.

हें ऐश्वर्य क्षणभंगुर आहे. मोठमोठ्या इंद्र, अहमिंद्र, बलभद्र, नारायण इत्या-

दिकांचें ऐश्वर्य क्षणमात्रामध्ये नाहीसे झाले, तेथे मग इतर जीवांच्या ऐश्वर्याची विशाद काय ? असा विचार करून जर दोन दिवस ऐश्वर्य प्राप्त झाले आहे त्याअर्थी त्याचा दुःखी लोकांवर उपकार

करण्यांत विनियोग कर. विनयानें दान दे. परमात्मस्वरूप हेच आपलें खरें ऐश्वर्य आहे असें समजून ह्या कर्मकृत ऐश्वर्यापासून विरक्त होणें हेच योग्य आहे.

स्वरूपाचा गर्व करूं नकोस. हें नाशवंत शरीराचें स्वरूप जें दिसत आहे तें आत्म्याचें स्वरूप नव्हे. हें विनाशिक असल्यामुलें प्रतिक्षणीं नष्ट होत आहे. ह्या स्वरूपाला रोग, वियोग, दारिद्र्य, वृद्धपणा हे कुरूप करून टाकतील. अशा ह्या हाडामांसाच्या रूपमद स्वरूपाला मोहित होऊन गर्व करणें मोठी चूक आहे. ह्या आत्म्याचें स्वरूप तर केवळज्ञान आहे व त्यामध्ये लोक अलोक सर्व प्रतिबिंबित होतात. ह्यासाठीं कातड्याच्या स्वरूपाचे आपण नसून आपल्या अनंत व अविनाशी ज्ञान स्वरूपाचे आपण आहोंत असें समजावें.

शास्त्रज्ञानाचाहि गर्व करूं नकोस. आत्मज्ञानरहित असलेलें शास्त्रज्ञान व्यर्थ आहे. कारण, अकरा अंगांचें ज्ञान असूनही अभव्य जीव आत्मज्ञानाच्या अभावीं संसारामध्येंच रखडत असतो. सम्यग्दर्शनाशिवाय अनेक प्रकारचे छंद, व्याकरण, अलंकार, काव्यकोशा- ज्ञानमद दिकांचें ज्ञान असलें तरी तें विपरीत धर्मामध्यें, अभिमान आणि लोभामध्यें प्रवर्तन करवून संसाररूपी आडांत टकलणारें आहे असें समज. ह्या इंद्रियजन्य ज्ञानाची काय शाश्वती आहे ? एका क्षणांत वात, पित्त, कफ कमी जास्त झाल्यानें लागलीच बिघडून जातें आणि इंद्रियजन्यज्ञान हें इंद्रियांचा नाश झाला कीं त्याबरोबर नाश पावतें. मिथ्याज्ञान तर जसजसें वाढेल तसतसें खोटीं काव्यें, खोट्या टीका रचण्यांतच प्रवर्तन करवील आणि त्यायोगें अनेक प्राण्यांला दुराचरणामध्यें प्रवर्तन करवील. ह्यासाठीं शास्त्रज्ञानाचा गर्व सोडून दे. ज्ञान प्राप्त झालें असल्यास आत्म्याची शुद्धि कर. ज्ञान असून अडाण्यासारखें आचरण करून संसारांत भ्रमण करणें योग्य नाही.

तपश्चरणाचा गर्व करूं नका. सम्यक्त्वाशिवाय मिथ्यादृष्टीचें तप व्यर्थ आहे. मी मोठा तपस्वी आहे म्हणून जो गर्व करतो त्याची त्यायोगानें बुद्धि भ्रष्ट होऊन तपमद तेंच तप त्याला दुर्गतीला पोहोंचवितें. ह्यासाठीं तपाचा गर्व करणें मोठा अनर्थ आहे असें समजून भव्य जीवांनीं तपाचा गर्व करणें योग्य नाही.

बळाचा (शक्तीचा) गर्व करूं नका. ज्या बळानें कर्मरूप वैज्याला जिंकतां येतें व काम, क्रोध, लोभाला जिंकतां येतें तेंच बल प्रशंसेस पात्र आहे. बाकीचें शारीरबल, बलमद तारुण्यबल, ऐश्वर्यबल मिळालें म्हणून त्यायोगानें इतर निर्बल, अनाथ प्राण्याला मारणें, त्याचें द्रव्य लुटून घेणें, जमीन व इस्टेट बळकावणें, व्यभिचार करणें,

दुराचरणी होणें वगैरे कृत्यांत बळाचा उपयोग केल्यानें या जन्मीं आणि परलोकीं नरकाचें दुःख भोगून तिर्यंचगतींत मारण, ताडन, छेदन वधबंधनादिक अशीं अनेक पराधीन दुःखें भोगावीं लाग- तीं व शेवटीं एकोद्रिययोनींत बलरहित होऊन जन्मावें लागेल. ह्यासाठीं बळाचा गर्व सोडून

देऊन क्षमा ग्रहण करावी आणि उत्तम तप धारण करावे.

विज्ञानमद म्हणजे अनेक प्रकारच्या हस्तकला, वचनकला, आणि अनेक प्रकारचे मनः संकल्प, ज्याच्या योगाने हा आत्मा चतुर्गतिरूप संसारांत भ्रमण करून दुःख भोगतो ते सगळे

विज्ञानमद म्हणावे. ह्या संसारांत खोऱ्या चातुर्याचा आणि खोऱ्या कलेचा मोठा गर्व वाटतो. तो नेहमीं असें म्हणत असतो कीं, “पहा, माझे सामर्थ्य असें आहे कीं, सांगाल तर खऱ्याचें खोटे आणि खोऱ्याचें खरें करून दाखवीन.

निर्मल चारित्रवानाला कलंक लावीन. शीलवानाला दुःखी करून सोडीन. निरपराध्याला शिक्षा ठोकवीन. धनवानापाशीं सांचलेलें द्रव्य बाहेर काढीन. धर्मावरील श्रद्धान बंदखून टाकीन. प्राण्यांस वश करणें, अनेक जीवांचा मारणें, पाण्यांत जाणें, जमिनींत शिरणें, आकाशांत फिरणें, अनेक यंत्रे बनवून देणें, वगैरे ज्या कला आहेत ते सर्व विज्ञान आहे. ह्याचा गर्व करणें हें नरकाच्या घोर दुःखाला कारण आहे. जें कलाचातुर्य आपल्या आत्म्याला विषयकषायापासून पलटवील, आणि इतरांना हिंसारहित सत्यमार्गाकडे प्रवर्तवील, तेंच सम्यक् कलाचातुर्य ज्ञान होय. बाकीचें विज्ञान स्वतःला आणि दुसऱ्याला संसारांत फसविणारें आहे.

ह्याप्रमाणें सत्यार्थ वस्तूचें स्वरूप समजून जाति, कुल, धन, ऐश्वर्य, रूप, विज्ञानादिक हे कर्मांचे स्वाधीन आहेत म्हणून ह्यांचा गर्व सोडा आणि दर्शनविशुद्धि करा. असे तीन मूढता, शंकादिक आठ दोष, सहा अनायतन, आणि आठ मद, मिळून पंचवीस दोष टाळल्यानें सम्यग्दर्शन उज्ज्वल होतें असें समजून ह्या दर्शनविशुद्धिभावनेचें निरंतर चिंतन करा. हिचें ध्यान करा. जे ह्या भावनेची स्तुति करून अर्घ्यावितरण करितात ते मुक्तिरूपी स्त्रीशीं संबंध करितात. येथपर्यंत दर्शनविशुद्धिभावनेचें वर्णन केलें.

२ विनयसंपन्नता

आतां विनयसंपन्नता नांवची दुसरी भावना सांगतो. विनय पांच प्रकारचा सांगितला आहे १ दर्शनविनय, २ ज्ञानविनय, ३ चारित्रविनय, ४ तपोविनय, आणि ५ उपचारविनय. त्यांत

आपल्या श्रद्धानाला शंकादिक दोष न लागू देणें, सम्यग्दर्शनाच्या शुद्धी- पंचविनय नेंच आपला जन्म सफल मानणें, सम्यग्दर्शन धारण करणाऱ्यावर प्रीति ठेवणें, आणि आत्मा व पर ह्यांतील भेदविज्ञानाचा अनुभव करणें हा

दर्शनविनय आहे. सम्यग्ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठीं उद्यम करणें, सम्यग्ज्ञानाच्या वर्णनाविषयीं आदर ठेवणें, सम्यग्ज्ञानाला कारण जें अनेकांतरूप जिनसूत्राचें श्रवण, पठन, पाठनामध्ये उत्कंठित असणें, तें वाचतांना स्तवन नमस्कारपूर्वक मोठ्या आदरानें वाचणें, ज्ञानव्यासंगी असे ज्ञानी लोक भेटल्यानें व जिनागमाचें पुस्तक मिळाल्यानें मोठा लाभ मानून सत्कार, स्तवन, आदर वगैरे करणें हा ज्ञानविनय होय. आपल्या शक्तीप्रमाणें चारित्र धारण करण्यामध्ये हर्ष मानणें, चारित्र निर्मळ होण्यासाठीं विषयकषाय कमी करणें, आणि चारित्र धारण करणाऱ्याच्या गुणांवर प्रीति करणें, त्यांचा

आदरसंस्कार करणें, त्यांची स्तुति करणें ह्यास चारित्रविनय म्हणतात. इच्छेला दाबून, मिळालेल्या विषयावरच संतोष ठेवून ध्यान स्वाध्यायामध्ये उच्चुक्त होणें, कामविकाराला जिकण्यासाठी व इंद्रियांची विषयावरील प्रवृत्ति रोकण्यासाठी अनशनादिक तपामध्ये उद्यम करणें हा तपोविनय आहे. दर्शन, ज्ञान, चारित्र आणि तप ह्या चार आराधनांचा उपदेश देऊन जे मोक्षमार्गामध्ये प्रवर्तन करविणारे आहेत आणि ज्यांचें स्मरण केल्याने परिणाम शुद्ध होतात, त्या पंचपरमेष्ठीच्या नाम स्थापनेचा विनय करणें, नमस्कार करणें आणि स्तवन करणें, ह्यास उपचारविनय म्हणतात.

आणखीहि उपचारविनयाचे पुष्कळ भेद आहेत. अभिमान सोडून आठ मदांचा ज्यांनी अगदी नाश केला आहे, ज्यांनी कठोरपणा सोडून कोमलपणा धारण केला आहे, त्यांच्या अंगी विशेष नम्रता असते. त्यांचे विचार असे होतात की, हें धन, यौवन, जीवित सारें क्षणभंगुर आहे; कर्माच्या स्वाधीन आहे. दिसतें तें सगळें संयोगवियोगरूप आहे. मला कितीक दिवस वांचावयाचें आहे ? प्रतिक्षणीं मी काळाच्या समोर एकसारखा चाललों आहे. कोणत्याही वस्तूचा संबंध स्थिर नाही. तेव्हां माझ्यापासून कोणाही जीवाला दुःख होऊं नये असा तो नेहमी विचार करित असतो.

भगवंतांनी विनयधर्मच मनुष्यजन्माचें सार असें म्हटलें आहे. हा विनय, संसाररूपी वृक्षाला भस्म करण्यासाठी अग्नीसारखा आहे. विनय हा त्रैलोक्यांत प्रधान आहे आणि त्रैलोक्यांतील जीवांच्या मनाची शुद्धी करणारा आहे. विनय हें समस्त जिनशासनाचें मूल आहे.

विनयापासून नफा ज्याला विनय नाही त्याच्यानें जिनशासनाची शिक्षा ग्रहण करवत नाही.

नुकसान

विनयरहित जीव सर्व दोषाला पात्र आहे. विनय हा मिथ्या श्रद्धानाला तोडणारी कुऱ्हाड आहे. विनयावांचून मनुष्यरूपी कातड्याचा वृक्ष गर्वरूपी अग्नीनें भस्म होत आहे. मानकषायाच्या योगानें येथेच भयंकर दुःख सोसावें लागतें व परलोकीं निध जाति, नीच कुळ, कुरूपता, बुद्धिहीनपणा, निर्बलता अशा स्थितींत जन्म मिळतो. गर्विष्ठ मनुष्याला येथें कोणाचाही शब्द सोसवत नाही, परंतु मेल्यावर तिर्यचगतींत दुसऱ्याच्या शिब्याच काय, पण नाक टोंचून वेसण घाडून घेणें, दोरीन बांधून घेणें, ओझें लादूं देणें, लाय खाणें, मार खाणें, चावकाचे तडाके मर्मस्थानीं बसणें वगैरे दुःख पराधीन होऊन सोसावें लागतें. तसेंच चांडालाच्या मलिन घरांत दोरीनें बांधून घेऊन राहावें लागतें व पाठीवर मळमूत्र वगैरे निध वस्तु लादून घ्याव्या लागतात. गर्विष्ठ माणसाचे ह्या लोकींसुद्धां सगळे लोक वैरी बनतात. त्याची निंदा करतात. त्याची फार अपकीर्ति होते. गर्विष्ठ माणसापासून दूर असावें असें सगळ्याला वाटतें. मानकषायापासून क्रोध प्रगट होतो कपट उत्पन्न होतें, लोभ वाढतो, दुर्वचनांत प्रवृत्ति होते. एकंदरीत जितकी कांहीं जगांत अनीति आहे तितकी सगळी मानकषायापासून उत्पन्न होते. गर्विष्ठ मनुष्य आपला अभिमान पुष्ट होण्यासाठी परधनहरणादिक निध काम देखील करतो. ह्यावरून मानकषाय हा ह्या जिवाला मोठा वैरी आहे.

म्हणून विनयगुणामध्ये मोठा आदर ठेवून आपले दोन्ही लोकांत कल्याण करून घ्या.

देवाचा विनय करा; शास्त्राचा विनय करा; गुरूचा विनय करा; काया, वाचा, मनानें प्रत्यक्ष करा, व परोक्षही करा. देव म्हणजे भगवान अरिहंत वीतराग, जो समवसरण—कोणाचा विनय करावा. विभूतिसहित गंधकुटीमध्ये सिंहासनावर अधर विराजमान, चौसष्ट चासरांनीं शोभित, छत्रत्रयादिक प्रातिहार्यांनीं विभूषित, कोटि—सूर्याच्या प्रभेसारखा प्रकाशित, परमौदारिक देहाचा धारक, बारा सभेकडून सेवित, आपल्या दिव्यध्वनीनें अनेक लोकांवर उपकार करणारा, असा जो सर्वज्ञ प्रभु त्याचें चिंतन करून ध्यान करणें हें परोक्षविनय करणें होय. भगवंताचें विनयपूर्वक मुखानें स्तवन करणें हा वचनानें केलेला परोक्षविनय होय. आणि हात जोडून मस्तकावर ठेऊन नमस्कार करणें हा कायेनें केलेला परोक्षविनय होय. जिनेंद्राच्या मूर्तीची शांतमुद्रा प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं पाहून मोठ्या आनंदानें मनांत ध्यान करून स्वतःला कृतकृत्य मानणें हा मनःकृत प्रत्यक्षविनय आहे. जिनेंद्राच्या मूर्तीच्या सन्मुख होऊन स्तवन करणें हा प्रत्यक्ष वचनविनय आहे. दोन्ही हात जोडून मस्तकावर ठेऊन वंदना करणें, व जमिनीवर पडून साष्टांग दंडवत् घालणें हा कायकृत प्रत्यक्षविनय आहे. सर्वज्ञ वीतरागपरमात्मा जो जिनेंद्र भगवान त्याचें नामस्मरण करणें, ध्यान करणें, वंदनास्तवन करणें, हा सर्व परोक्षविनय आहे. असा हा देवाचा विनय संपूर्ण अशुभ कर्माचा नाश करणारा आहे असें सांगितलें आहे. निग्रंथ वीतरागी मुनीला प्रत्यक्ष पाहून उभे राहणें, हर्षानें त्यांच्यासमोर जाणें, त्यांची स्तुति करणें, त्यास वंदना करणें, गुरूला पुढें करून आपण मागेमागे चालणें, कदाचित् बरोबर चालण्याची आवश्यकता असल्यास त्यांच्या डाव्या हाताकडे चालणें, गुरूला आपल्या उजव्या हाताकडे ठेऊन चालणें, बसणें, गुरु जवळ असतांना आपण उपदेश न करणें, कोणी प्रश्न केल्यास गुरु असतांना आपण उत्तर न देणें, आपण उत्तर द्यावें अशी इच्छा असल्यास गुरूच्या इच्छेच्या अनुकूल असें उत्तर देणें. गुरु जवळ असतांना आपण उंच ठिकाणीं न बसणें, गुरु व्याख्यान देत असतील अथवा उपदेश करित असतील तेव्हां आपण हात जोडून मोठ्या नम्रतेनें ऐकून तो ग्रहण करणें, गुरूच्या गुणामध्ये प्रीति ठेऊन त्यांच्या आज्ञेप्रमाणें वागणें, जर गुरु दूर ठिकाणीं असतील तर त्यांची आज्ञा जशी असेल त्याप्रमाणें वर्तन करणें आणि गुरूची स्तुति, ध्यान, नमस्कारादि दुरुन करणें वगैरे सर्व गुरूचा विनय आहे.

शास्त्राचाहि विनय करावा. मोठ्या आदरानें शास्त्र वाचावें व ऐकावें. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पाहून व्याख्यान वगैरे करावें. शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें व्रतसंयमादिक आपल्याच्यानें होत नाहीत म्हणून शास्त्राज्ञेचा लोप करू नये. शास्त्राची आज्ञा असेल तसेंच सांगावें. शास्त्राचा विनय सूत्राची आज्ञा एकाग्रचित्तानें श्रवण करावी. श्रवण करतांना दुसऱ्या गोष्टी काढू नयेत. आदरपूर्वक मौन धरून शास्त्रश्रवण करावें. जर आपणास संशय येईल तर तो दूर करण्यासाठीं सभेच्या लोकांना आणि वक्याला क्षोभ उत्पन्न होणार नाही अशा रितीनें नम्रपणानें प्रश्न करावा आणि उत्तर मिळेल तें ऐकून घ्यावें.

शास्त्र उंच आसनावर ठेवून आपण खाली बसावें. शास्त्राची स्तुति करावी, प्रशंसा करावी. शास्त्राला नमस्कार करावा. ह्यापासून शास्त्राचा विनय होतो. अशा रितीनें देव, गुरु, शास्त्राचा विनय करणें हा धर्म आहे.

आत्म्याच्या गुणांचा घात रागद्वेषांनीं होत असतो. तो न होईल अशा रितीनें वागणें हा

आत्म्याचा विनय आहे. यापुढें आतां मला या चतुर्गतींतील भ्रमण नको.

आत्मविनय

माझ्या आत्म्याला मिथ्यात्व, कषाय, अविनयादिकाच्या योगानें जे आजपर्यंत

संसारान्त भटकावें लागलें तें आतां पुढें त्याला न व्हावें असें चिंतन करावें.

मिथ्यात्व, कषाय, अविनयादिकाच्या योगानें आत्म्याच्या ज्ञानादिक गुणांचा घात न करणें हा आत्म्याचा विनय आहे. यालाच निश्चयविनय म्हणतात. हा परमार्थ विनय होय.

व्यवहारविनय तरी ज्याचा मानकषाय कमी होईल त्यालाच घडतो. कोणत्याही माणसाचा मजकडून अपमान होऊं नये असें मनांत चिंतीत असावें. जो दुसऱ्याचा अपमान करतो तो स्वतः

व्यवहारविनय

अपमान पावतो. जो दुसऱ्याचा सन्मान करतो तोच मानास पात्र होतो.

सर्वांशीं गोड भाषण करणें हा विनय आहे. कोणत्या जीवाचा तिरस्कार न

करणें हाही विनय आहे. आपल्या घरीं कोणी आल्यास त्याचा यथायोग्य सत्कार करावा. ज्याच्यासमोर जाऊन बोलावणें योग्य असेल त्याच्या समोर जावें. ज्याच्या येण्याच्या वेळीं आपण उभे राहणें जरूर असेल त्यावेळीं उठून उभे राहावें. ज्यांना हात जोडून नमस्कार करावयाचा असेल त्याचा तसें करून सन्मान करावा. ज्याला “यावें, यावें, यावें” असें तीन वेळा उच्चारून मान देणें असेल त्यास तसा मान द्यावा. आपण आदरानें त्याजपुढें बसावें. कोणाला आपल्या जागेवर बसविणें योग्य असेल त्याला आपल्या जागेवर बसवून आपण बाजूला अथवा समोर बसावें. बसण्यासाठीं गादी, तक्का, खुर्ची वगैरे योग्य वाटेल तें द्यावें. “या, बसा,” असें म्हणावें. शरीराचें क्षेमकुशल विचारावें. घरच्या मंडळीचेंही क्षेमकुशल विचारावें. “मी आपलाच आहे, कांहीं कामकाज असल्यास सांगा” असें म्हणावें. “भोजनास चला, घर आपलें आहे,” असें म्हणावें. “पाणी आणूं काय?” असें विचारावें व आणून हजर करावें. “हें घर आपल्या येण्यानें पवित्र झालें” असें म्हणावें. “आपली कृपा मजवर पूर्वीपासून आहेच” असें म्हणावें. हा सर्व व्यवहार-विनय आहे. तसेंच दान देणें; सत्कार करणें क्षेमकुशल विचारणें, रोगी व दुःखी ह्यांची सेवा करणें हें सर्व विनयवंताच्या हातूनच घडतें. कोणी दुःखी मनुष्य आपलें दुःख सांगण्यास आला असेल तर त्याचें म्हणणें ऐकून घ्यावें व आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें मदत करावी. आपणाकडून तसें कांहीं होण्यासारखें नसल्यास निदान त्याला धैर्य द्यावें; संतोष मानण्याचा उपदेश द्यावा. हा देखील व्यवहारविनयच आहे व तो परमार्थविनयाला कारण आहे. ह्यापासून कीर्ति होते व धर्मप्रभावना होते. मिथ्यादृष्टीचा देखील अपमान करूं नये. त्याच्याशींही गोड भाषण करावें आणि यथायोग्य त्याचा आदरसत्कार करावा, हाही विनय आहे. महान् पापी, झोही, दुराचारी असला तरी त्याला देखील वाईट शब्द बोद्धं नयेत. ऐकेंद्रिय, विकलें-

द्रियादिक आणि सर्पासारखे दुष्ट जीव आहेत त्यांचा प्राण घेऊं नये. त्यांचे प्राण वांचतील असेंच आपण वागावे. ह्याच त्यांचा विनय आहे. अन्य धर्माच्या मूर्ति व देवळें असतील त्यांच्याशीं वैर ठेवून निंदा करूं नये. येणेंप्रमाणें परमार्थ आणि व्यवहार असा दोन्ही प्रकारचा विनय पाळणें गृहस्थाचें कर्तव्य आहे. सकलसंग परित्याग केलेले वीतरागी मुनीश्वर देखील कोणा मिथ्यादृष्टीनें बंदना केल्यास त्याला आशीर्वाद देतात. चांडाल, भिल्ल, धीवरादिक ज्या नीच जाति आहेत त्यांनीं बंदना केल्यास त्यांना " पापक्षयोऽस्तु " असा आशीर्वाद देतात. ह्यासाठीं विनयगुण धारण करित असाल तर लहान मूल, अज्ञान, धर्मरहित अशांचा आणि नीच जातीचाहि तिरस्कार किंवा निंदा करूं नका. ह्या मनुष्यजन्माची शोभा विनयापासूनच आहे. विनयाशिवाय मनुष्यजन्माची एक घटका देखील न जावी, असें भगवान गणधरदेव सांगतात.

ह्याप्रमाणें विनयगुणाची महिमा समजून ह्याचा महान् अर्थ उतरा. हे विनयसंपन्नताअंग ! तूं माझ्या अंतःकरणांत निरंतर वास कर. तुझ्या प्रसादानें आतां माझा आत्मा आठ प्रकारच्या गर्वाला कधींहि प्राप्त न होवो. अशा या विनयसंपन्नता नांवच्या दुसऱ्या भावनेचें वर्णन केलें.

३ शीलव्रतेश्वनतिचार

आतां तिसरी शीलव्रतेश्वनतिचार भावना सांगतात. शीलव्रतेश्वनतिचार ह्याचा अर्थ वार्तिक-कांत असा सांगितला आहे कीं, अहिंसादिक पांच व्रतें आणि हीं व्रतें पाळण्यासाठीं क्रोधादि कषा-यांचा त्याग करण्याची शील म्हणजे मन, वचन कायेची जी निर्दोष प्रवृत्ति निर्दोष शीलाचें स्वरूप. तिला शीलव्रतेश्वनतिचार भावना म्हणतात. शील म्हणजे आत्म्याचा स्वभाव. या आत्मस्वभावाचा नाश करणारी हिंसादिक पांच पातकें आहेत. त्यांत काम-सेवन म्हणून जें एक पाप आहे तें हिंसादिक सर्व पापांना वाढविणारें आणि क्रोधादिक कषाय वाढविणारें आहे म्हणून येथें ब्रह्मचर्याची प्रधानता समजून वर्णन केलें आहे.

शील दुर्गतीच्या दुःखाचें हरण करणारें आहे. स्वर्गादिक शुभगतीला कारण आहे. तप, व्रत, संयम ह्यांचा प्राण आहे. शीलावांचून तप करणें, व्रत धारण करणें, संयम पाळणें, हें सगळें प्रेताच्या अंगासारखें त्याज्य आहे. शीलरहित असणाऱ्याचें तप, व्रत, संयम हीं सगळीं धर्माची निंदा कर-विणारी आहेत, म्हणून शील धर्माचें अंग समजून तें अवश्य पाळलें पाहिजे. ह्या चंचल मनरूप पश्याला शील व्रतरूप स्तंभाला बांधून ठेवा. आपलें शील निर्दोष करून त्याला पुष्ट करा.

धर्मरूप बागेचा विध्वंस करणाऱ्या मनरूप मदोन्मत्त हत्तीला रोक. भटकलेला मनरूप हत्ती महान् अनर्थ करतो. उन्मत्त होतो तेव्हां तो आपलीं बंधनें तोडून पळून जातो, तसा मनरूपी हत्ती कामविकारानें उन्मत्त झाला म्हणजे साम्यभावरूप स्वरूपांतून निघून काम व माजलेल्या पळूं लागतो. त्याला कुळाची मर्यादा व विवेक राहत नाहीं. मदोन्मत्त हत्ती सांखळी तोडून जातो आणि मनरूपी हत्ती हा सद्बुद्धिरूपी सांखळी तोडून फिरूं लागतो. हत्ती हा महाताला पाडून टाकतो. कामांधाचें मन सम्यग्ध-

मर्त्या मार्गांत प्रवर्तविणाऱ्या ज्ञानाला टाकून देतें. हत्ती अंकुशाला मोजीत नाहीं आणि मनरूपी हत्ती हा गुरूंचें शिक्षाकारी वचन मानीत नाही. हत्ती हा छायावान् आणि फलद्रुप अशा वृक्षाला उपटून टाकतो. आणि कामविकारानें व्याप्त झालेलें मन हें स्वर्गमोक्षरूपी फळ देणारा, यशरूपी सुगंध पसरणारा, व संपूर्ण विषयांचा ताप नाहींसा करणारा असा ब्रह्मचर्यरूपी वृक्ष उपटून टाकतो. हत्ती सरोवरांत स्नान करून पुनः मस्तकावर धूल टाकून मातीशीं खेळतो; आणि कामविकारानें व्याप्त झालेलें मन सिद्धांतरूप सरोवरामध्ये फिरून अज्ञानरूपी मळ धुवून पुनः पापरूपी मातींत लोळूं लागतें. हत्ती आपले कान नेहमीं हालवीत असतो; आणि कामसंयुक्त मन हें पांचही इंद्रियांच्या विषयामुलें चंचल झालेलें असतें. हत्ती हा हत्तिणीशीं रममाण होतो, आणि कामसंयुक्त मन हें कुबुद्धिरूपी हत्तिणींत रंजित होतें. हत्ती हा स्वच्छंदपणें डुलत असतो. कामसंयुक्त मनही स्वच्छंदी होऊन जातें. हत्ती हा मदानें मत्त होतो; आणि कामीपुरुषाचें मन रूपादिक आठ मदांनीं उन्मत्त होतें. उन्मत्त हत्तीच्या जवळ कोणी येत नाहीं, कामविकारानें उन्मत्त झालेल्या माणसाजवळ कोणताही गुण नसतो. यास्तव कामविकारानें उन्मत्त झालेल्या मनरूपी हत्तीला वैराग्यरूपी खांबाळा बांधा. तें मोकलें राहिल्यानें फार अनर्थ करील.

कामाला अनंग म्हणतात म्हणजे त्याला अंग नाही. कामाला मनसिज म्हणतात, म्हणजे मनामध्येच ह्याचा जन्म आहे. कामाला मन्मथ म्हणतात म्हणजे हा मनांतील ज्ञानाचें मंथन करणारा आहे. तसेंच हा संवराचा अरि म्हणजे वैरी आहे म्हणून यांस कामाची इतर नावे संवरारि म्हणतात. कामापासून खोटा गर्व उत्पन्न होतो म्हणून त्याला कंदर्प म्हणतात. ह्याच्या योगानें अनेक मनुष्य व तिर्यंच परस्परांत भांडून मरतात म्हणून ह्याला मार म्हणतात. मनुष्याच्या अन्य इंद्रियांनीं विषयभोग उघडपणें घेता येतात. परंतु कामसेवनाचीं इंद्रियें झांकलेलीं आहेत. कामविषयाच्या इंद्रियाचें नांव सुद्धां सम्य पुरुष आणि सम्य स्त्रिया उच्चारित नाहीत. कामविकार हा धर्मापासून भ्रष्ट करणारा आहे. ह्यासारखें दुसरें पाप नाही. ह्या कामविकारानें हरिहरब्रह्मादिकांनाही भ्रष्ट करून आपल्या स्वाधीन करून घेतलें आहे. ह्यावरून सगळ्या जगाला जिकणारा एक कामच आहे. कामाला जो जिकील तो मोहाला सहज जिकील.

कामविकार नाहींसा करण्यासाठीं मनुष्यस्त्री, देवांगना आणि तिर्यंचिणी यांचा संबंध ठेऊं नका. ह्यांच्या सोबतींत बसूं नका. स्त्रियांविषयींची आवड सोडून द्या. आपण कुशीलमार्गानें वागूं नका. दुसऱ्याला कुशीलमार्गाचा उपदेश देऊं नका. इतर कोणी कुशील-स्त्रियांशीं संबंध ठेऊं मार्गानें वागत असल्यास त्याला अनुमोदन देऊं नका. लहान मुलीला पाहाल ब्यावेळीं ही आपली मुलगी आहे असें मनांत आणा. तरुण स्त्रीला पाहाल ब्यावेळीं ती आपली बहीण आहे असें मनांत वागवा. तिच्याशीं बोलणें चालणें विशेष ठेवूं नका. जे शीलवान आहेत त्यांची दृष्टि स्त्रियांकडे गेल्याबरोबर

भिद्रून जाते. जो स्त्रियांशीं अधिक बोलणें चालणें ठेवील, स्त्रियांच्या अंगाकडे पाहात राहील त्याचा शीलभंग होण्याचा संभव आहे. ह्यासाठीं गृहस्थानें आपल्या स्त्रीशिवाय अन्य स्त्रीचीं सोबत वर्ज्य करावी. अन्य स्त्रियांच्या गोष्टींत मन घालूं नये. आपली आई, बहीण किंवा मुलगी जरी असली तरी तीच्याशीं एकान्त जागीं बोलत बसूं नये. मुनि तर स्त्रियांशीं संबंधच ठेवीत नाहीत. स्त्रियांमध्ये बसून उपदेश करीत नाहीत. स्त्रीचीं नांवेच दोषदर्शक आहेत. स्त्रीला नारी म्हणतात. म्हणजे स्त्रीसारखा अरि म्हणजे वैरी दुसरा नाही म्हणून हिचें नांव नारी पडलें आहे. दोषांना प्रत्यक्ष पाहतां पाहतां झांकून टाकते म्हणून हिला स्त्री म्हणतात. हिला पाहिल्याबरोबर पुरुषाचें पतन होतें म्हणून हिला पत्नी म्हणतात. कुमरण करण्याला ही कारण आहे म्हणून हिला कुमारी म्हणतात. हिच्या संगतीनें पुरुषाची बुद्धि आणि बलादिक नाहीसे होतात म्हणून हिला अबला म्हणतात. संसाराच्या बंधाला कारण आहे म्हणून हिला बधू म्हणतात. कुटिलता (मायाचारीस्वभाव) धारण करते म्हणून हिला वामा म्हणतात. हिच्या डोळ्यांत कुटिलता आहे म्हणून हिला वामलोचना म्हणतात. हिचीं नांवे सगळीं दोषदर्शकच आहेत.

शीलवान् पुरुषाला इंद्र देखील नमस्कार करतात. शीलवान् पुरुष रत्नत्रयरूपी धन घेऊन कामादिक लुटारूंच्या भयापासून रहित होऊन निर्भयपणें निर्वाणपुरीला गमन करतात. शीलानें भूषित असा पुरुष कुरूप असला, मलिन असला, रोगप्राप्त असला तथापि शीलवान् पूज्य बनतो. तो आपल्या शीलगुणानें संपूर्ण सभाजनाला मोहित करतो. सुखी करतो.

आणि शीलरहित जो व्यभिचारी आहे तो कामदेवासारखा स्वरूपवान् असला तथापि लोक त्याची छींथू करतात कारण ह्याचें नांवच कुशील आहे. शील हें नांव स्वभावाचें आहे. आत्म्याचा स्वभाव जो ब्रह्मचर्य तो कामी पुरुषानें भ्रष्ट केल्यामुळें त्याला कुशील म्हणावें लागतें. कामी मनुष्य धर्मापासून, आत्म्याच्या स्वभावापासून व व्यवहाराच्या शुद्धिपासून चलायमान होतो म्हणून ह्याला व्यभिचारी म्हणतात. ह्यासारखें जगामध्ये अन्य कुकर्म नाही म्हणून कामाला कुकर्म म्हणतात. कामविकारानें मनुष्य पशुसारखा होतो म्हणून ह्याला पशुकर्म म्हणतात. ब्रह्म जो आत्मा त्याच्या ज्ञानदर्शनादि स्वभावाचा घात ह्यापासून होतो म्हणून ह्याला अब्रह्म म्हणतात. कुशीलेच्या संगतीनें कुशील होतो. ज्यानें शील पाळलें त्यानेच क्षमा, तप, व्रत, संयम हे सगळे पाळले. आपल्या स्वभावापासून चलायमान न होणें ह्याला मुनीश्वर शील म्हणतात. शील नांवचा गुण सगळ्या गुणांत मोठा आहे. शीलवान् पुरुषाचें थोडेंसे तप फार मोठें फलदायक होतें. शीलाशिवाय पुष्कळसें तप निष्फल आहे. ह्याप्रमाणें आत्म्याचें शील शुद्ध होण्यासाठीं शीलाचें नित्य पूजन करा. हें शीलव्रत मनुष्यजन्मांतच पाळतां येण्यासारखें आहे. अन्यगतींत नाही. ह्यासाठीं मनुष्यजन्म सफल व्हावा असें इच्छीत असाल तर शीलाचीच कास धरा. अक्ष शीलव्रतेष्वनतिचार नांवाच्या तिसऱ्या भावनेचें वर्णन केलें.

४ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग

आतां अभीक्ष्णज्ञानोपयोग नांवाच्या चौथ्या भावनेचें वर्णन करतात.

हे आत्मन्, मनुष्यजन्म प्राप्त झाला आहे त्याअर्धी निरंतर ज्ञानाम्यासांत वेळ घालव. ज्ञानाम्यासावांचून एक क्षण देखील जाऊं देऊं नकोस. ज्ञानाम्यासाशिवाय मनुष्य पशुसारखा आहे म्हणून यथाकाल जिनागमाचा पाठ करीत जा. साम्यभाव झाल्यावेळीं ध्यान करीत सदैव ज्ञानाम्यासांत जा आणि शाखाच्या अर्थाचें चिंतन करीत जा. ज्ञानी गुरुजनाची नम्र-काल घालवा तेनें वंदना करीत जा. धर्मश्रवण करण्यास इच्छितील त्यांस धर्माचा उप-देश कर. याप्रमाणें आपला सर्व वेळ ज्ञान देण्यात व घेण्यांत घालविणें यास अभीक्ष्णज्ञानोपयोग म्हटलें आहे. या सर्व गुणांचें अष्टद्रव्यांनीं पूजन करून अर्घ्य उतरा. व पुष्पांची ओंजळ भरून पुढच्याभागीं क्षेपण करा. ज्ञानोपयोग हा चैतन्यगुणाचा परिणाम आहे म्हणून प्रतीक्षणीं याची भावना धरावी. असा विचार करावा कीं, अनादिकालापासून काम, क्रोध, अभिमान, लोभादिकांचा संस्कार माझ्या चैतन्यस्वरूपांत घुसला आहे. तो सर्वज्ञ प्रभूच्या परमागमाच्या प्रभावानें नाहींसा होऊन मी आपल्या ज्ञायकस्वभावस्वरूपामध्यें स्थिर व्हावें आणि रागादिक विकारांच्या स्वाधीन होऊं नये ह्यांतच माझे हित आहे, अशी माझी मनोवृत्ति व्हावी. नवीन शिष्यापुढें श्रुताचा अर्थ असा सांगवा कीं, त्यापासून त्याचे संशय दूर होऊन अंतःकरणांत स्वपर-पदार्थाचें यथावत् स्वरूप प्रकट व्हावें. पाप पुण्याचें, लोक अलोकाचें आणि मुनिधर्म व श्रावकधर्माचें यथार्थ स्वरूप त्यांना समजलें जावें. आपण अंतःकरणांत संसारदेहभोगापासून विरक्त होण्याचें चिंतन करावें. संसार-देहभोगांच्या यथार्थ स्वरूपाचें चिंतन केल्यापासून राग, द्वेष आणि मोह हे आपल्या ज्ञानाला विपरीत करूं शकत नाहींत. इतर द्रव्यांशीं आत्मा एकरूप झालेला आहे तरी त्याला भिन्न अनुभविणें हाच ज्ञानोपयोग आहे. ज्ञानाम्यास केल्यानें विषयावरील इच्छा नाहींशीं होते, कषायाचा अभाव होतो, माया, मिथ्या आणि निदान हीं तीन शक्यें नाहींशीं होतात, मन स्थिर होतें, अनेक प्रकारचे विकल्प नाहींसे होतात, धर्मध्यान, शुद्ध्यानांत मन अचल राहतें, व्रतसंयमापासून मन चलायमान होत नाहीं, जिनेंद्राची शासन-परंपरा चाळूं राहते, अशुभ कर्माचा नाश होतो, जिनधर्माची प्रभावना होते व लोकांच्या हृदयांत सांचलेलें पापरूपी ऋण नाहींसें होतें. अज्ञानी जीव घोर तपश्चरण करून कोट्यवधि वर्षांत जीं कर्मे नाहींशीं करतो, तीं कर्मे ज्ञानी जीव अंतर्मुहूर्तांत नाहींशीं करतो. जिनधर्माचा आधार-स्तंभ म्हणजे ज्ञानाम्यासच होय. ज्ञानाच्या प्रभावानें संपूर्ण विषयांवरील वांछा नाहींशीं होऊन संतोष प्राप्त होतो. ज्ञानानेंच उत्तम क्षमादिक गुण प्रकट होतात. ज्ञानाम्यासापासूनच भक्ष्य, अभक्ष्य, योग्य, अयोग्य, त्याज्य, प्राह्य, इत्यादि विचार सुचतात. ज्ञानाशिवाय परमार्थ आणि व्यवहार यांतून एकही साधत नाहीं. ज्ञानरहित राजपुत्राचा निरादर होतो आणि ज्ञानवान् अशा गरीब माणसाचा संस्कार होतो. ज्ञानासारखें कोणतेंही धन नाहीं. ज्ञानदानासारखें दुसरें दान नाहीं. दुःखी आणि सुखी प्राण्याला ज्ञान हें नेहमीं सहाय्य देतें. ज्ञान हेंच स्वदेशांत आणि परदेशांत आदर

मिळवून देतें. ज्ञानधन चोरलें जात नाहीं. कोणाला दिल्यानें कमी होत नाहीं. ज्ञानच सम्यग्दर्शन उत्पन्न करतें. ज्ञानापासून मोक्ष प्राप्त होतो. सम्यग्ज्ञान हें आत्म्याचें स्वाधीन आणि अविनाशी धन आहे. ज्ञानावांचून संसारसमुद्रांत बुडणाऱ्याला हात देऊन काढण्यास दुसरा कोण समर्थ आहे ? विद्येसारखें भूषण नाहीं. विद्येवांचून नुसत्या वस्त्रालंकारांनीं शृंगारलेल्या पुरुषाचा लोक गौरव करीत नाहींत. निर्धनाला परमनिधान प्राप्त करून देणारें एक ज्ञानच आहे. म्हणून हे भव्यजीवहो, भगवान् करुणानिधान वीतराग गुरु तुम्हाला असा उपदेश करतात कीं, आपल्या आत्म्याला सम्यग्ज्ञानाच्या अभ्यासांतच गुंतवा व मिथ्याज्ञानाचा त्याग करा. सम्यक् कोणतें आणि मिथ्या कोणतें ह्याची परीक्षा करून ग्रहण करा. आपल्या मुलाला शिक्षण द्या. इतरांनाही विद्येचा अभ्यास करवा. तुम्ही धनवान असाल व आपल्या द्रव्याचा सन्मार्गी खर्च व्हावा अशी तुमची इच्छा असेल तर, जे विद्या शिकणारे आणि विद्या शिकविणारे असतील त्यांच्या अनवस्त्रांची सोय करून द्या. त्यांचें लक्ष विद्या शिकण्यांत राहील असें करा. त्यांना पुस्तकें द्या. पुस्तकें शुद्ध करा व शुद्ध करवा. विद्या शिकण्यासाठीं जागेच्या सोयी करून द्या. निरंतर पठन-पाठन करण्यांत काळ घालवा. क्षणोक्षणी आयुष्य कमी होत आहे. जोंपर्यंत आयुष्य, इंद्रियें, शरीर, बुद्धि हीं कायम आहेत, तोपर्यंत मनुष्य-जन्माची एक घटका देखील सम्यग्ज्ञान-संपादानाशिवाय जाऊं देऊं नका. हें ज्ञानरूपी धन परलोकी बरोबर येईल. ह्या अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाचा महिमा कोटिजिह्वांनीं देखील वर्णन करतां येत नाहीं. यास्तव गृहस्थांनीं ज्ञानोपयोगाला परम शरण होऊन अर्घ उतरावा आणि गृहत्यागींनीं याचें निरंतर चिंतन करावें. अशी ही अभीक्ष्णज्ञानोपयोग नांवची चौथी भावना वर्णन केली.

५ संवेगभावना

आतां पांचवी संवेगभावनेचें वर्णन करतात.

संसारदेहभोगापासून विरक्ति होणें त्याला संवेग म्हणतात. तसेंच धर्म आणि धर्माच्या फळामध्ये प्रीति करणें ह्यालाहि संवेग म्हणतात. संसारांत ज्या पुत्रावर आपण प्रीति करतो तो पुत्र जन्मतांच स्त्रीचें तारुण्य व सौंदर्यादिक नाहींसें करतो. मोठ्या मेहनतीनें आणि थाटानें स्त्री पुत्राचा मोह पुष्कळ पैसे खर्च करून त्याचा आपण जन्मोत्सव करतो. त्याला कांहीं इजा करूं नका होऊं नये म्हणून काळजीनें त्याचा सांभाळ करितो. मोठा झाल्यावर त्याला चांगलें खावयाला, उंची वस्त्रे नेसावयाला, मौल्यवान डागिने घालावयाला, चांगली जागा रहावयाला देतो. इतकें करून तो जर मूर्ख किंवा व्यसनी निघाला तर त्याच्यापासून आपणाला रात्रंदिवस जें दुःख होतें तें सांगतां येत नाहीं. तो कर्ता निघून आपलें ऐकेनासे झाला म्हणजे आपल्या दुःखाला पारावार रहात नाहीं. पुत्राच्या मोहानें परिग्रहावरील मूर्छा वाढत जाते. आपण जिवंत असतांना पुत्र मरण पावला तर जन्मभर त्याची आठवण करून आपण रडत बसतो. आपण काम करीत आहोंत तोपर्यंत तो आपणावर प्रीति करतो. आपण थकलों असें जेव्हां तो पाहतो

तेव्हा तो आपणावर प्रीति करीत नाही. आपणापाशी पैसे नसले म्हणजे आपला निरादर करू लागतो पुत्रसुखाची अशी अवस्था समजून त्याविषयी प्रीति कमी करून धर्मावर प्रीति करावी. पुत्रासाठी अन्यायाने धन मिळविण्याचे पाप जोडू नये. स्त्री ही मोहरूपी ठकाची मोठी फांस आहे. ती मोह उत्पन्न करून तृष्णा वाढविणारी आहे. स्त्रीवरील अधिक प्रीतिमुळे धर्माकडील प्रवृत्ति कमी होते. स्त्री लोभ वाढविणारी आहे, परिग्रहावरील मूर्ख वाढविणारी आहे; ध्यानस्वाध्यायाला विघ्न आणणारी आहे, विषयांध व्रतविणारी आहे, क्रोधादिक चारी कषायांची तीव्रता वाढविणारी आहे, संयमाचा घात करणारी आहे, कलहाचे मूळ आहे, दुर्घ्यानाचे स्थान आहे, मरण विषडविणारी आहे. याप्रमाणे अनेक दोषांचे मूळकारण समजून स्त्रीवर फार प्रीति करू नका. कलियुगांतील मित्रही विषयामध्येच गुंतविणारे आहेत. अनेक व्यसनाकडे प्रवृत्ति करविणारे आहेत. धनवानाला पाहूनच धूर्त लोक त्यांच्याशी मित्रता करितात. निर्धनाशी भाषणसुद्धा करीत नाहीत. तेव्हा हे ज्ञानी मनुष्यांनी ! संसारपतनाचे भय वाटत असेल तर अशा धूर्तांची मित्रता सोडून स्वधर्मावर प्रीति करा.

संसार निरंतर जन्ममरणाचे चक्र आहे. जन्मल्यादिवसापासूनच ते मरणाकडे निरंतर प्रयाण करीत आहे. तुम्ही अनंतानंत काल जन्ममरण करीत आला आहात. आतां या पंचपरिवर्तनरूप

संसारापासून सुटण्याचा विचार मनांत आणा. पंचेंद्रियांचे विषय आत्म्याच्या स्वरूपाला भुलविणारे, तृष्णा वाढविणारे व अतृप्ति करणारे आहेत. विषया-
पंचेंद्रियांची प्रीति सोडा सारखा ताप त्रैलोक्यांत दुसरा नाही. विषय नरकादि दुर्गतीला नेणारे, धर्मापासून पराडमुख करणारे, कषायाला वाढविणारे, ज्ञानाला विपरीत कर-

णारे, विषासारखे प्राण हरण करणारे, विष आणि अग्निसारखे दाह उत्पन्न करणारे आहेत; यास्तव ज्यांना आपले कल्याण करून घेण्याची इच्छा असेल त्यांनी विषयावरील प्रीति सोडून द्यावी आणि विषयांचा त्याग करावा. शरीर रोगांचे स्थान आहे. महामलिन अशा दुर्गंधी सप्तधातूंनी भरलेले आहे. मलमूत्रादिकांनी व वात, पित्त, कफादि दोषांनी भरलेल्या शरीरांत निरंतर क्षुधा, तृषेची वेदना उत्पन्न करणारे आहे. अपवित्रपणाचा पुंज असून प्रत्यही जीर्ण होत आहे. मरणाची वेळ आली म्हणजे कोटि उपाय केल्यानेही संभाळले जात नाही. अशा शरीरापासून विरक्त रहाणे हेच श्रेष्ठ आहे. याप्रमाणे पुत्र, मित्र, कलत्र, संसारभोग, शरीर हे सगळे दुःखरूप समजून वैराग्यभावनेचे चिंतन करणे हा संवेग गुण आहे.

धर्म शब्दाचा अर्थ वस्तूचा स्वभाव असा आहे. उत्तमधर्मादि दशलक्षणरूपी धर्म आहे. रत्नत्रयस्वरूपी धर्म आहे. जीवदया हाही धर्म आहे. अशा रीतीने पर्यायबुद्धि शिष्याला समजावण्यासाठी धर्मशब्दाचे चार प्रकाराने वर्णन केले आहे. तथापि वस्तु जो आत्मा धर्मावर प्रीति करा त्याचा स्वभाव दशलक्षण धर्म आहे. क्षमा बगैरे दहा प्रकार हे आत्म्याचेच स्वभाव आहेत. तसेच सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हेही आत्म्याहून वेगळे नाहीत. दया ही आत्म्याचाच परिणाम आहे. याप्रमाणे जिनेंद्रांनी सांगितलेला दशलक्षणरूपी जो

धर्म त्यामध्यें प्रीति असणें ह्यास संवेग म्हणतात. कपटरहित रत्नत्रयधर्मांमध्ये प्रीति करणें ही संवेग-भावना आहे. तसेंच मुनिधर्म आणि श्रावकधर्म ह्यामध्ये अनुराग असणें हाही संवेग आहे. प्राणि-मात्राचें रक्षण करण्यासाठी जीवदयेचे परिणाम असणें यांस भगवंतांनी संवेग म्हटलें आहे. अथवा वस्तु जो आत्मा त्याचा स्वभाव केवलज्ञान आणि केवलदर्शन आहे, त्या स्वभावांत लीन होणें हाही संवेग आहे. धर्माच्या फळाला अत्यंत मिष्ट समजणें हा संवेग आहे. धर्मांमध्ये प्रीतिरूपी परिणाम असणें हा संवेग आहे. तीर्थकरण, चक्रवर्ती होणें, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्रादिक पुण्य पुरुष होणें हें धर्माचेंच फळ आहे. स्वर्गामध्ये महान् ऋद्धिधारक देव होणें, इंद्र होणें अनुत्तरादिक विमानामध्ये अहमिंद्र होणें, केवली होणें हें सगळें पूर्वजन्मांत आराधन केलेल्या धर्माचेंच फळ आहे. तसेंच भोगभूमीमध्ये उत्पन्न होणें राज्यसंपदा प्राप्त होणें, अखंड ऐश्वर्य मिळणें, अनेक देशांमध्ये आज्ञा चालणें, पुष्कळ धनसंपदा प्राप्त होणें, रूपवान् असणें, बलवान् असणें, चातुर्य असणें, महान् पंडितपणा असणें, सर्व लोकांत मान्यता मिळणें, निर्मळ कीर्ति पसरणें, बुद्धि उज्ज्वल असणें, आज्ञाधारक आणि धार्मिक अशा कुटुंबाचा संयोग होणें, सत्पुरुषाची संगति प्राप्त होणें, शरीर निरोगी असणें, दीर्घ आयुष्य असणें, इंद्रियें चांगलीं असणें, न्यायमार्गानें प्रवर्तन करणें, गोड भाषण करणें इत्यादिक उत्तम सामग्री, मागें केव्हां तरी धर्मावर प्रीति केली असेल, धर्मात्म्याची सेवा केली असेल, धर्माची आणि धर्मात्म्याची प्रशंसा केली असेल, त्याचें फळ आहे. कल्पवृक्ष आणि चिंतामणिरत्न हें सगळें धर्मात्म्याच्या द्वारीं उभें आहे असे समजा. धर्माच्या फळाचें माहात्म्य वर्णन करण्यास कोटि जिह्वांनीं सुद्धां कोणी समर्थ नाहीं. याप्रमाणें धर्माचें फळ त्रैलोक्यांत उत्कृष्ट आहे असें जो जाणतो त्याला संवेगभावना होते. धर्मवान् जीवांना पाहून आनंदित होणें, धर्माच्या वर्णनामध्ये आनंद मानणें, व विषयभोगापासून विरक्त होणें, हें संवेग नांवचें पांचवें अंग आहे. ह्यांत आत्म्याचें हित आहे असें समजून ह्याचें निरंतर चिंतन करावें. या चिंतनापासून झालेल्या आनंदानें संवेगाच्या प्राप्तीसाठी ह्याचा महान् अर्ध उतरावा. अशा रीतीनें संवेग नांवाच्या पांचव्या भावनेचें वर्णन केलें.

६ शक्तितस्त्यागभावना

आतां शक्तिप्रमाणत्यागभावनेचें वर्णन करितात.

ही त्याग नांवाची भावना मनुष्यजन्माचें भूषण आहे. आपल्या अंतःकरणांत त्यागभाव उत्पन्न होण्यासाठी अनेक धर्मोत्सव करावेत. बाह्य अभ्यंतर अशा दोन प्रकारच्या परिग्रहांवरील ममत्व सोडल्यानें त्यागधर्म घडतो. अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व १, वेद २, हास्य ३, अंतरंग परिग्रहांचा त्याग. रति ४, अरति ५, शोक ६, भय ७, जुगुप्सा ८, राग ९, द्वेष १०, क्रोध ११, मान १२, माया १३, लोभ १४ असे चौदा प्रकारचे अंतरंग परिग्रह आहेत.

१ शरीरादिक परद्रव्यामध्ये आत्मबुद्धि करणें ह्याला मिथ्यात्व नांवाचा परिग्रह म्हणतात. वस्तु आपलें द्रव्य, आपले गुण, आणि आपले पर्याय स्वरूपानें असतें. जसें सुवर्ण द्रव्य आहे. त्याचे गुण पीता-

दिक आहेत आणि कुंडलादिक आकार त्याचे पर्याय आहेत. तथापि हें सगळें सोनेच आहे. सोने ही अन्य-वस्तु नाही आणि अन्यवस्तु ही सोने नाही. सोने आहे तें सोन्याचेंच आहे. एक वस्तु कधी दुसऱ्या स्वरूपाची झाली नाही, कधी होत नाही, आणि कधी होणार नाही. आपलें स्वरूप आहे तेंच आपलें आहे. तसेंच आत्मा आत्माच आहे. आत्म्याचें अन्य कोणतेंही द्रव्य होऊं शकत नाही. शरीरालाच आत्मा समजून मी गोरा, मी काळा, मी राजा, मी रंक, मी मालक, मी चाकर, मी ब्राह्मण, मी क्षत्रिय, मी वैश्य, मी शूद्र, मी म्हातारा, मी तरुण, मी बलवान, मी निर्बल, मी मनुष्य, मी तिर्यंच अशीं मनांत कर्मकृत पर्यायाविषयीं आत्मबुद्धि धारण करणें हा मिथ्यात्व नांवचा परिग्रह आहे. मिथ्यादर्शनाच्या योगानेंच माझे घर, माझा मुलगा, माझे राज्य मानून समस्त परपदार्थांमध्ये आत्मबुद्धि करावीशी वाटते. शरीराचा नाश झाला म्हणजे आपला नाश झाला, शरीराच्या वाढण्यानें आपण वाढलों, शरीर कुश होण्यानें आपण कुश झालों असें समजतो. पर्यायांमध्ये अशी आत्मबुद्धि ठेवल्यामुलें अनादि काळापासून हा स्वतःला विसरला आहे म्हणून संपूर्ण परिग्रहामध्ये याला आत्मबुद्धि होत आहे. हाच मिथ्यात्व परिग्रह होय.

२ वेदकर्माच्या उदयानें स्त्रीपुरुषांमध्ये जे कामसेवन करण्याचे परिणाम होतात त्या कामभावनेला आत्मभाव मानणें हा वेदपरिग्रह आहे. काम शरीराचा विकार आहे. त्याला आपलें स्वरूप मानणें हा वेदपरिग्रह होय.

३ धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्री, आभरणादिक परपदार्थांमध्ये आसक्त असणें हा रागपरिग्रह आहे.

४ दुसऱ्याचें वैभव, परिवार, ऐश्वर्य, पांडित्य वगैरे पाहून वैरभाव करणें हा द्वेषपरिग्रह होय.

५ धृष्टामस्करीमध्ये आसक्त होणें हा हास्यपरिग्रह आहे.

६ आपलें मरण होईल किंवा इष्टमित्रांचा आणि परिग्रहाचा नाश होईल म्हणून नेहमीं भय बाळगणें हा भयपरिग्रह होय.

७ पंचेंद्रियांना आवडणाऱ्या भोग उपभोगांमध्ये लीन होऊन जाणें हा रतिपरिग्रह आहे.

८ अनिष्ट वस्तूचा संयोग झाला असतां परिणाम संक्लेशित होणें ह्यास अरतिपरिग्रह म्हणतात.

९ आपले इष्ट, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, उपजीविका नाहींशी झाल्यानें ते पुनः मिळावे म्हणून तळमळ करणें, रडणें याला शोकपरिग्रह म्हणतात.

१० घाणेरडे पदार्थ पाहिल्यानें, ऐकल्यानें, चितन केल्यानें, स्पर्श झाल्यानें मनामध्ये जी किळस उत्पन्न होते त्याला जुगुप्सापरिग्रह म्हणतात.

११ परिणामामध्ये क्रोध येऊन तप्त होणें ह्याला क्रोधपरिग्रह म्हणतात.

१२ उंचकुल, जाति, धन, ऐश्वर्य, रूप, बल, ज्ञान, बुद्धि ह्यांनीं आपण इतरापेक्षां श्रेष्ठ आहोंत असें मानून गर्व करणें व आपणापेक्षां इतर कमी असें समजून त्यांचा निरादर करणें व कठोर परिणाम ठेवणें, हा मानपरिग्रह आहे.

१३ अनेक तऱ्हेनें कपटाचरण करण्यासाठीं परिणाम वक्र ठेवणें याला मायापरिग्रह म्हणतात.

१४ परद्रव्यग्रहण करण्यामध्ये तृष्णा ठेवणें याला लोभपरिग्रह म्हणतात.

असे हे संसारपरिभ्रमणाला कारण व आत्म्याच्या ज्ञानादिक गुणाचे घातक चौदा प्रकारचे परिग्रह आहेत. ह्यांच्या संयोगानें धन, धान्य, क्षेत्र, सुवर्ण, स्त्री, पुत्रादि चेतन अंतरंग बहिरंग परि- अचेतन पदार्थाविषयीं ममत्व उत्पन्न होतें म्हणून यांना बाह्य परिग्रह म्हटलें प्रहांचा त्याग करावा. आहे. या अंतरंग बहिरंग दोन्ही प्रकारच्या परिग्रहांचा त्याग केल्याने त्याग-धर्म घडतो. कदाचित् बाह्यपरिग्रह कोणाजवळ नसतो म्हणून तो सोडतां येईल पण अभ्यंतर परिग्रहाचा त्याग करणें महत्कठिण आहे. या दोन्ही प्रकारच्या परिग्रहांचा एक-देशत्याग श्रावकाला घडतो व संपूर्ण त्याग मुनीला घडतो.

कषायांचा त्याग केल्याने त्यागधर्म घडतो. इंद्रियाला विषयापासून रोकण्याने त्यागधर्म घडतो. रसांचा त्याग केल्याने त्यागधर्म होतो, कारण रसनेंद्रियाची लोलुपता जिकल्याने समस्त पापांचा त्याग सहज होतो.

जिनेंद्राच्या परमागमाचें अध्ययन करणें, दुसऱ्यास करविणें, शास्त्रें लिहून देणें, शोधणें, शोधविणें, हे सगळे प्रकार मोठ्या उपकाराचें आहेत व ह्यांपासून त्यागधर्म घडतो.

मनांतील दुष्ट विकल्प नाहीसें करणें आणि दुष्ट विकल्पांचीं कारणें सोडून चार अनुयोगांच्या चर्चेमध्ये चित्त लावणें हाही त्यागधर्म आहे.

मोहाचा नाश करणारा धर्म आहे. तेव्हां मोहाचा नाश होईल असा धर्मोपदेश श्रावकाला देणें हा महत्पुण्य उत्पन्न करणारा त्यागधर्म आहे. कारण वीतराग धर्माच्या उपदेशापासून अनेक प्राण्यांचें मन पापापासून भयभीत होतें आणि अनेक प्राणी धर्ममार्गाला लागतात.

उत्तम, मध्यम, आणि जघन्य अशा तीन प्रकारच्या पात्राला भक्तिपुरःसर आहार दान देणें, शुद्ध औषध देणें, ज्ञानाचीं उपकरणें म्हणजे सिद्धांत शिकण्यायोग्य पुस्तक दान देणें, मुनीला व श्राव-काला योग्य वसतिकादान देणें, हा त्यागधर्मच आहे. गुणवानाला ज्या दानानें त्याची तपोवृद्धि होईल, स्वाध्यायांत लक्ष लागेल, ध्यानांत एकाग्रता होईल अशा प्रकारच्या आहारादिक चार प्रकारचें दान मोठ्या भक्तीने चित्त प्रसन्न ठेवून, आपला जन्म कृतार्थ झाला आणि आपला गृहस्थाश्रम सफल झाला असें मानून मोठ्या आदरानें देणें. असें पात्रदान जे महान् भाग्यावान् आहेत व ज्यांचें पुढें चांगलें व्हावयाचें असेल त्यांच्याच हातानें घडतें. पात्राचा लाभ होणें हेंही दुर्लभ आहे. तेव्हां भक्ति सहित पात्रदान ज्याला घडलें त्याला त्यागधर्म घडला.

क्षुधा तृषनें जे पीडित असतील; रोगी; दरिद्री, वृद्ध, दीन असतील त्यांवर दया करून दान देणें हा सगळा त्यागधर्मच आहे. त्यागानेंच मनुष्य जन्म सफल होतो. त्यागानेंच धन-धान्यादिक प्राप्त होणें सफल आहे. त्यागावांचून गृहस्थाचें घर श्मशानासारखें आणि अशा घराचा मालक प्रेता-सारखा असून अशा घरांतील स्त्री पुत्रादिक हे गृद्धपक्ष्यासारखे समजावेत. कारण ते आपलें धनरूपी मांस तोडतोडून खातात. ह्याप्रमाणें त्यागभावनेचें वर्णन केलें.

७ शक्तितस्तपभावना.

आतां शक्तितस्तपभावनेचें वर्णन करतात.

हें शरीर दुःखाला कारण आहे. अनेक प्रकारचें दुःखें हें शरीर उत्पन्न करितें. हें शरीर अनित्य आहे, अस्थिर आहे, अशुचि आहे, कृतघ्न आहे. कोट्यवधि उपकार केल्यानें कृतघ्न मनुष्य आपला होत नाही, तसें ह्या शरीराची अनेक प्रकारें सेवा केल्यानें व यावर अनेक उप-
यथाशक्ति तप कार केले तरी तें आपलें होत नाही. म्हणून ह्याला यथेच्छ पुष्ट करणें
करावें योग्य नाही. तथापि याच्याकडे अगदीं दुर्लक्ष करणेंही बरें नाही; कारण
हें सद्गुणाभ्या संचयाचें साधन आहे. शरीराशिवाय रत्नत्रयधर्म साधत नाही.
रत्नत्रयधर्मावांचून कर्माचा नाश होत नाही. म्हणून आपल्या प्रयोजनासाठीं विषयामध्ये आसक्ति न ठेवतां नौकराप्रमाणें ह्याला योग्य भोजन देऊन यथाशक्ति जिनेंद्राच्या मार्गाला अनुसरून काय-
केशादि तप करविणें योग्य आहे

तपावांचून इंद्रियांची विषयावरील लोलुपता कमी होत नाही. त्रैलोक्याला जिकणारा काम नाहीसा करण्यास तपावांचून दुसरें शस्त्र नाही. तपावांचून आत्म्याला अचेत करणारी निद्रा जिकली जात नाही. शरीराला सुख देण्याची संवय तपावांचून मोडत नाही. शरी-
तपाची महिमा राला तप करण्याची संवय लावलेली असली म्हणजे क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण
इत्यादि दुःखें प्राप्त झालीं तरी घाबरेपणा होत नाही आणि आपण आपल्या नेमधर्मापासून चलायमान होत नाही. तप हें कर्माची निर्जरा होण्याला कारण आहे म्हणून तप करण्याची आवश्यकता आहे. आपली शक्ति न छपवितां व जिनेंद्राच्या मार्गाला विरोध न येईल असें तप करा. तपरूपी शिष्याच्या साहायावांचून आपल्या श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूपी धनाला काम क्रोध, प्रमादादिक लुटारू लुटून नेतील आणि रत्नत्रयरूपी संपदा नाहीशी झाल्यानें चतुर्गति-
रूप संसारामध्ये दीर्घकालपर्यंत भ्रमण करावें लागेल, यासाठीं ज्या प्रकारच्या तपानें वात, पित्त, कफ हे त्रिदोष न विघडतील व रोगादिक उत्पन्न होणार नाहीत अशा प्रकारचें तप करणें योग्य आहे.

सर्व तपामध्ये प्रधानतप म्हटलें म्हणजे दिगंबरपणा धारण करणें आहे. यामुळे घरांतील ममत्तारूपी पाश तुटून शरीरसंबंधी सगळी सुखें भोगण्याची संवय मोडते. शरीरानें शीत, उष्ण, डांस, मत्सर, माशा वगैरेंचा त्रास सोसण्याची शक्ति येते, लंगोटीचा त्यागही करून
दिगंबरपणा दहा दिशा हेंच वस्त्र आहे असें मानून दिगंबरपणा धारण करणें हें उत्कृष्ट
परमतप आहे तप आहे. दिगंबर स्वरूप पाहून व ऐकून मोठमोठे शूरवीर देखील आश्चर्य-
चकित होतात. संसारबंधनापासून सुटावें असें इच्छीत असाल तर दिगंबर
जिनदीक्षा धारण करा. शरीराला सुख भोगण्याची संवय नाहीशी करा. उपसर्ग व परीषद सहन करतांना घाबरे न होतां ते शांतपणानें सहन करा. तपःप्रभावानें स्वर्गलोकांतील रंभा किंवा तिलो-
त्तमा आपल्या हावभाव-विलासविभ्रमादिकांनीं तुमचें मन चढायमान करूं शकणार नाही.

ज्या तपानें आशा आणि काम नाहीसे होतात तेंच तप खरें. ज्या तपानें दोन्ही प्रकारच्या परिग्रहांवरील इच्छा नाहीशी होईल तेंच तप खरें. ज्या तपानें इंद्रियांच्या विषयावरील प्रवृत्ति मिटेल. तेंच तप खरें. तपाकरितां निर्जनवन आणि पर्वताच्या भयंकर गुहेंत राहावें. खरें तप कोणतें ? तेथें भूत राक्षसादिकांचे अनेक विकार दिसून येतात, सिंह व्याघ्रादिक भयंकर जनावरांचें वास्तव्य असतें. कोट्यवधि वृक्षांच्या दाटीमुळें गडद अंधार पडला असतां सर्प, अजगर, अस्वल, चित्ते, लांडगे इत्यादिक दुष्ट तिर्यचाचा संचार असतो. अशा जागीं भय सोडून ध्यान स्वाध्यायामध्ये निराकुल होऊन राहणें हेंच तप खरें. आहार मिळाला अथवा न मिळाला तरी शांतपणा ठेवून गोड, आंबट, कडू, तुरट, थंड, ऊन, सरस नीरस जसें भोजनपाणी मिळेल तसें लालसा सोडून खाऊन संतोषवृत्तीनें राहणें तेंच तप खरें. दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट जनावरें ह्यांनीं घोर उपसर्ग केला तरी घाबरें न होतां तो सहन करणें हेंच तप खरें. यापासून बहुत काळच्या संचय झालेल्या कर्माची निर्जरा होते. आपणास दुर्वचन बोलणारे, निष्पक्ष दोष लावणारे, मारणारे, तोडणारे, अग्नीत जाळणारे वगैरे अनेक उपद्रव देणारे भेटले तरी त्यांच्या-विषयीं द्वेषबुद्धि न ठेवणें हेंच तप खरें. तसेंच आपली स्तुति, पूजन वगैरे करणाऱ्याविषयीं रागभाव न उत्पन्न होऊं देणें तेंच तप खरें.

पंच महाव्रतें धारण करणें, पंच समिति पाळणें, पंच इंद्रियांचा निरोध करणें, सहा आवश्यक क्रिया वेळच्या वेळीं करणें, आपल्या मस्तकाचे, दाढीचे, मिशाचे केंस उपटून लोच करणें हें तपच आहे. दोन महिन्यांनीं लोच करणें तो उत्कृष्ट लोच; तीन महिन्यांनीं मूळगुणाचें करणें तो मध्यम; आणि चार महिन्यांनीं करणें तो जघन्य लोच समजावा. पाळनही तप आहे. लोच करणें हेंही तपच आहे. जैनमुनि अन्य भेषधान्यासारखें रोज केश उपटीत नाहीत. थंडीच्या दिवसांत, उन्हाळ्यांत आणि पावसाळ्यांत देखील नम्र राहतात. स्नान न करणें, भूमीवर निजणें, तेंही फार थोडावेळ निजणें, बोथानें दांत न घासणें, एका दिवसांत एकच वेळां व उभ्यानें भोजन करणें, सरस नीरस वगैरे स्वाद सोडून भोजन करणें असे अष्टाव्रीस मूळगुण अखंड पाळणें हें मोठें तप आहे. ह्या मूळगुणांच्या प्रभावानें घातिकर्मांचा नाश होऊन केवलज्ञान प्राप्त होतें. यास्तव हे ज्ञानिजन हो, तप हें धर्माचें अंग आहे. हें आपल्या हातून निर्विघ्न पाळलें जावें म्हणून याचें स्तवन पूजनादिक करून महान् अर्घ उतरा. ह्याच्या योगानें अत्यंत दूर व परोक्ष असा जो मोक्ष तो तुमच्या अगदीं जवळ येईल. अशा ह्या शक्तितस्तप नांवच्या सातव्या भावनेचें वर्णन केले.

८ साधुसमाधिभावना

आतां साधुसमाधि नांवची आठवी भावना सांगतात.

घराला आग लागली असतां त्यांतील वस्तूंचें रक्षण करण्यासाठीं आग विझविणें आवश्यक

असतें. व्याप्रमाणें व्रतशीलादि गुणांनीं युक्त असणाऱ्या संयमी व साधु पुरुषांवर संकट प्राप्त झालें असतां तें नाहींसें करण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्या व्रतशीलांचें रक्षण करणें साधुसमाधिचें लक्षण. याला साधुसमाधि म्हणतात. गृहस्थानें मरण आलें अथवा कांहीं उपसर्ग प्राप्त झाला, रोग झाला, इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग झाला त्यावेळीं भयभीत न होणें हीहि साधुसमाधि आहे.

अशा प्रसंगीं सम्यग्ज्ञानी असा विचार करतो कीं, हे आत्मन्, तूं अखंड, अविनाशी, ज्ञान-दर्शनस्वभावाचा आहेस. तुला मरण नाहीं. जें उत्पन्न झालें आहे त्याचा नाश होणारच. पर्यायाचा नाश होतो, द्रव्याचा नाश होत नाहीं. पांच इंद्रियें आणि मनोबल, वचनबल, मरणाचें कायबल, आयुष्य आणि आसोच्छ्वास असे दहा प्राण आहेत. ह्यांच्या नाशाला भय सोडा. मरण म्हणतात. ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता इत्यादिक भावप्राणांचा कधींही नाश होत नाहीं म्हणून शरीराच्या नाशाला आपला नाश मानणें हें मिथ्याज्ञान आहे. अरे ! हें शरीर हजारों किड्यांनीं भरलेलें व हाडें, मांस, रक्त इत्यादिक घाणेरड्या पदार्थांचें बनलेलें आहे. तें नाहींसें झालें म्हणून काय विघडलें ? तूं अविनाशी ज्ञानमय आहेस. मृत्यु हा मोठा उपकार करणारा मित्र आहे. कारण तो तुला जुन्या कुजलेल्या शरीरांतून काढून देवादिकांचें उत्तम शरीर प्राप्त करून देईल. मृत्यु मित्र नसता तर या शरीरांत किती तरी काळपर्यंत तुला राहावें लागलें असतें. मग रोगी आणि दुःखानें भरलेल्या हा शरीरांतून तुला कोणी काढलें असतें ? आणि समाधिमरण वगैरेंनीं तुझ्या आत्म्याचा उद्धार कसा झाला असता ? व्रत, तप, संयम ह्यांचें उत्तम फळ जें परलोकीं तुला मिळावयाचें तें मृत्युरूपी मित्राच्या उपकारा वांचून कसे मिळालें असतें ? मृत्यु नसता तर पापाचें भय तरी कोणी बाळगलें असतें ? मृत्युरूपी कल्पवृक्षाच्या अभावी चार आराधनांचें शरण ग्रहण करवून संसाररूपी चिखलांतून तुला कोणी काढलें असतें ? सारांश, संसारामध्ये ज्यांचें चित्त आसक्त आहे व जे शरीरालाच आपलें स्वरूप समजतात त्यांना मात्र मरणाचें भय वाटतें. परंतु सम्यग्दृष्टी आपणाला शरीरापासून वेगळे समजतात म्हणून त्यांना मरणाचें भय वाटत नाहीं. अशा पुरुषांना साधुसमाधी घडते.

सम्यग्दृष्टीला मरणसमयीं रोगदुःखादिक प्राप्त झाले तर ते शरीरावरील ममत्व सोडविण्यासाठीं व त्यागसंयमादिक पाळविण्यासाठींच आहेत व प्रमाद सोडून सम्यग्दर्शनादि चार आराधनामध्ये मन दृढ होण्यासाठींच आहेत असें वाटतें. मी ज्याअर्थी जन्म धारण केला आहे त्याअर्थी मला मरण येणारच. मीं घाबरा झालों तरी आणि धैर्य धरून राहिलों तरी मृत्यु मला सोडणार नाहीं, त्याअर्थी दुर्गतीचें कारण असें तळमळीचें मरण नको. धैर्य टिकून शरीर जावें आणि ज्ञानदर्शन स्वरूपाचा नाश न होईल असें मरण यावें अशीच त्याची इच्छा असते. यावरून सम्यग्दृष्टीनें मरणाचें भय न बाळगणें हीच साधुसमाधि होय.

देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत उपसर्ग आल्याने ज्याला भय वाटत नाही व हीं सगळीं आपण केलेल्या पूर्वकर्माची निर्जरा आहे असें जो मानतो, त्याला साधुसमाधि घडते. ज्ञानी मनुष्य रोगाचें भय मानीत नाही. कारण आणलें शरीर हाच मोठा रोग आहे असें तो रोगभय मानू नये. मानतो. शरीरामुळें क्षुधा, तृषा वगैरे रोग निरंतर होत आहेत. मनुष्याचें शरीर हें वात, पित्त, कफ अशा त्रिदोषाचें आहे. असातावेदनीय कर्माच्या उद-
यानें हे त्रिदोष कमी जास्त झाले म्हणजे ज्वर, कांस, श्वास, उदर, अतिसार, शूल, मस्तकशूल, नेत्ररोग, वातरोग इत्यादि रोग होतात. त्यावेळीं ज्ञानी असें समजतो कीं, हे रोग मला उत्पन्न झाले याला असातावेदनीय कर्माचा उदय हें अंतरंग कारण आहे आणि द्रव्य, क्षेत्र, काल वगैरे बाह्य कारण आहेत. तेव्हां सातावेदनीय कर्माचा उदय व असाताचा उपशम झाल्यानें रोग मिटेल; जर असाता कर्माचा उदय जोरावर असेल तर बाह्य औषधादिक हे रोग मिटविण्यास समर्थ होणार नाहीत. असाताकर्म नाहीसें करण्यास कोणीहि देव, दानव, मंत्र, तंत्र, औषधादिक हे समर्थ नाहीत. म्हणून तळमळ सोडून शांति ठेवावी. बाह्य औषधादिक असाताकर्माचा मंद उदय असल्यावेळींच सहकारी-
कारण होतात; जेव्हां असाताचा तीव्र उदय असतो त्यावेळीं औषधादिक बाह्य कारणें रोग मिटवू शकत नाहीत. असा विचार करून असाताकर्माच्या नाशाचें कारण जो परम शांतभाव तो धारण करून तळमळ न करतां वेदना सहन कराव्या. घाबरें होऊं नये. हीच साधुसमाधि आहे.

इष्टाचा वियोग किंवा अनिष्टाचा संयोग झाल्यावेळीं ज्ञानाची दृढता ठेवून भयभीत न होणें झाला साधुसमाधि म्हणतात. जो मनुष्य, जन्म, जरा, मरणरूपी संसाराचें भय बाळगतो व इष्टानिष्ट संयोग वियो-
गाला भिऊं नका. सम्यग्दर्शनादि गुणांनी युक्त असतो तो आराधनासहित समाधिमरणाची इच्छा करितो. तो निर्भय होऊन शरीरादिक परद्रव्यावरील ममत्व सोडून, व्रत संयमामध्ये चित्त ठेवतो. संसारामध्ये परिभ्रमण करीत करीत अनंता-
नंत काळ गेला, सर्वांचा समागम अनेकवेळां प्राप्त झाला, परंतु समाधिमरण प्राप्त झालें नाही. तें एकवेळ झालें असतें तर जन्ममरणाला पात्र झालों नसतों. संसार-परिभ्रमण करतांना मीं अनेक नवीन देह धारण केले; धारण केला नाही असा एकही देह राहिला नाही. आतां हल्लींच्या शरीरा-
वरच काय म्हणून ममत्व करूं ? तसेंच मला प्रत्येक जन्मांत अनेक स्वजन कुटुंबीजनांचा संबंध झालेला आहे. आजच हे स्वजन मिळाले आहेत असें नाही. तेव्हां आतां कोणकोणत्या स्वजनांवर मी मोह करूं ? आजच्या या एवढ्याशा संपत्तीपेक्षां मोठमोठी राजर्हि कित्येक जन्मांत मिळाली आहे, मग या यःकश्चित् संपदेवर तरी काय म्हणून ममत्व करूं ?* प्रतिजन्मांत पालन करणारे मातापिताही अनेक होऊन गेले. आजच्या मातापित्यांनींच पालन केलें असें नाही. अनेक जन्मांत पुरुष होऊन तसेंच स्त्री होऊन जन्मलों आणि कित्येक जन्मांत तीव्र कामवासनेनें नपुंसकपणाहि प्राप्त झाला; तथापि लिंगाभिमानानें तेही सर्व भोगलें. संसारांत असें कोणतेंही दुःख नाही कीं जें मीं अनेक वेळां भोगलें नाही. तसेंच असें कोणतें इन्द्रियजनित सुखही नाही कीं, मी तें अनेक वेळां

भोगलें नाही. मी अनेकवेळां नरकांत नारकी होऊन असंख्यात काळपर्यंत नानाप्रकारचीं दुःखें भोगलीं. अनेक वेळां तिर्यचाच्या जन्माला गेलों, तेथें अनेक प्रकारचें दुःख भोगलें, तेथें अनंत वेळां जन्ममरण करीत करीत अनेक प्रकारचीं दुःखें भोगीत भोगीत परिभ्रमण केलें. अनेक वेळां मनुष्य-जन्मही घेतले; तेथें धर्मवासना सोडून मिथ्यादृष्टी झालों. अनेक वेळां देवलोकांतही जन्म झाला. अनेक जन्मांत जिनेंद्राची पूजाही केली, अनेक जन्मांत गुरुवंदनाही केली, अनेक जन्मांत मिथ्या-दृष्टी होऊन कपटांनें आत्मनिंदाही केली, अनेक जन्मांत दुर्धर तपही धारण केलें, अनेक जन्मांत भगवंताच्या समवसरणांत जाऊन बसलों, अनेक जन्मांत श्रुतज्ञानाच्या अंगांचें पठनपाठनही केलें पण जन्ममरण चुकवितां आलें नाही. जिनेंद्राचें पूजन करणें, गुरुची वंदना करणें, आत्मनिंदा करणें, दुर्धर तपश्चरण करणें, समवसरणांत जाणें, श्रुतीच्या अंगाचा अभ्यास करणें इत्यादिक कृत्यें प्रशंसनीय आहेत; पापनाशक आणि पुण्यकारक आहेत; तथापि सम्यग्दर्शनावांचून तीं कृतार्थ होत नाहीत व संसारपरिभ्रमणाला रोक्कू शकत नाहीत. सम्यग्दर्शनाशिवाय सगळ्या क्रिया पुण्यबंध करणाऱ्या आहेत. जेव्हां त्या सम्यग्दर्शनयुक्त असतील तेव्हांच त्या संसाराचा नाश करतील. आत्मानु-शासनांत म्हटलें आहे.—

शमवोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तं ॥ १ ॥

अर्थः— पुरुषाला नुसता साम्यभाव, ज्ञान, चारित्र आणि तप ह्यांचा महान्पणा पाषाणाच्या ओझ्याप्रमाणें आहे. आणि हेच साम्यभाव, ज्ञान, चारित्र आणि तप सम्यक्त्वासहित असतील तर महामण्यासारखें पूज्य होतील.

भावार्थ— जगामध्ये रत्नें आणि दगड एकाच जातीचे आहेत. परंतु दगड जर मण दोन मण बांधून नेले तर त्याची किंमत पैसा दोन पैसेच येईल. तेवढ्यानें एक दिवस देखील पोट भरणार नाही. परंतु तोळा दोन तोळेच जर हिरेमाणिक विकले तर त्यांचे हजारों रुपये येतील. त्याप्रमाणें साम्यभाव, शास्त्रज्ञान, चारित्रधारण आणि घोर क्रियाच तारील. तपश्चरण हे सम्यक्त्वावांचून पुष्कळ काळपर्यंत धारण केले तर त्यापासून राज्यसंपदा प्राप्त होईल, मंदकषायाच्या योगानें देवलोकांत जन्म होईल पण फिरून एकेद्रियांतही पडावें लागेल. उलट जर हींच सम्यक्त्वासहित असलीं तर संसारपरिभ्रमणाचा नाश करून मुक्तीलाच पोहोचवितील. ह्मणून सम्यक्त्वाशिवाय मिथ्यादृष्टि असेल तो जिनेश्वराची पूजा करो, गुरुवंदना करो, समवसरणांत जावो, श्रुताचा अभ्यास करो, तप करो, तरी तो अनंतकाळ संसारांतच बास करील. या तीन लोकांत ह्या जीवाला सुखदुःखाची संपूर्ण सामग्री अनेक वेळां प्राप्त होणें दुर्लभ नाही. साधुसमाधि मात्र कधींहि प्राप्त झाली नाही ती मात्र दुर्लभ आहे. ती आपणाला वरोवर घेऊन जावयाची आहे. ह्मणून रत्नत्रय धारण करून जो देह सोडतो त्यालाच साधुसमाधि प्राप्त होते. साधुसमाधि चतुर्गतींत परिभ्रमण करणाऱ्याच्या दुःखांचा नाश

करून निश्चल, स्वाधीन, अनंतसुखाला प्राप्त करून देतें. जो पुरुष साधुसमाधिभावना प्राप्त होण्यासाठीं तिला महम्म अर्घ्य देतो तो लौकरच संसारसमुद्रांतून तरून आठ गुणांचा धारण करणारा सिद्ध होतो. याप्रमाणें साधुसमाधि नांवच्या आठव्या भावनेचें वर्णन केलें.

९ वैयावृत्यभावना.

वैयावृत्य ह्मणजे मुनि अथवा श्रावक, ज्यावेळीं ज्वर, संप्रहणी, श्वास, शूल, उदर वगैरे रोगांनीं पीडित असतील त्यावेळीं त्यांस शुद्ध औषध, योग्य पथ्य, हवाशीर जागा देऊन व त्यांची सेवाचाकरी करणें त्यांच्याशीं गोड बोलणें वगैरे उपायांनीं त्यांचें दुःख दूर वैयावृत्याचे दश भेद. करण्याचा प्रयत्न करणें होय. वैयावृत्य हें मुनींच्या दहा भेदांप्रमाणें दहा प्रकारचें आहे. १ आचार्य, २ उपाध्याय, ३ तपस्वी ४ शैक्ष, ५ ग्लान, ६

गण, ७ कुल, ८ संघ, ९ साधु आणि १० मनोज्ञ. अशा ह्या दहा प्रकारच्या मुनींमध्ये परस्पर वैयावृत्य होत असतें. अंगमेहनतीनें तसेंच अन्य पदार्थांनीं दुःख व वेदना दूर करण्यासाठीं प्रयत्न करणें वैयावृत्य होय. दहा मुनींच्या भेदांचें लक्षण असें आहे.

१ स्वर्गमोक्षाला साधनभूत व्रताचें आचरण करितात त्यांस आचार्य ह्मणवें. २ ज्यांच्या जवळ राहून आगमाचें अध्ययन करण्यांत येतें जे व्रतशीलधारी श्रुताचें आधार ते उपाध्याय होत. ३ महान् अनशनादि तपामध्ये तत्पर असतात ते तपस्वी होत. ४ जे श्रुतांच्या अभ्यासामध्ये आणि व्रताच्या भावनेमध्ये निरंतर तत्पर असतात त्यांस शैक्ष ह्मणवें. ५ रोगादिकांनीं ज्यांचें शरीर क्लेशित असतें त्यांस ग्लान म्हणवें. ६ वृद्ध मुनींच्या समूहाला गण म्हणवें. ७ शिष्यांना दीक्षा देणाऱ्या आचार्यांच्या समूहाला कुल म्हणतात. ८ चार प्रकारच्या मुनींचा जो समूह त्याला संघ म्हणतात. ९ फार दिवसांपूर्वी दीक्षा घेतलेला असेल त्याला साधु म्हणतात. आणि १० जो विद्वत्तेनें, वक्तृत्व-गुणानें आणि उच्चकुळामुलें लोकांमध्ये मान्य आहे व धर्माचें आणि गुरुकुलाचें गौरव वाढविणारा आहे त्याला मनोज्ञ म्हणतात. अथवा असंयत सम्यग्दृष्टीहि संसाराच्या अभावरूप अपेक्षेनें मनोज्ञ आहे. ह्या दहा प्रकारच्या मुनीला रोग झाला किंवा परीषहामुलें दुःख होत असलें किंवा त्यांचें श्रद्धान् विघट्टून मिथ्यात्वादिकाकडे प्रवृत्ति होण्याचा संभव असला तर त्यांना प्रासुक औषध, योग्य आहारपान, निरोगी जागा, काष्ठाचें आसन, उपदेशादिकांनीं व पुस्तक पिंडी वगैरे धर्मोपकरणांनीं पुनः सम्यक्त्वामध्ये स्थिर करणें हें वैयावृत्य आहे.

आजारी मुनींची थुंकी व मळमूत्र वगैरे स्वतः दूर करून त्यांना बरें वाटेल अशी सेवाचाकरी करावी हें वैयावृत्य आहे. ह्यामुलें संयमाची स्थापना, ग्लानीचा अभाव, आणि दुसऱ्याच्या सदगुणा-

वर प्रीति इत्यादि अनेक गुण आपणांत प्रगट होतात. वैयावृत्य हा उत्कृष्ट धर्म वैयावृत्य कोणाचें आहे. वैयावृत्य नसलें तर मोक्षमार्ग राहणार नाही. आचार्य स्वतः रोगी करावें. शिष्याचें, रोगी मुनीचें वैयावृत्य करतात. त्यामुलें त्यांची उच्चता दिसून येते. असेंच श्रावकांनींही मुनींचें, श्रावकांचें आणि श्राविकेचें वैयावृत्य

करावें. औषध देऊन वैयावृत्य करावें. तसेंच शरीराला आधारभूत असा आहार भक्तिपूर्वक देऊन वैयावृत्य करावें. कोणाला कर्माच्या उदयानें दोष लागला असल्यास तो झांकावा, ज्याचें श्रद्धान डळमळीत झालें असेल त्यांना पुनः सम्यग्दर्शन ग्रहण करावें, जिनेंद्राच्या मार्गापासून जो चलायमान झाला असेल त्याला पुनः धर्मांत स्थिर करावें, अशा उपकार करण्यानेंही वैयावृत्य होतें. आचार्य शिष्याला श्रुतज्ञानाचा अभ्यास करवितात आणि व्रतसंयमादिकांच्या शुद्धीचा उपदेश करतात ह्या योगानें ते शिष्याचें वैयावृत्य करतात. जे शिष्य गुरूंच्या आज्ञेप्रमाणें वागून त्यांच्या चरणांची सेवा करतात ते आचार्याचें वैयावृत्य करतात असें समजावें.

आपल्या चैतन्यस्वरूप आत्म्याला रागद्वेषादिक दोषांनीं लिप्त न होऊं देणें हें आपल्या आत्म्याचें वैयावृत्य आहे. तसेंच आपल्या आत्म्याला परमागमांच्या चिंतनांत स्वतःचेंही वैयावृत्य व दशलक्षणरूपी धर्मांमध्ये गुंतवून ठेवणें हेंही आत्मवैयावृत्य आहे. काम, क्रोध लोभादिकांच्या आणि इंद्रियांच्या विषयांच्या स्वाधीन न होणें हेंही आत्म्याचें वैयावृत्य आहे.

रोगी मुनीचें आणि गुरूचें प्रातःकाळीं व संध्याकाळीं, शयन, आसन, कमंडलु, पिंछी, पुस्तक डोळ्यांनीं पाहून मयूरपिंछीनें झाडणें व जे अशक्त किंवा रोगी मुनि असतील त्यांस आहार औष-
धादिक संयमाला अनुसरून देणें, त्यांस धर्माचा उपदेश देऊन त्यांचें चित्त रोगी मुनीचें वैयावृत्य धर्मांमध्ये लीन करणें, त्यांस उठविणें, बसविणें, ह्या अंगावरचे त्या अंगावर करणें, परसाकडे बसविणें, लघवीला बसविणें इत्यादिक कृत्यांनीं वैयावृत्य करावें. तसेंच कोणी साधु पुरुष रस्त्यामध्ये थकून गेला असेल, अथवा कोणाला नीच लोकांकडून, दुष्ट राजाकडून, तिर्यचाकडून उपद्रव होत असेल, किंवा कोणी दुष्काळामुळें, महामारीमुळें, देवीच्या आज्ञानें, प्लेगानें आजारी होऊन घाबरा झाला असेल, तर त्याला जागा देऊन, त्याचें कुशल विचारून, आदरानें उपदेश देऊन, त्याचें मन स्वस्थ करणें हें वैयावृत्यच आहे. जो समर्थ असूनही वैयावृत्य करित नाही तो अधर्मी समजावा. त्यानें तीर्थकराच्या आज्ञेचा भंग केला, जिनागमांत सांगितलेल्या धर्माची विराधना केली, आचार विषडविला आणि प्रभावना नष्ट केली. धर्मात्मा माणसाला विपत्काळीं ज्यानें उपकार केला नाही तो धर्मापासून पराङ्मुख झाला असें समजावें. मोहरूपी अग्नीनें जळत असलेल्या जगामध्ये एखादाच दिगंबरमुनि ज्ञानरूपी जलानें मोहरूपी अग्नीला विझवून आत्मकल्याण करतो. जे कामाविकाराला नाहीसें करून, राग द्वेष सोडून व इंद्रियांच्या विषयांना जिंकून, आत्महितासाठीं उद्युक्त झाले आहेत ते धन्य होत. अशा लोकोत्तर गुणांना धारण करणाऱ्यांच्या चरणकमलांना शरण जाण्याचे परिणाम वैयावृत्य केल्यानेंच होतात. आणि जसजसें सद्गुणाविषयी प्रेम वाढूं लागते तसतसें श्रद्धान बळकट होत जाते. श्रद्धान वाढलें क्षणजे धर्मावर प्रीति वाढते. धर्मांमध्ये प्रीति वाढली क्षणजे धर्माचे स्वामी जे अरिहंतादिक पंचपरमेष्ठी त्यांच्या गुणामध्ये अनुराग किंवा भक्ति वाढते. ही भक्ति इतकी शुद्ध असते कीं, ह्यांत कपट, मिथ्याज्ञान,

भोगाची इच्छा नसल्याने ती मेरुसारखी निष्कंप असते. अशी भक्ति धर्मात्म्याच्या वैद्यावृत्याने होते. पंचमहाव्रतयुक्त, कषायरहित, रागद्वेषाला जिकणारे, श्रुतज्ञानरूपी रत्नाचे भांडार अशा उत्तम पात्राचा लाभ वैद्यावृत्य करणारालाच होतो. ज्याने रत्नत्रय धारण करणाराचे वैद्यावृत्य केले त्याने रत्नत्रयाशी आपली गांठ बांधून आपल्याला आणि इतरांना मोक्षमार्गामध्ये स्थापन केले.

वैद्यावृत्य हे अंतरंग आणि बहिरंग अशा दोन्ही तपांमध्ये प्रधान असून कर्माची निर्जरा करण्याचे मुख्य कारण आहे. ज्याने आचार्याचे वैद्यावृत्य केले त्याने सगळ्या संघाचे आणि धर्माचे

वैद्यावृत्य केले; त्याने परमेश्वराची आज्ञा पाळली; त्याने स्वतःचे आणि इतरांचे वैद्यावृत्याचे फळ रांचे संयम रक्षण केले; त्याने शुभच्यानाची वृद्धि केली; त्याने इन्द्रियनिग्रह केला; त्याने रत्नत्रयाचे रक्षण केले; त्याने अतिशय दान दिले; त्याने निर्वि-

चिकित्सागुण प्रगट दाखविला आणि त्याने जिनेंद्रधर्माची प्रभावना केली. धन खर्चणे सोपे परंतु आजारी माणसांची शुश्रूषा करणे कठिण आहे. दुसऱ्याचा अवगुण झांकून त्याचा सदगुण प्रकट करणे हेही वैद्यावृत्य आहे. ह्या सदगुणांनी तीर्थंकर नामकर्माच्या प्रकृतीचा बंध होतो. वैद्यावृत्य हे जगामध्ये सर्वोत्तम आहे. जे कोणी श्रावक अथवा साधु वैद्यावृत्य करतात ते सर्वोत्कृष्ट निर्वाणपदाला प्राप्त होतात. जो कोणी आपल्या सामर्थ्याप्रमाणे सहा काय जीवांची रक्षा करण्यामध्ये तत्पर असतो त्याला संपूर्ण प्राणिमात्रांचे वैद्यावृत्य घडते. अशा नवव्या वैद्यावृत्य नांवच्या भावनेचे वर्णन केले.

१० अर्हद्वक्ति.

मन-वचन-कायेने जिन अशा दोन अक्षरांचे स्मरण करणे ही अर्हद्वक्ति आहे. अर्हताच्या गुणांमध्ये जो अनुराग ती अरहंतभक्ति होय. ज्याने पूर्वजन्मी षोडशकारण भावनांचे चिंतन केले

आहे तो तीर्थंकर होऊन अरहंत होतो. त्याच्या षोडशकारण भावनेपासून

अर्हद्वक्तीचे फळ उत्पन्न झालेल्या अद्भुत पुण्याने तो गर्भात येण्याच्या आधी सहा महिने इंद्राच्या आज्ञेने कुबेर वारा योजन लांब आणि नऊ योजन रुंद अशी रत्न-

मयी नगरी निर्माण करितो. तिच्या मध्यभागी राजाच्या राहण्याच्या महालाची रचना व नगरीची रचना तसेच रत्नमयी कोट, पडकोट, खंदक इत्यादिक रचना कुबेराने केलेली असते. त्याचे वर्णन करण्यास कोणीही समर्थ नाही. तेथे तीर्थंकराच्या मातेच्या गर्भाचे शोधन करणासाठी आणि मातेची सेवा करण्यासाठी रुचक द्वीपामध्ये राहणाऱ्या छप्पन्न कुमारिका देवी येऊन राहतात. तेथे तीर्थंकर गर्भात येण्याच्या आधी सहा महिन्यांपासून सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी आकाशातून साडेतीन कोटी रत्नांची वृद्धि कुबेर करित असतो.

प्रभु गर्भात आल्यानंतर इंद्रादिक चार प्रकारच्या देवांचे आसन कंपायमान होते. त्यामुळे ते येऊन नगराला प्रदक्षिणा देतात व प्रभूच्या मातापित्याची पूजा स्तकारादिक करून आपापल्या

जागी जातात. तीर्थंकर भगवान् हे स्फटिकमण्याच्या पेटीसारख्या व मलमूत्रांनी रहित अशा मातेच्या गर्भामध्ये राहतात. त्यावेळी कमलांत राहणाऱ्या छप्पन्न देवी व आणखीहि कित्येक देवी मातेची सेवा करित असतात. पुढे

नऊ महिने पूर्ण झाल्यावर योग्यवेळीं तीर्थकराचा जन्म होतो त्यावेळीं चार प्रकारच्या देवांचें आसन कंपायमान होतें, आणि अकस्मात् बाबें वाजूं लागतात. त्या योगानें तीर्थकराचा जन्म झाला असें अवधिज्ञानानें देवांस समजतें; त्यावेळीं सौधर्मस्वर्गातील इंद्र, लाख योजन प्रमाण ऐरावत हत्तीवर बसून, आपल्या सौधर्मस्वर्गातील एकतिसाव्या पटलांतील अठराव्या श्रेणीबद्ध नांवाच्या विमानांतून असंख्यात देव, चाकर नौकर परिबारासह साडेबारा कोटि जातींच्या वाद्यांचा सुस्वर ध्वनि करीत तेथें येतात. त्याबरोबर असंख्यात देव जयजयकार शब्द उच्चारित अनेक ध्वजा, आणि उत्सवाची सामग्री घेऊन येतात. त्याबरोबर कोटयवधि अप्सरा नृत्य करीत व कोटयवधि गंधर्व देव गायन करीत येतात.

नंतर इंद्र नगराला प्रदक्षिणा देऊन ऐरावत हत्तीवर प्रसूतिगृहाबाहेर उभा राहतो आणि त्याची इंद्राणी मातेच्या प्रसूतिगृहांत जाते. मातेला मायानिद्रा घाळून बाळाचें वियोगदुःख होऊं नये म्हणून आपल्या देवत्वशक्तीनें दुसरे मायामयी बालक मातेजवळ ठेवते, जन्मोत्सव नंतर तीर्थकराला मोठ्या भक्तीनें उचळून घेऊन इंद्राच्या स्वाधीन करते.

त्यावेळीं इंद्र तीर्थकराच्या स्वरूपाकडे एकसारखा पाहूं लागतो, परंतु त्याची तृप्ति होत नाही म्हणून तो हजार डोळे करून पाहूं लागतो. ह्या समारंभाचे वेळीं ईशानादिक स्वर्गाचे इंद्र आणि भवनवासी, व्यंतरवासी, जोतिषवासी, इंद्रादिक असंख्यात देव आपापल्या सेना, वाहन, परिवार घेऊन तेथें येतात. सौधर्मइंद्र ऐरावत हत्तीवर ओटीत तीर्थकराला घेऊन बसला आहे, ईशान इंद्रानें वरती छत्र धरलें आहे, सनत्कुमार माहेंद्र चौऱ्या वारीत आहेत आणि इतर असंख्यात देव आपापल्या कामगिरीमध्ये तत्पर आहेत, अशा थाटानें प्रभूला मेरूपर्वताकडे नेऊन, पांडुकवनामध्ये पांडुकशिलेवर अकृत्रिम सिंहासनावर भगवंताला स्थापन करतात. नंतर पांडुकवनापासून क्षीरसमुद्रापर्यंत दोन्ही बाजूनीं देव ओळीनें उभे राहतात. हा क्षीरसमुद्र मेरूच्या जमिनीपासून पांच कोटि दहा लाख साडे एकोणपन्नास हजार योजन दूर आहे. मेरूच्या चूलिकेपासून तेथपर्यंत मुकुट, कुंडल, हार, कंकणादि अद्भुत रत्नांचे दागिने परिधान केलेले देव दोन्ही बाजूनीं ओळीनें उभे राहतात, आणि क्षीरसमुद्रातील पाण्यानें एकहजार आठ कलश भरून हातोहात मेरूपर्यंत आणतात. तेथें दोन्ही बाजूंच्या इंद्राला उभे राहण्यासाठीं दुसरीं दोन लहान सिंहासनें असतात. त्यांवर सौधर्म इंद्र आणि ईशान इंद्र हे एकहजार आठ कलश घेऊन तीर्थकर बाळाचा अभिषेक करतात. त्या कळसाचें मुख एक योजन रुंद, पोटा चार योजन रुंद आणि आठ योजन उंच असतें. अशा कळसांतून पडलेलीधार तीर्थकराच्या वज्रमयी शरीरावर पडते तथापि ती भगवंताला पुष्पांच्या वृष्टीप्रमाणें हलकी वाटते. नंतर इंद्राणी अत्यंत मृदु वस्त्रानें प्रभूचें शरीर पुसतें व स्वर्गाहून आणिलेलीं रत्नमयी आभूषणें घाळून आपला जन्म सफल झाला असें मानूं लागते. यानंतर मेरूपर्वतावरून प्रभूला आणून मातेजवळ ठेवतात. त्यावेळीं तेथें तांडवनृत्य वगैरे जो उत्सव देव करितात त्या सगळ्याचें वर्णन करणें अशक्य आहे.

जन्मतः तीर्थकराभ्यां प्रकृतीभ्यां उदयाने दहा अतिशय प्राप्त होतात. शरीराला घाम न येणे १, मळ, मूत्र व श्लेष्मरहित शरीर २, शरीरांतल रक्त दुधासारखे ३, समचतुरस्रसंस्थान ४, वज्रवर्षभ-नाराचसंहनन ५, अत्यंत सुंदरस्वरूप ६, महासुगंधित शरीर ७, अप्रमाण दहा जन्मातिशय बळ ८, एक हजार आठ लक्षणे ९, आणि प्रियहितमधुर भाषण १०. प्रभूच्या अंगठ्यामध्ये इंद्राने अमृत स्थापन केले असल्यामुळे मातेच्या स्तनाचे दूध ते पीत नाहीत. प्रभूच्या वयाप्रमाणेच देव आपले शरीर बनवून प्रभूपाशी राहतात. त्या देव-कुमाराशी क्रीडा करीत प्रभू मोठे होतात. प्रभूसाठी मनोवांछित भोजन पान, वस्त्र, अलंकार हे स्वर्गाहून देव घेऊन येतात. भगवंत पृथ्वीवरील लोकांचे भोजन, आभरण, वस्त्रादिक अंगीकार करीत नाहीत.

बालपण संपवून तारुण्यांत आल्यावर पित्यांनी दिलेले राज्य भोगतात. त्यांना संसार भोगापासून विरक्तता उत्पन्न होते तेव्हा ते अनित्यादिक बारा अनुप्रेक्षांचे चिंतन करतात. त्यावेळी ब्रह्मस्वर्गाहून लोकांतिक देव येऊन प्रभूची स्तुति करितात. त्यावेळी चार वैराग्यप्राप्ति प्रकारच्या इंद्रादिक देवांचे आसन कंपायमान होते. त्यावरून अवधिज्ञानाने जिनेंद्राला वैराग्य झाल्याचे त्यांना समजते. ते तेथे येतात आणि प्रभूचा अभिषेक करून व त्यांना देवलोकांच्या वस्त्राभरणांनी भूषित करून रत्नमयी पालखीतून मोठ्या उत्सवाने जयजय-कार शब्द करीत तपोवनांत नेतात. तेथे प्रभु आपल्या अंगावरील सगळी वस्त्राभरणे काढून टाकतात. नंतर सिद्धाला नमस्कार करून आपले केश पंचमुष्टींनी उपटून टाकतात. ते केश इंद्र रत्नाच्या पात्रांतून क्षीरसमुद्रांत नेऊन टाकतात. याप्रमाणे दीक्षा घेतल्यानंतर कांहीं वर्षांनी तपश्चरणाच्या प्रभावाने आणि शुद्ध-ध्यानाच्या प्रभावाने क्षपक-श्रेणी मांडून घाति-कर्मांचा दीक्षाग्रहण नाश करतात, त्यायोगाने प्रभूला केवलज्ञान उत्पन्न होते. त्यावेळी त्यांस अर्हत्-पणा प्रकट होतो. मग केवलज्ञानरूपी नेत्रांनी भूत, भविष्य, वर्तमान अशा त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थांना अनंतानंत पर्यायांनी सहित एका समयांत युगपत् पाहतात व जाणतात.

त्यावेळी चार प्रकारचे देव प्रभूच्या ज्ञानकल्याणकाची पूजा करितात व प्रभूच्या उपदेशा-साठी समवसरण रचतात. ते पृथ्वीपासून पांच हजार धनुष्य उंच असते. तेथे इंद्रनील रत्नाच्या बारा योजन गोल भूमिवर समवसरण रचिले जाते. जेथे समवसरणाची रचना होते समवसरणरचना आणि भगवंताचा विहार होतो तेथे आंधळ्याला दिसू लागते, बहिऱ्याला ऐकू येते, पांगळे चावू लागतात व मुके बोलू लागतात. हे सगळे वीतरा-गपणाचे अद्भुत माहात्म्य आहे. समवसरणरचनेत धूलिशालादिक रत्नमयी कोट, मानस्तंभ, पाण्याचा

१ दोन मुष्टींनी मस्तकावरील केंस उपटणे, दोन मुष्टींनी दोन्ही मिशांचे केश उपटणे, व एका मुष्टीने दाढीचे केश उपटणे याला पंचमुष्टि लोच म्हणतात.

खंदक, फुलांचा बगीचा; पुनः रत्नमयी कोट, दरवाजे, नाट्यशाला, उपवन, वेदी, ध्वजाभूमी; पुनः कोट, पुनः कल्पवृक्षाचें वन, रत्नमय स्तूप, प्रासाद प्रदेश, नंतर स्फटिकाच्या कोटांत देवछंद नांवाचा एक योजनाचा मंडप, सर्व बाजूंनीं बारा सभा, त्यापुढें रत्नमयी तीन कटणीवरील गंधकुटीच्या सिंहासनावर चार बोटें अथर अर्हत भगवान विराजमान होतात. त्यांची अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुखमयी अंतरंग विभूतीची महिमा वर्णन करण्यास चार ज्ञानाचे धारक असे गणधर देखील समर्थ नाहीत, तेव्हां दुसऱ्याकडून ती कशी होणार ? समवसरणाची विभूतीच वचन अगोचर आहे. गंधकुटी तिसऱ्या कटणीवर आहे. तेथें प्रत्येक बाजूला बत्तीस बत्तीस असे दोन्ही बाजूला चौसष्ट इंद्र मुकुट, कुंडल, हार, बाजुबंध, कडीं वगैरे संपूर्ण अलंकार घातून चौसष्ट चामर हातांत धरून परमेश्वरावर वारीत असतात. भगवंताच्या मस्तकावर तीन छत्रें असतात, तीं सूर्यचंद्रा-पेक्षांही अधिक दैदीप्यमान भासतात. परमेश्वराच्या शरीराच्या कांतीचा इतका प्रकाश असतो कीं, समवसरणांत रात्र आणि दिवस ह्यांचा भेदच दिसत नाही. नेहमीं दिवसच असतो. परमेश्वराचें शरीर इतकें सुगंधित असतें कीं, तसा सुगंध त्रलोक्यांत दुसरा नाही. गंधकुटीवर देवांनीं रचिलेला अशोकवृक्ष पाहतांच तेथील जीवांचा शोक नाहीसा होतो. कल्पवृक्षाच्या पुष्पांची वृष्टि आकाशांतून होत असते. आकाशांत साडेबारा कोटि जातींच्या वाद्यांचे असे मधुर ध्वनि निघतात कीं, ते ऐकतां-क्षणीं तहानभूक तर काय पण सर्व रोगांच्या वेदनाही नाहीशा होतात. त्यांचें रत्नजडित सिंहासन सूर्याच्या कांतीला मार्गे टाकतें. भगवंताच्या दिव्यध्वनीचा अद्भुत महिमा आहे. तो त्रलोक्यांतील प्राणि-मात्रांवर दया करून मोहरूपी अंधकाराचा नाश करतो. सगळे प्राणी आपआपल्या भाषेत त्याचा अर्थ ग्रहण करितात. सर्वांचा संशय नाहीसा होतो. तो स्वर्गमोक्षाच्या मार्गाला प्रकट करणारा आहे. दिव्यध्वनीचें माहात्म्य वचनद्वारें सांगण्याला गणधर इंद्रादिक समर्थ नाहीत.

समवसरणांमध्ये जातिविरोधी प्राण्यांमध्ये देखील वैर राहात नाही. समवसरणांत सिंह आणि हत्ती, बाघ आणि गाय, मांजर आणि उंदीर इत्यादिक जीव परस्परांतील वैर सोडून मित्रभाव धारण करितात. हा वीतरागपणाचा अद्भुत महिमा आहे. ज्यांच्या सान्निध्यामुळे देवांनीं समवसरणमहिमा रचलेले कलश, झारी, दर्पण, ध्वजा, स्थापना, छत्र, चामर, आणि पंखा हे व केवलज्ञानाचे अचेतन पदार्थ देखील लोकांमध्ये मंगलपणाला प्राप्त झाले आहेत. अतिशय केवलज्ञान झाल्यानंतर प्रभूला दहा अतिशय प्रकट होतात ते असे-चोह्नी-कडे शंभर योजनपर्यंत सुभिक्षता १, जमिनीला स्पर्श न करतां आकाशांतून गमन करणें २, कोणत्याहि प्राण्याचा वध न होणें ३, भोजनाचा अभाव ४, उपसर्गाचा अभाव ५, चतुर्मुख दिसणें ६, संपूर्ण विद्येचें ईश्वरत्व ७, छाया न पडणें ८, डोळ्याच्या पापण्या न लवणें ९, आणि नख व केश न वाढणें १०, असे दहा अतिशय घातिकर्मांचा नाश झाल्याने आपोआप प्रकट होतात.

ह्यावेळीं स्वर्गीय देव चौदा अतिशय दाखवितात ते असे-अर्धमागधीभाषा १, सर्व प्राणि

समूहांत मैत्रीभाव २, सगळ्या ऋतूतील फळे, फुले यांनी वृक्ष फुलणे ३, पृथ्वी दर्पणासारखी स्वच्छ तृण-कंटक-रजरहित रत्नमयी होणे ४, थंड, मंद सुगंध असा वारा वाहणे ५, देवकृत अतिशय सर्व लोकांना आनंद वाटणे ६, अनुकूल दिशेने वायू वाहणे ७, सुगंधी पाण्याच्या वृष्टीने जमिनीवरची धूळ नाहीशी होणे ८, प्रभु जेथे पाय ठेवतील तेथे सात कमले मागे, सात कमले पुढे, एक कमल मध्ये अशी दोनशे पंचवीस कमलांची रचना होणे ९, आकाश निर्मळ १०, दिशा निर्मळ ११, चार प्रकारच्या देवांनी केलेला जयजयकार शब्द १२, सूर्यापेक्षाही अधिक चकाकणारे एक हजार आरे असलेले धर्मचक्र भगवंताच्या गमनप्रसंगी पुढे असणे १३, आणि आठ मंगल द्रव्ये १४, हे चौदा देवकृत अतिशय प्रकट होतात. क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह, अरति चिंता, स्वेद, खेद, मद, आणि निद्रा अशा अठरा दोषांनी रहित असलेल्या अरिहंत परमेष्टीला नमस्कार करा, त्यांचे स्तवन करा आणि ध्यान करा. ही भक्ति संसारसमुद्रांतून तारणारी आहे. हिचे निरंतर चिंतन करा. अरहंताचीं नावे गुणाच्या आश्रयाने अनंत आहेत. इंद्राने भक्तिवश भगवंताचे एक हजार आठ नावांनी स्तवन केले आहे. ज्यांना तसे सामर्थ्य नाही त्यांनी आपल्या शक्तिप्रमाणे पूजन, स्तवन, नमस्कार व ध्यान करावे. सम्यग्दर्शन आणि अरिहंतभक्ति ह्यांत नामभेद आहे, अर्थभेद नाही. अरहंतभक्ति नरकादिकांचा नाश करणारी आहे. जे कोणी अर्हद्वक्तीचे पूजन व स्तवन करून अर्थ उत्तारण करतात ते देवांचे सुख भोगतात. शेवटी मनुष्यगतीतील उत्तम सुख भोगून अविनाशी अक्षय सुख प्राप्त करून घेतात. ह्याप्रमाणे अरिहंतभक्ति नांवाच्या दहाव्या भावनेचे वर्णन केले.

११ आचार्यभक्ति.

ज्यांना वीतराग गुरूंच्या गुणांमध्ये प्रेम वाटते ते धन्य होत आणि तीच गुरुभक्ति होय. जे गुरूंची आज्ञा शिरसा बंध मानतात ते भाग्यवान् समजावेत. आचार्य हे अनेक गुणांची खाण आहेत. ते उत्कृष्ट तपश्चरणाचे धारक आहेत म्हणून त्यांचे गुण मना-आचार्याचे गुण मध्ये धारण करून पूजा करावी, अर्घ्य द्यावे, अग्रभागी पुष्पांजलि करावी आणि वारंवार अशा गुरूंच्या चरणाची सेवा घडो असे मनांत वागवावे. आचार्य हे अनशनादिक बारा प्रकारच्या तपांमध्ये निरंतर तत्पर असतात. तसेच सहा आवश्यक-क्रियामध्ये सावधान असतात; पंचाचार पालतात; दशलाक्षणिक धर्म व तीन गुप्ति धारण करून मन, वचन कायेचा निग्रह करितात.

पंचाचार म्हणजे १ सम्यग्दर्शनाचार, २ सम्यग्ज्ञानाचार, ३ सम्यक्चारित्र्याचार, ४ तपाचार, आणि ५ वीर्याचार. ह्या पांच प्रकारचे आचरांचे पालन करण्यांत तत्पर असतात ते अंतरंग बहिरंग परिग्रह मुळीच ठेवीत नाहीत. एक उपोषण, दोन उपोषणे, तीन उपोषणे, पंचोपवास, मासोपवास करितात. निर्जन वनामध्ये, पर्वताच्या दऱ्यांत व गुहेत राहून निश्चल ध्यान करितात. शिष्यांची

टीप- १ आठ दिशेचीं प्रत्येकी चौदा मिळून ११२ व त्याचे अंतराळी ११२ व पायाखालचे १ मिळून २२५ कमले होतात.

योग्यता चांगल्या प्रकारें जाणून त्यांस दीक्षा शिक्षा देतात. नैगमादि नऊ प्रकारच्या नयांचें त्यांना चांगलें ज्ञान असतें. ते आपल्या शरीरावर ममत्व करीत नाहीत. संसाररूपी आडांत पडण्याचें त्यांना भय वाटतें. मन, वचन, काया, शुद्ध करून नाकाच्या अप्रभागी दोन्ही डोळ्यांची दृष्टि ठेवून एकाग्र ध्यान धरतात. अशा आचार्याला आपली सर्व अंगें नमवून वंदना करावी व त्यांच्या चरणकमलांची अष्ट-द्रव्यांनी पूजा करावी. ही आचार्यभक्ति आहे. ह्यापासून संसारपरिभ्रमणाची पीडा नाहीशी होते.

आचार्य हे संपूर्ण धर्माचे नायक आहेत. ते राजकुळांत, मंत्रिकुळांत अथवा वैश्यकुळांत जन्मलेले असावेत. सुस्वरूप असावेत. त्यांचें स्वरूप पाहतांच मन शांत व्हावें. त्यांचें उच्च आच-

रण जगांत प्रसिद्ध असलें पाहिजे. गृहस्थाश्रमांत निष्ठ आचरण व निष्ठ आचार्याची योग्यता व्यवहार त्यांनी केलेला नसावा. हल्लींची भोग व संपदा सोडून विरक्त झालेले असावेत; लौकिकव्यवहार आणि परमार्थाचे जाणते असावेत; तीव्र बुद्धीचे असावेत, तपस्वी असावेत. जें तपश्चरण अन्य मुनीश्वर करूं शकत नाहीत असें कठिण तपश्चरण करणारे असावेत, दीक्षा घेऊन पुष्कळ दिवस गेले असावेत व पुष्कळ दिवसपर्यंत गुरूची चरणसेवा केलेले असावेत. त्यांच्या वचनश्रवणानें श्रोत्यांची धर्मांमध्ये दृढता व्हावी, संशय नाहीसे व्हावेत व संसारदेहभोगापासून विरक्तता व्हावी. याशिवाय सिद्धांत सूत्राच्या अर्थाला पूर्ण जाणते असावेत, इंद्रियांचें दमन करून इहलोक आणि परलोक संबंधी भोगविलासाची इच्छा सोडलेले असावेत, देहावर ममत्व सोडून मोठ्या धैर्यानें उपसर्ग व परीषह सहन करणारे असावेत. आचार्यच आपल्या चारित्र्यापासून चलायमान झाले तर सगळा संघ भ्रष्ट होऊन धर्माचा लोप होईल. आचार्य हे स्वमत-परमताचे जाणते असावेत, अनेकान्त विद्येमध्ये पारंगत असावेत; दुसऱ्याच्या प्रश्नाला न घाबरतां तत्काळ उत्तर देणारे असावेत. एकान्त पक्षाचें खंडन करून सत्यार्थ धर्म स्थापन करण्याला समर्थ असावेत, धर्माची प्रभावना करण्यामध्ये उद्यमी असावेत, गुरूपाशीं प्रायश्चित्तादिक सूत्रें शिकलेले व छत्तीस गुणंचे धारक असावेत; समस्त संघाच्या साक्षीनें गुरु अशाच पुरुषाला आचार्यपद देतात. वरील गुण नसतांना आचार्यपद दिल्यानें धर्मतीर्थाचा लोप होतो; मिथ्यामार्गाची प्रवृत्ति वाढते, समस्त संघ स्वेच्छाचारी होतो आणि सूत्राची व आचाराची परंपरा नाहीशी होते.

आचार्यपणाचे दुसरे आठ गुण आहेत ते असे- १ आचारवान्, २ आधारवान्, ३ व्यवहारवान्, ४ प्रकर्ता, ५ अपायोपायविदर्शी, ६ अवपीडक, ७ अपरिस्त्रावी आणि ८ निर्यापक.

त्यांत पांच प्रकारचा आचार धारण करणाऱ्याला आचारवान् म्हणतात. दुसरे आठ गुण तो पांच प्रकारचा आचार असा- १ जी जीवादिक तत्त्वे सर्वज्ञ वीतराग प्रभूंनीं दिव्य ज्ञानानें पाहून सांगितलीं त्यांवर श्रद्धा असणें हा दर्शनाचार होय. २ स्वपरत्वाला आगम आणि आत्मानुभवानें जाणणें हा ज्ञानाचार म्हणावा. ३ हिंसादिक पंच पातकांचा त्याग हा चारित्र्याचार आहे, ४ अंतरंग बहिरंग तपांमध्ये प्रवृत्ति असणें तो तपाचार, आणि ५ परीषहादिक प्राप्त झालें असतां धैर्य ठेवणें हा वीर्याचार होय.

१ पांच प्रकारचा आचार निर्दोषपणे आपण स्वतः पाळून इतर शिष्याकडून पाळविण्या-मध्ये जे उद्यमी असतात तेच आचार्य समजावेत. जे स्वतः हीनाचारी असतात ते शिष्याकडून शुद्ध आचरण करवू शकत नाहीत म्हणून शिष्यही हीनाचारी बनतात. ते स्वतः आहारविहार, उपकरण, वसतिका वगैरेचा विचार शास्त्रानुकूल ठेवात नाहीत म्हणून शुद्ध उपदेश त्याजकडून होत नाही. द्यासाठी काटेकोर आचरण करणारे आचार्य असावेत. हा पहिला आचारवान् नांवचा भेद होय.

२ दुसरा भेद आधारवान् म्हणून सांगितला तो असा. जो जिनेंद्रांनी वर्णन केलेल्या चार अनुयोगांचा जाणता असेल, जो स्याद्वादविद्येचा फारगामी असेल, प्रमाण, नय, निक्षेपांनी उत्तम प्रकारे तत्त्वनिर्णय करणारा असेल तो आधारवान् आचार्य म्हणावा.

याप्रमाणे ज्याला श्रुतांचे उत्तम ज्ञान नाही तो अन्य शिष्यांचा संशय, एकांतरूप हट्ट व मिथ्या आचरण दूर करू शकत नाही. अनंतानंत कालापासून संसारांत भ्रमण करणाऱ्या जीवाला अत्यंत दुर्लभ असा मनुष्यजन्म प्राप्त होणे, त्यांतही उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम यांचे विशेष गुण कुल, पूर्ण इंद्रिये, दीर्घायुष्य, सत्संगति, यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, अशा उत्तरोत्तर दुर्लभ गोष्टींचा संयोग घडून आला तरी, अल्पज्ञानी गुरुपाक्षी राहिल्याने सत्यार्थ उपदेश मिळाला नाही तर त्याला यथार्थ स्वरूपाची प्राप्ति होत नाही. तो संशयांत घोंटाळू लागतो व मोक्षमार्ग अति कठिण असे मानून रत्नत्रयापासून चलायमान होतो. विषयकषायामध्ये गुंतलेल्या मनाला बाजूला काढण्यास असमर्थ होतो, व रोगाच्या वेदना आणि घोर उपसर्ग परीषह आल्यावेळीं मन चलायमान होतं त्यावेळीं श्रुताच्या उपदेशाशिवाय मनाला स्थिरता होत नाही. मृत्यूच्या वेळीं सल्लेखना करण्याचा प्रसंग असतो त्यावेळीं देश, काल, साहाय्य, सामर्थ्य ह्यांचा क्रम समजल्याशिवाय आहारपान त्याग करण्याने परिणाम विघडतात, आर्तध्यान होऊं लागतं, गति विघडते, धर्मावर अपवाद येतो, ते पाहून इतर मुनिही धर्मांमध्ये शिथिल होतात. एकंदरीत मोठा अनर्थ होण्याचा संभव असतो. मनुष्यप्राणी आहारावर जगणारा आहे, त्याला नेहमीं आहाराची इच्छा होते. रोग आल्याने किंवा आहाराचा त्याग केल्याने दुःख होतं व मग ज्ञानचारित्रांत शिथिलता येतं व धर्मध्यान सुटतं. अशा वेळीं गुरु आपल्या उपदेशाने त्याची क्षुधा तृषादि वेदना नाहीशी करतात. उपदेशरूपी अमृत त्याच्यावर शिंपडून, त्याचे क्लेश दूर करून त्याला धर्मध्यानमध्ये स्थिर करतात. उपदेशाच्या आधारावाचून धर्म टिकत नाही, म्हणून आधारवान् आचार्य असतील त्यांचाच आश्रय करणे योग्य आहे. जेव्हां कोणी शिष्य वेदनेनें पीडित होतो तेव्हां त्याचे हातपाय मस्तक दाबणे, त्याच्या अंगावरून हात फिरविणे, त्याच्याशी गोड बोलणे इत्यादि कृत्यांनीं ज्ञानीगुरु त्याचे दुःख दूर करतात. पूर्वी ज्या अनेक साधूंनीं घोर परिषह सडून करून आत्मकल्याण करून घेतले त्यांच्या कथा सांगून व शरीरापासून आत्मा वेगळा आहे असा त्याला बोध देऊन त्याच्या वेदना मिटवितात. त्यावेळीं ते म्हणतात, “ हे मुने, दुःखाच्या प्रसंगी धैर्य धारण करा.

संसारंत तुम्ही आजवर अनेक दुःखें भोगलीं आहेत. म्हणून आतां वीतरागपणाचा आश्रय केला तरच दुःखाचा नाश होऊन कल्याण होईल. " या प्रमाणें समजावून त्यास मार्गापासून चलायमान होऊं देत नाहीत म्हणून आधारवान् गुरूंचाच आश्रय असणें अवश्य आहे.

३ तिसरा भेद जो व्यवहारवान् म्हणून सांगितला तो असा. तो प्रायश्चित्त सूत्रांचा जाणता असला पाहिजे. जो पुढें आचार्य होण्यासारखा असेल त्यालाच त्यानें प्रायश्चित्तशास्त्र शिकविलें पाहिजे. जिनागमाचा जाणता असून महान् धैर्यवान् व प्रबल बुद्धीचा धारक असेल तोच प्रायश्चित्त देण्यास योग्य असतो. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्रिया, परिणाम, उत्साह, संहनन, पर्याय, दीक्षेचा काल, शास्त्रज्ञान, पुरुषार्थ वगैरे चांगल्या प्रकारें जाणून राग द्वेषरहित होऊन प्रायश्चित्त द्यावें. सारांश, अमक्याला अमुक प्रायश्चित्त दिल्यानें त्याचे परिणाम सुधरतील व दोष नाहीसे होऊन त्याच्या व्रतामध्ये दृढता होईल इत्यादि गोष्टींचें ज्ञान त्यास असलें पाहिजे. तसेंच आहाराच्या योग्यायोग्यतेचें ज्ञानही त्याला असलें पाहिजे. ह्या क्षेत्रांत हें प्रायश्चित्त निभेल किंवा नाही. ह्या प्रांतांत वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण हे कमी आहेत, जास्त आहेत किंवा समान आहेत; येथें मिथ्यादृष्टी जीव अधिक आहेत कां कमी आहेत; धर्मात्मा जास्त आहेत कां थोडे आहेत; इत्यादि गोष्टींचा विचार करून प्रायश्चित्त दिलें पाहिजे. हिंवाळा, उन्हाळा, पावसाळा व अवसर्पिणी उत्सर्पिणीचा तिसरा, चौथा वा पांचवा काल पाहून त्या धोरणानें प्रायश्चित्त दिलें जावें. त्याची शक्ति कशी आहे, परिणाम कसे आहेत, तपश्चरणामध्ये त्याला उत्साह आहे कीं नाही, त्याचें संहनन कसे आहे, पुष्कळ दिवसांचा दीक्षित आहे कीं नवा आहे, सहनशील आहे कीं धावरा आहे, तरुण आहे कीं म्हातारा आहे, आगमाचा जाणता आहे कीं अडाणी आहे; पुरुषार्थी आहे कीं आळशी आहे; इत्यादिकांचा विचार करून प्रायश्चित्त दिलें जावें. जो गुरुपार्शी प्रायश्चित्तसूत्र शब्दार्थासहित न शिकतां दुसऱ्याला प्रायश्चित्त देतो तो संसाररूपी चिखलांत फसून, अपकीर्ति करून घेतो, उन्मार्गाचा उपदेश करून सम्यग्मार्गाचा नाश करतो आणि मिथ्यादृष्टी होतो. गुरु ज्याला आचार्यपद देतात त्याच्या अंगीं पुढील गुण असले पाहिजेत. तो उच्च कुळांत जन्मलेला असावा, व्यवहार परमार्थाचा जाणता असावा, त्यानें आपल्या मूल-गुणाला कधींहि अतिचार लावलेला नसावा, चारी अनुयोगांचा पारगामी असावा, धैर्यवान् असावा, परीषद सहन करण्यासारखा शक्तिमान् असावा, देवादिकांनीं केलेल्या उपसर्गापासून सुद्धां चलायमान न होणारा असावा, वक्तृत्व शक्तीचा, वादी प्रतिवादी यांस जिकण्याला समर्थ, विषयांपासून अत्यंत विरक्त, पुष्कळ वर्षे गुरूची सेवा केलेला, सर्व संघाला मान्य असेल तोच आचार्यपदवीला योग्य आहे. हें आधींच सगळ्या संघानें जाणलें असावें. सारांश, मूर्ख वैद्य, देश, काल, प्रकृती वगैरे न समजल्यामुळें रोग्याला मारतो, तसा व्यवहारसूत्र न जाणणारा मूर्ख गुरुही संसारंत बुडवितो म्हणून आचार्य हा व्यवहारवान् असला पाहिजे.

४ आचार्य हा प्रकर्ता गुणयुक्त असला पाहिजे. संघामध्ये कोणी रोगी, वृद्ध, अशक्त व वयानें लहान असून त्यानें संन्यास धारण केला असेल त्याच्या सेवेसाठीं नेमलेले मुनि वैयावृत्य

करीत असतातच; तरी आचार्यही कोणी मुनि अशक्त असल्यास त्याला उठविणें, बसविणें, निज-विणें, त्याचें मळमूत्र, थुंकी, पू, रक्त वगैरे काढून टाकणें, तें धुऊन टाकणें, त्यास चांगल्या जागेंत बसविणें, धर्मोपदेश देणें, धैर्य प्रवृत्त करविणें, इत्यादिक वैद्यावृत्त करतात. तें पाहून समस्त संघांतील मुनिही वैद्यावृत्त करण्यास तयार होतात. त्यावेळीं ते विचार करतात कीं, “अहो धन्य हे करुणा-निधान गुरु ! धर्मात्मा पुरुषाविषयीं त्यांना किती वात्सल्य वाटतें तें पहा. आम्ही मात्र कांहीं न करीतां आळशी होऊन बसलों आहों ! आम्ही असतांना गुरु महाराजांनीं आज्ञांच्याची सेवा-चाकरी करावी आणि आम्ही बसून राहावें ? धिक्कार असो आमच्या प्रमादाला !” असें मनांत आणून सगळा संघ वैद्यावृत्त करण्याला उद्युक्त होतो. जर आचार्यच स्वतः प्रमादी असेल तर सगळा संघही प्रमादी होतो. म्हणून आचार्यांत कर्तृत्वगुणाची मुख्यता असावी. सगळ्या संघाचें वैद्यावृत्त करण्याचें ज्याचें अंगीं सामर्थ्य असेल तोच आचार्य होतो. कोणी आचारहीन असेल त्याजकडून शुद्ध आचरण करवितात, कोणी मंदज्ञानी असेल त्याला नीट समजावून चारित्र्यांत स्थिर करितात, कित्येकाला प्रायश्चित्त देऊन शुद्ध करतात व कोणाला उपदेश देऊन दृढ करतात. धन्य ते आचार्य ! त्यांना जे शरण जातात त्यांना ते मोक्षाच्या मार्गाला लावून उद्धार करतात म्हणून आचार्यांच्या ठिकाणीं प्रकर्ता नांवाचा गुण प्रधान आहे.

५ अपायोपायविदर्शी नांवाचा पांचवा गुण आचार्यांच्या ठिकाणीं असला पाहिजे तो असा. जेव्हां कोणी साधु पुरुष क्षुधा, तृषा, रोग वगैरेच्या वेदनेनें पीडित झाल्यानें दुःख करीत असेल अथवा तीव्र रागद्वेषानें संतप्त झाला असेल, किंवा लज्जेनें, भयानें यथावत् आलोचना करीत नसेल, रत्नत्रय धारण करण्याचा उत्साह न राहिल्यानें धर्मांमध्ये शिथिल झाला असेल तेव्हां त्याला रत्न-त्रयाच्या नाशापासून अपाय कसा होतो आणि रत्नत्रयाच्या रक्षणापासून कल्याण कसें होतें हें अशा तऱ्हेनें दाखवितात कीं, त्यानें रत्नत्रयाच्या नाशापासून भयभीत व्हावें. रत्नत्रयाचा नाश झाल्यानें आपला नाश होऊन नरकादि कुगतीमध्ये लागलीच पडावें लागेल आणि रत्नत्रयाचें संरक्षण केल्यानें संसारांतून उद्धार होऊन अनंत सुखाची निश्चित प्राप्ति होणार अशी खात्री होते. अशा उपदेशाचें सामर्थ्य ज्यांच्यामध्ये असेल तो अपायोपायविदर्शी नांवच्या गुणाचा धारक आचार्य म्हणावा.

६ आतां अवपीडक नांवचा सहावा गुण सांगतात. कोणी मुनि रत्नत्रय धारण करून लज्जेनें, भयानें, अभिमानानें किंवा गौरवामुळें आपण केलेल्या दोषाची आलोचना यथावत् करीत नसेल त्यास आचार्य मधुर व अंतःकरणास पटेल अशा शब्दांत सांगतात, “अहो, अत्यंत दुर्लभ अशा रत्नत्रयाचा लाभ तुम्हाला झालेला आहे तो तुम्ही व्यर्थ दवडूं नका. आईवापासारख्या गुरूपाशीं आपले दोष सांगण्यामध्ये काय लाज आहे ? तुमचे गुरु वात्सल्य गुणाचे धारक आहेत, ते आपल्या शिष्याचे दोष प्रगट करून शिष्याला आणि धर्माला कलंक लावणार नाहीत. ह्यासाठीं तुम्ही मनांत कांहीं शय्य न ठेवतां आलोचना करा. ज्यामुळें तुमच्या रत्नत्रयाची

शुद्धि आणि तपश्चरणाचा निर्वाह होऊ शकेल तसलेंच प्रायश्चित्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पाहून तुम्हाला दिलें जाईल. यास्तव तुम्ही भय सोडून आलोचना करा. ” असें सांगूनही जर तो मायाशल्य सोडीत नाही असें दिसेल तर, हे तेजस्वी आचार्य त्याचें शल्य जवरीने बाहेर काढण्यासाठी त्याला म्हणतात, “हे मुने, तुमच्याकडून हे दोष घडले आहेत की नाही. खरें सांगा पाहू ? ” हे ऐकतांच गुरूच्या कडकडीत तपाच्या प्रभावानें, जसें सिंहाला पाहून कोल्हा खाल्लेले मांस ओकून टाकतो, अथवा एखादा महान् तेजस्वी राजानें दटावल्याबरोबर अपराधी लागलीच खरें सांगू लागतो, तसें तो शिष्यही मायाशल्य टाकून खरें सांगू लागतो. इतकें करूनही तो जर खरें सांगत नाही असें आचार्यास वाटेल तर त्यावेळीं ते तिरस्काराचे शब्द उच्चारून म्हणतात “हे मुने, तुम्ही आमच्या संघांतून निघून जा. आमच्याशीं तुमचें आतां काय प्रयोजन आहे ? ज्याला आपल्या शरीराचा मळ धुवावा अशी इच्छा आहे तो निर्मळ पाण्याच्या सरोवरापाशीं जाईल. ज्याला आपला महान् रोग दूर व्हावा अशी इच्छा आहे तो प्रवीण वैद्याच्या म्हणण्याप्रमाणें वागेल. तसेंच जो रत्नत्रयरूपी परम धर्माचा अतिचार दूर करून तें निर्मळ करण्याची इच्छा ठेवील तोच गुरूच्या आश्रयानें राहील. तुम्हाला रत्नत्रयाची शुद्धि करण्याची इच्छा नाही तेव्हां हा मुनिपणा धारण करणें व नम्र राहून क्षुधादिक परीषह सहन करण्याची विटंबना सोसणें ह्याचा काय उपयोग ? संवर आणि निर्जरा कषायाला जिकण्यापासून होते. आणि तुम्ही जर माया कषायाचा त्याग केला नाही तर व्रत, संयम, मौनधारण हें सगळें व्यर्थ आहे. मायाचार ठेवून नम्र राहणें आणि परीषह सहन करणें निरर्थक आहे. कारण तिर्यंचसुद्धां नम्र राहतात. तुम्ही दूरभव्य आहांत, तुमचें चांगलें होण्याची अजून वेळ आली नाही. आम्हाला बंदन करण्यास तुम्ही योग्य नाही. तुमच्या मनांत आपला दोष प्रगट झाला तर निंदा होईल व आपला मोटेपणा कमी होईल असें आहे. ” असें वाटणें हें बंधाला कारण आहे. मुनींनीं स्तुतिमध्ये आणि निंदेमध्ये सारखे परिणाम ठेवले पाहिजेत. ” इत्यादि कठोर शब्द बोलून त्याचा मायाचार नाहीसा करितात. हा आचार्याचा अवपीडक गुण समजावा. अवपीडक आचार्य उपसर्ग परीषह आल्यानें घाबरे होत नाहीत. ते बलवान् व धैर्यवान् असल्यामुलें तो सहन करतात. त्यांचा प्रभावही असा असतो कीं, त्यांचें वचन कोणी उल्लंघन करू शकत नाही. त्यांचा प्रतापही असा असतो कीं, त्यांना पाहिल्याबरोबर दोषधारी साधु थरथर कापू लागतात. त्यांना पाहून मोठमोठे विद्वान् नम्र होऊन बंदन करतात. त्यांच्या कीर्तीचा सुगंध इतका पसरतो कीं त्यांच्या गुणाविषयीं उत्कट प्रेम उत्पन्न होतें. त्यांचें वचन दूरदूरच्या देशांत प्रमाण मानलें जातें. असा हा अवपीडक आचार्य सिंहासारखा निर्भय होत्साता शिष्यांचें हित ज्या उपायांनीं होईल तशा रितीनें त्याजवर उपकार करित असतो. जशी आई आपल्या लेकराच्या हितासाठीं तें रडत असलें तरी जवरीनें त्याला दूध पाजतें, तसें शिष्यांचें हित चिंतन करणारे आचार्यही मायाशल्य ठेवणाऱ्या शिष्याचे दोष बलात्कारानें सोडवितात. औषध प्रथम कडू वाटतें परंतु मागाहून तें हितकर होतें. जो जिह्मेनें नुस्तें गोड बोलतो व शिष्यांचे दोष सोडवीत नाही तो खरा गुरु नव्हे.

जो लाथा मारून कां होईना परंतु शिष्याचे दोष दूर करतो तोच अवपीडक गुणाचा धारक आचार्य म्हणावा.

७ आतां अपरिस्त्रावी गुण सांगतात. शिष्य आपले दोष गुरूपुढें आलोचना करून सांगतो. ते दोष गुरूंनीं प्रकट करूं नयेत. जसें तापलेल्या लोखंडाच्या गोळ्यावर शिंपलेलें पाणी पुनः दिसत नाहीं तसें शिष्याकडून ऐकलेले दोष आचार्यांनीं कोणाला समजू देऊं नये. हा अपरिस्त्रावी नांवाचा गुण आहे. शिष्य विश्वासानें गुरूला आपले दोष कळवितो, पण गुरू शिष्याचे दोष प्रगट करील तर तो गुरू नव्हे. तो अधम विश्वासघाती आहे. कोणी शिष्य आपले दोष प्रकट झालेले जाणून दुःखी होतो आणि आत्महत्याही करतो, किंवा क्रोधवश रत्नत्रयधर्माचा त्याग करतो, अथवा गुरूचा दुष्टपणा पाहून, जशी माझी अवज्ञा ह्यांनीं केली तशी तुमचीहि अवज्ञा ते करतील असें संघाला सांगून अन्य संघामध्ये जातो. ह्या योगानें सगळ्या संघाचा आचार्यावरचा विश्वास उडतो व सगळेच आचार्यांचा त्याग करतात. म्हणून अपरिस्त्रावी गुणाचा धारकच आचार्य योग्य आहे.

८ आतां आचार्यांचा निर्यापक नांवाचा आठवा गुण सांगतात. जसा नावाडी नांव हाकतांना अनेक अडचणी टाकून आपली नाव पार पाडतो. तसेंच जे आचार्य शिष्याला अनेक विघ्नापासून बचावून संसारसमुद्रांदून पार करतात ते निर्यापक गुणाचे आचार्य होत.

असे गुण धारण करणाऱ्या आचार्यांच्या गुणामध्ये अनुराग असणें ह्यांस आचार्यभक्ति म्हणतात. असे आचार्यांच्या गुणांचें स्मरण करून त्यांच जो स्तवन करतो, त्यांस वंदना करतो व अर्थ उतरतो तो पापरूप संसाराच्या परंपरेचा नाश करून अक्षय सुखाला पावतो.

१२ बहुश्रुतभक्ति.

आतां बहुश्रुतभक्ति नांवाच्या बाराव्या भावनेचें वर्णन करतात. जे अंगपूर्वाचे ज्ञाते, चार अनुयोगाचे पारगामी बनून निरंतर परमागमाचा अभ्यास करितात व शिष्याकडून करवितात ते बहुश्रुत होत. ज्यांचें श्रुतज्ञान हेंच दिव्य नेत्र आहेत, जे आपलें आणि इतरांचें हित करण्याविषयी प्रवृत्त होतात, जे जिनसिद्धांताला व अन्य एकांत-मताच्या सिद्धांताला विशदपणें जाणतात व जे स्याद्वादरूपी परम विद्येचे धारक ते बहुश्रुत म्हणावेत. त्यांची भक्ति ती बहुश्रुतभक्ति होय. बहुश्रुताचा महिमा वर्णन करण्यास कोण समर्थ आहे? निरंतर ज्ञानदान करणारे असे जे उपाध्याय त्यांची जे विनयसहित भक्ति करतात ते शास्त्ररूपी समुद्राचे पारगामी होतात. जे अंगपूर्व प्रकीर्णक जिनेंद्रदेवांनीं वर्णन केले आहे, तो समस्त जिनागम जे स्वतः शिकतात आणि इतरांना शिकवितात ते बहुश्रुत होत. बारा अंगें व चौदा पूर्वापैकीं प्रत्येकांत कोणतें वर्णन आहे व त्यांचीं पदे किती आहेत त्याचा तपशीलः—

१. आचारांगाचीं अठरा हजार पदे आहेत व त्यांत मुनिधर्माचें वर्णन आहे,
२. सूत्रकृतांगाचीं छत्तीस हजार पदे आहेत, त्यांत जिनेंद्राच्या शास्त्राचें आराधन कसें करावें ह्याविषयी क्रिया सांगितल्या आहेत.

३. स्थानांगाचीं बेचाळीस हजार पदे आहेत, त्यांत सहा द्रव्याच्या अनेक स्थानांचे वर्णन आहे.

४. समवायांगाचीं एक लाख चौसष्ट हजार पद आहेत, त्यांत जीवादिक पदार्थांचे द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव ह्यांच्या आश्रयाने वर्णन आहे.

५. व्याख्याप्रज्ञप्ति अंगाचीं दोन लक्ष अष्टावीस हजार पदे आहेत, त्यांत जीवाच्या अस्ति-नास्ति वगैरे प्रकारांनीं गणधरांनीं वर्णन केलेल्या साठ हजार पदांचे वर्णन आहे.

६. ज्ञातृधर्मकथा अंगाचीं पांच लक्ष छप्पन हजार पदे आहेत, त्यांत गणधरांनीं केलेल्या प्रश्नाच्या अनुसार जीवादिकांच्या स्वभावाचे वर्णन आहे.

७. उपासकाध्ययन अंगाचीं अकरा लक्ष सत्तर हजार पद आहेत, त्यांत श्रावकाच्या व्रतशील व आचारादि क्रियांचे आणि त्यांच्या मंत्रांचे वर्णन आहे.

८. अंतर्दृष्टांगाचीं तेवीस लक्ष अष्टावीस हजार पदे आहेत, त्यांत एकेक तीर्थंकराच्या तीर्थामध्ये दहा दहा मुनींभर उपसर्ग सहन करून निर्वाण पावले त्यांचे वर्णन आहे.

९. अनुत्तरोपपादक दशांगाचीं व्याण्णव लक्ष चव्वेचाळीस हजार पदे आहेत. त्यांत एकेक तीर्थंकराच्या तीर्थामध्ये दहा दहा मुनींभर भयंकर घोर उपसर्ग सहन करून देवताकडून पूजिले जाऊन विजयादिक अनुत्तर विमानामध्ये जन्मले त्यांचे वर्णन आहे.

१०. प्रश्नव्याकरण नांवच्या अंगामध्ये व्याण्णव लक्ष सोळा हजार पदे आहेत. त्यांत नष्ट, सुष्ट, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण वगैरे प्रश्नांचे वर्णन आहे.

११. विपाकसूत्रांगाचीं एक कोटि चौऱ्यांशी लक्ष पदे आहेत. त्यांत कर्मांचे उदय, उदीरणा व सत्ता ह्यांचे वर्णन आहे.

१२. दृष्टिवाद नांवचे बारावे अंग आहे. त्याचे पांच भेद आहेत. १ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमानुयोग, ४ पूर्व आणि ५ चूलिका.

त्यांत परिकर्माचेहि पांच भेद आहेत. १ चंद्रप्रज्ञप्ति, २ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४ द्वीप-सागरप्रज्ञप्ति आणि ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति.

चंद्रप्रज्ञप्तीचीं सहा लक्ष पांच हजार पदे आहेत. त्यांत चंद्राचे आयुष्य, गति, कलेची हानिवृद्धि, देवी, वैभवपरिवार इत्यादि वर्णन आहे.

सूर्यप्रज्ञप्तीचीं पांच लक्ष तीन हजार पदे आहेत. त्यांत सूर्याचे आयुष्य, गति, वैभव वगैरेचे वर्णन आहे.

जंबूद्वीपप्रज्ञप्तीचीं तीन लक्ष पंचवीस हजार पदे आहेत. त्यांत जंबूद्वीपासंबंधी क्षेत्र, कुलाचल पर्वत, ऱ्हद [सरोवरे], नदी इत्यादिकांचे निरूपण आहे.

द्वीपसागरप्रज्ञप्तीचीं बावन लक्ष छत्तीस हजार पदे आहेत. त्यांत असंख्यात द्वीप-समुद्रांचे, मध्य लोकांतील जिनभवनांचे आणि भवनवासी, व्यंतर, जोतिष्क देवांच्या निवासांचे वर्णन आहे.

न्याख्या प्रज्ञप्तीची चौऱ्यांशी लक्ष छप्पन हजार पदे आहेत. त्यांत जीव-पुद्गलादि द्रव्यांचें निरूपण आहे.

असे पांच प्रकारचे परिकर्माचे भेद आहेत.

दृष्टिवाद अंगाचा दुसरा भेद जो सूत्र, त्यात अष्टांशी लक्ष पदे आहेत. त्यांत जीव अस्तिरूपच आहे, नास्तिरूपच आहे, कर्ताच आहे, भोक्ताच आहे इत्यादि एकांतवादानें जीवाचें कल्पितस्वरूपाचें वर्णन आहे. दृष्टिवादाच्या तिसऱ्या प्रथमानुयोगाच्या पांच हजार पदांमध्ये त्रेसष्ट महापुरुषांच्या चरित्राचें वर्णन आहे.

दृष्टिवाद अंगाचा चौथा भेद पूर्व नांवचा आहे, त्यांत चौदा पूर्व आहेत ते असेः—

१. उत्पादपूर्वाची एक कोटि पदे आहेत. त्यांत जीवादिक द्रव्याच्या उत्पादादिक स्वभावाचें निरूपण आहे.

२. अप्रापणी पूर्वाची शहाण्णव कोटि पदे आहेत. त्यांत द्वादशांगाचीं सारभूत सप्ततत्त्वां, नऊ पदार्थ, सहा द्रव्ये, सातशें सुनय व दुर्नय वगैरेच्या स्वरूपाचें वर्णन आहे.

३. वीर्यानुवाद पूर्वाची सत्तर लक्ष पदे आहेत. त्यांत आत्मवीर्य, परवीर्य, क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य भाववीर्य, तपोवीर्यादि संपूर्ण द्रव्यगुणपर्यायाचें वर्णन आहे.

४. अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वाचीं साठ लक्ष पदे आहेत. त्यांत जीवादि द्रव्यांचें स्वद्रव्य अपेक्षा अस्ति आणि परद्रव्य अपेक्षा नास्ति इत्यादि सप्त भंगादिक आणि नित्य अनित्य एक अनेकादिक यांतील विरोधाच्या खंडनाचें वर्णन आहे.

५. ज्ञानप्रवाद पूर्वाची एक कोटि उणें एक पदे आहेत. त्यांत मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय आणि केवळ हीं पांच ज्ञानें आणि कुमति, कुश्रुति, विभंगावधि हीं तीन अज्ञानें, ह्यांचें स्वरूप, संख्या, विषय व फलाच्या आश्रयानें प्रामाण्य अप्रामाण्य ह्यांचें वर्णन आहे.

६. सत्यप्रवाद पूर्वाची एक कोटि सहा पदे आहेत. त्यांत वचनगुप्ति, वचनाच्या संस्काराचें कारण, बारा भाषा, वक्त्याचे भेद, असत्याचे प्रकार आणि दहा प्रकारचें सत्य ह्यांचें वर्णन आहे.

७. आत्मप्रवाद पूर्वाची सव्वीसकोटि पदे आहेत. त्यांत आत्मा आहे, कर्ता आहे, भोक्ता आहे, प्राणधारी आहे, वक्ता आहे, पुद्गल आहे, वेद आहे, विष्णु आहे, स्वयंभू आहे. तो शरीरप्रमाण असून वक्ता, जंतु, मानी, मायावी, योगी, असंकुट (असंकुचित), क्षेत्रज्ञ इत्यादि स्वरूपाचा कसा बनतो याचें वर्णन आहे.

८. कर्मप्रवाद पूर्वाची एक कोटि ऐंशी लाख पदे आहेत. त्यांत कर्माचे बंध, उदय, उदीरणा, सत्त्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, उपशमन, संक्रमण, निधत्ति व निःकांचित इत्यादि अवस्थांचें, ईर्यापथाचें, तपस्येचें व अधःकर्मादिकांचें वर्णन आहे.

९. प्रत्याख्यानपूर्वाची चौऱ्यांशी लक्ष पदे आहेत. त्यांत नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावाच्या आश्रयानें पुरुषाचें संहनन, बलादिकांच्या अनुसारानें प्रमाणित काल किंवा अप्रमाणित

कालापर्यंत त्याग, पापक्रियेची निवृत्ति, उपवासाचा विधि, उपवासाची भावना, पंच समिति आणि गुप्ति ह्यांचे वर्णन आहे.

१०. विद्यानुवादपूर्वाची एक कोटि दहा लक्ष पदे आहेत. त्यांत अंगुष्ठप्रसेनादिक सातशे अल्पविद्या व रोहिण्यादि पांचशे महाविद्यांचे स्वरूप, सामर्थ्य, ह्यांचे साधन मंत्र, तंत्र, पूजाविधान आणि सिद्ध झालेल्या विद्यांच्या फलांचे आणि अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न अशा आठ प्रकारच्या निमित्तज्ञानाचे वर्णन आहे.

११. कल्याणवादपूर्वाची सव्वीस कोटि पदे आहेत. त्यांत तीर्थंकर, चक्रधर, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव इत्यादिकांच्या गर्भकल्याणादि महान् उत्सवांचे व ह्या पदाला कारण सोळा भावना आणि तप विशेषाच्या आचरणादिकांचे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रांचे गमन, ग्रहण व शकुनादिकांच्या फलांचे वर्णन आहे.

१२. प्राणप्रवादपूर्वाची तेरा कोटि पदे आहेत. त्यांत शरीराच्या चिकित्सेचे अष्टांग आयुर्वेद म्हणजे वैद्यशास्त्र, जांगलिका, इडा, पिंगलादिक खासोच्छ्वास आणि गतीच्या अनुसराने दहा प्राणांच्या उपकारक अनुपकारक द्रव्यांचे वर्णन आहे.

१३. क्रियाविशाल पूर्वाची नऊ कोटि पदे आहेत. त्यांत संगीतशास्त्र, छंदःशास्त्र, अलंकारशास्त्र, बहात्तर कला, ब्रियांचे चौसष्ट गुण, शिल्पशास्त्र, गर्भाधानादिक चौऱ्यांशी क्रिया, सम्यग्दर्शनादि एकशे आठ क्रिया आणि देववंदनादिक नित्यनैमित्तिक पंचवीस क्रियांचे वर्णन आहे.

१४. त्रिलोकविंदुसार पूर्वाची साडेबाराकोटि पद आहेत. त्यांत त्रैलोक्याचे स्वरूप, सव्वीस परिकर्म, अष्ट व्यवहार, चार बीज, मोक्षस्वरूप, मोक्षगमनाचे कारण, क्रिया आणि मोक्षसुखाचे वर्णन आहे.

असे पंचाणव कोटि पन्नास लक्ष आणि पांच पदामध्ये चौदा पूर्वांचे वर्णन केले आहे.

आतां दृष्टिवाद अंगाचा पांचवा भेद जो चूलिका नांवचा आहे. त्याचे पांच भेद आहेत. प्रत्येक चूलिकेची दोन कोटि नऊ लक्ष एकोणनव्वद हजार दोनशे पदे आहेत.

१ जलगता चूलिकेत जलाचे स्तंभन, जलामध्ये गमन, अग्नीचे स्तंभन, भक्षण, अग्नीवर आसन, अग्नीत प्रवेश, इत्यादीचे मंत्र तंत्र, तपश्चरण ह्यांचे वर्णन आहे.

२ स्थलगता चूलिकेत मेरु कुलाचलादिक पर्वतावर व भूमीत प्रवेश करण्याचे, शीघ्र गमन करण्याचे कारण मंत्र, तंत्र व तपश्चरणाचे वर्णन आहे.

३ मायागता चूलिकेत मायारूप इंद्रजालादिविक्रियांचे मंत्र, तंत्र, तपश्चरणादिकांचे वर्णन आहे.

४ आकाशगता चूलिकेत आकाशगमनाचे कारण, मंत्र, तंत्र, तपश्चरणादिकांचे वर्णन आहे.

५ रूपगता चूलिकेत सिंह, हत्ती, घोडा, मनुष्य, वृक्ष, हरिण, ससा, बैल, वाघ वगैरे रूप बदलण्याचे कारण, मंत्र, तंत्र व तपश्चरणाचे वर्णन आहे. तसेंच चित्रे, माती, पाषाण, लांकूड इत्यादि शिल्पकला, धातुवाद व रसवाद इत्यादिक क्रियांचे वर्णन आहे.

पांच चूलिकेचीं मिळून दहा कोटि एकोणपन्नास लाख शेहेचालीस हजार पदे आहेत. व संपूर्ण द्वादशांग वाणीची एक उणे एकट्टी प्रमाण अक्षरे आहेत. त्यांची संख्या १८४४६७४४०-७३७०९५५१६११५ इतकी अपुनरुक्त अक्षरे (म्हणजे एकवेळ आलेले पुनः येत नाही अशी) आहेत. त्यांत चौसष्ट संयोगी अक्षरे आहेत. मध्यमपदाचें प्रमाण सोळाशें चौतीसकोटि त्र्याशीलक्ष सात हजार आठशें अष्टांशी (१६३४८३०७८८८) अपुनरुक्त अक्षरे आहेत. ह्या अक्षरांच्या प्रमाणाचा भाग एकट्टी प्रमाणाला दिल्याने एकशें बारा कोटि त्र्याऐंशी लक्ष अष्टावन हजार पांच पदे येतात. इतक्या अक्षरांत समस्त द्वादशांग भरलेले आहे. बाकीचीं अक्षरे आठ कोटि एक लक्ष आठ हजार एकशें पंचाहत्तर राहिलीं (८०१०८१७५). त्या अक्षराचें एक पद पूर्ण होत नाही म्हणून यांस अंगबाह्य म्हटले. ह्या अक्षरांचीं सामायिकादि चौदा प्रकीर्णके आहेत. तीं अशीं:—

१. सामायिक प्रकीर्णकांत भिष्यात्व कषायादिकांच्या क्लेशांचा अभाव, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव या सहा प्रकारानें कसा करावा याचें वर्णन आहे.

२. स्तवन नाम प्रकीर्णकांत चौतीस अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, परमौदारिक दिव्यदेह, समवसरण सभा, धर्मोपदेशादिकांनीं तीर्थकराच्या माहात्म्याचा प्रकाश इत्यादिकांचें वर्णन आहे.

३. वंदना प्रकीर्णकांत एक तीर्थकराचें, त्याच्या चैत्यालयाचें व प्रतिमांच्या वंदनेचें वर्णन आहे.

४. प्रतिक्रमण नाम प्रकीर्णकांत पूर्वकृत प्रमादजनित दोषांच्या निराकरणासाठीं दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक व उत्तमार्थ अशा सान प्रकारच्या प्रतिक्रमणांचें वर्णन आहे.

५. विनय नाम प्रकीर्णकांत सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, उपचार अशा पांच प्रकारच्या विनयांचें वर्णन आहे.

६. कृतकर्म प्रकीर्णकांत नऊ देवतांच्या वंदनेसाठीं तीन प्रदक्षिणा, चार शिरोनति, मन-वचनकायत्रयांची शुद्धता व बारा आवर्त इत्यादि नित्य नैमित्तिक क्रियांचें वर्णन आहे.

७. दशवैकालिक प्रकीर्णकांत साधूंच्या आचाराला योग्य शुद्ध आहाराचें वर्णन आहे.

८. उत्तराध्ययन प्रकीर्णकांत चार प्रकारचे उपसर्ग, बावीस प्रकारचे परीषद सहन करण्याचीं विधानें आणि त्याच्या फलांचें वर्णन आहे.

९. कल्पव्यवहार नाम प्रकीर्णकांत साधूला योग्य आचरणाचें विधान आणि अयोग्य आचरणाचें प्रायश्चित्त सांगितले आहे.

१०. कल्पाकल्प नाम प्रकीर्णकांत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावाच्या आश्रयानें साधूला हें योग्य आहे, हें अयोग्य आहे अशा विभागाचें वर्णन आहे.

११. महाकल्प नाम प्रकीर्णकांत उत्कृष्ट संहननादिकांनीं संयुक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावाच्या प्रभावानें उत्कृष्ट चर्येनें वागणाऱ्या जिनकल्पी साधूला योग्य जें त्रिकाल योगादि आचरण, आणि

स्थविरकल्पासुनीची दीक्षा, शिक्षा, गणपोषण, आत्मसंस्कार, भावना आणि सल्लेखना ह्यांचें वर्णन आहे.

१२. पुंडरीक नाम प्रकीर्णकांत भवन, व्यंतर, ज्योतिष्क आणि कल्पवासीच्या विमानामध्ये उत्पत्तीचें कारण, दान, पूजा, तपश्चरण, अकामनिर्जरा, सम्यक्त्व, संयम इत्यादींचें विधान, त्यांची उत्पन्न होण्याची स्थाने आणि वैभव ह्यांचें वर्णन आहे.

१३. महापुंडरीक प्रकीर्णकांत महर्दिक देवांपैकीं इंद्र प्रतीद्रामध्ये उत्पन्न होण्याचें कारण आणि तपोविशेषादिकांचें वर्णन आहे.

१४. निषिद्धिका प्रकीर्णकांत प्रमादापासून उत्पन्न झालेल्या दोषांच्या त्यागाचें वर्णन आहे.

असें हे द्वादशांगरूपी सूत्राचें ज्ञान आहे तें तपाच्या प्रभावानें उत्पन्न होतें. हीं द्वादशांग सूत्रे जे स्वतः शिकतात व इतर शिष्यांना शिकवितात ते बहुश्रुत होत. त्यांची भक्ति करणें ती बहुश्रुतभक्ति होय. गुणांमध्ये अनुराग करणें त्याला भक्ति म्हणतात. आवडीनें शास्त्र शिकणें, शास्त्राचा अर्थ दुसऱ्याला सांगणें, द्रव्य खर्च करून शास्त्र लिहविणें, आपल्या हातानें शास्त्र लिहिणें, लिहिलेल्या शास्त्रांतील कानामात्रा, कमजास्त अक्षरें तपासणें, शिकणाराला शास्त्र लिहून देणें, व्याख्यान करणें, शिकविणाऱ्यांची व वाचणाऱ्यांची उपजीविका कायम करून देऊन शास्त्राच्या ज्ञानाच्यासाठीं प्रवर्तन करविणें, स्वाध्याय करण्यासाठीं निराकुल स्थान देणें, हीं सर्व ज्ञानावरणीयकर्म नष्ट करणारी बहुश्रुतभक्तीच आहे. शास्त्र बांधण्यासाठीं उत्तम उंची किमतीचीं बंधनें, पुढे, दोऱ्या देऊन त्यांत पुस्तकें बांधणें, हीहि बहुश्रुतभक्ति आहे. सुवर्णाच्या आणि पांच प्रकारच्या रत्नजडित पुष्पांनीं शास्त्राची पूजा करणें ही बहुश्रुतभक्तीच आहे. बहुश्रुतभक्तिपासून सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होतें, आणि क्रमाक्रमानें केवळ ज्ञान प्राप्त होतें. जो पुरुष आपलें मन इंद्रियविषयांपासून आवरून पुनः पुनः श्रुतदेवीचे गुण स्मरण करण्यांत गुंतवितो, आणि उत्तम प्रकारचा पवित्र अर्घ्य श्रुतदेवीला अर्पण करितो तो समस्त शास्त्रांत पारंगत होऊन केवलज्ञान प्राप्त करून घेऊन मोक्षाला जातो. द्वाप्रमाणें बहुश्रुतभक्ति नांवाच्या बाराव्या भावनेचें वर्णन केले.

१३ प्रवचनभक्ति.

आतां प्रवचनभक्ति नांवची तेरावी भावना सांगतात. प्रवचन म्हणजे जिनेंद्र सर्वज्ञ वीतरागांनीं प्ररूपण केलेला आगम होय. त्यामध्ये षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्ततत्त्व व नऊ पदार्थांचें वर्णन

असून कर्माच्या प्रकृतीचा नाश करण्याचें वर्णन आहे. ज्याचे प्रदेश पुष्कळ

प्रवचनाचें लक्षण असतात त्याला अस्तिकाय म्हणतात. ज्यांत गुण व पर्याय सतत होतात

त्यास द्रव्य म्हणतात. एक वस्तु म्हणून ज्याचा निश्चय करतां येतो त्याला

पदार्थ म्हणतात. वस्तूतील स्वभावाला तत्त्व ही संज्ञा आहे. यांचें विशेष वर्णन पुढें प्रसंगानुसार

होईल. अंधार असलेल्या घरांत हातांत दिवा घेऊन सगळे पदार्थ पहावें लागतात तसें त्रैलोक्यरूपी

मंदिरांत प्रवचनरूप दिव्याच्या सहाय्यानें लहान मोठे मूर्तिक, अमूर्तिक पदार्थ समजतात. प्रवचन-

रूपी डोळ्यांनींच सुनीश्वर हे चेतनादि गुणांचे धारक जे जीवद्रव्य आणि अचेतन अशीं बाकीचीं

द्रव्ये पाहूत असतात. जिनेंद्राचा परमागम योग्यवेळीं विनयानें वाचणें ह्यास प्रवचनसक्ति म्हणतात.

प्रवचनामध्ये सहा द्रव्ये, सात तत्त्वे, नऊ पदार्थ त्यांचे भेद आणि त्यांच्या समस्त गुणपर्यायाचें वर्णन आहे; तसेंच नरकांच्या सात पृष्ठी, नारकी जीवांच्या उत्पत्तीच्या आणि राहण्याच्या जागा, त्यांचें आयुष्य, शरीरवेदना, गति वगैरेचें वर्णन आहे. अनंत भूत, प्रवचनांतील वर्णितविषय. भविष्य अन् वर्तमान कालांत घडून येणाऱ्या अवस्थांचें वर्णन आहे. अधोलोकांतील भवनवासी देवांचे सात कोटि बाह्यत्तर लाख भवनांचें, त्यांचें आयुष्य, शरीर, वैभव, क्रिया, भोग इत्यादिकांचें वर्णन आहे. मध्यलोकासंबंधी असंख्यात द्वीपसमुद्र, मेरू, कुलाचल, नदी, ऱ्हद इत्यादिकांचें व कर्मभूमीच्या विदेहादि क्षेत्रांचें, भोगभूमीचें, शहाणूक अंतरद्वीपसंबंधी मनुष्यांचें, कर्मभूमि भोगभूमींतील मनुष्यांच्या कर्तव्याचें, त्यांचें आयुष्य, शरीर, सुखदुःख वगैरेचें व तिर्यचाचें आणि व्यंतराचें निवास, वैभव, परिवार, आयुष्य, शरीर, सामर्थ्य, विक्रिया ह्यांचें वर्णन आहे. मध्यलोकांत जोतिषी देव आहेत. त्यांचें विमान, वैभव, परिवार, आयुष्य, शरीर आणि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रांच्या गतीचें व संयोगादिकांचें वर्णन आहे. उर्ध्वलोकांतील त्रैलोक्य पटलांचें, स्वर्गातील अहमिंद्राच्या पटलांचें, व इंद्रादिक देवांच्या वैभव, परिवार, आयुष्य, शरीर, शक्ति, गति, सुखदुःखादिकांचें वर्णन आहे. ह्याप्रमाणें सर्वज्ञांनीं प्रत्यक्ष पाहिलेल्या त्रैलोक्यवर्ती समस्त द्रव्यांचें प्रवचनामध्ये वर्णन आहे.

जीवाला कर्माच्या प्रकृतीचा बंध होणें, त्या उदयास येणें, त्यांचें सत्तेत असणें, त्यांचें संक्रमण होणें ह्यांचें संपूर्ण वर्णन आगमांत आहे. संसारांतून उद्धार करणारें जें रत्नत्रय तें प्राप्त होण्याचा

उपाय परमागमांत सांगितला आहे. गृहस्थपणांतील श्रावकधर्माची जघन्य गृहस्थधर्म व मध्यम, उत्कृष्टचर्या आणि श्रावकाच्या व्रत संयमादिक व्यवहार, परमार्थरूप क्रियाकर्म प्रकृतीचें प्रवृत्तीचें वर्णन हें प्रवचनापासून समजतें. मुनीचें महाव्रतादि अष्टावीस वर्णन मूलगुण आणि चौऱ्यांशीं लाख उत्तरगुण, स्वाध्याय, ध्यान, आहार, विहार, सामायिक वगैरे चारित्र, धर्मध्यान, शुद्धध्यान, सल्लेखना वगैरेचें सर्व वर्णन

प्रवचनांतच आहे. चौदा गुणस्थानांचें स्वरूप, चौदा जीवसमासांचें आणि चौदा मार्गणांचें वर्णन प्रवचनांतून समजावें लागतें. जीवांची एकशें साडेनव्याणव-लक्ष कोटी कुलें आणि चौऱ्यांशीं लाख जातीच्या योनिस्थानांचें वर्णन प्रवचनांतून जाणलें जातें. चार अनुयोग, चार शिक्षाव्रतें, तीन गुणव्रतें हीं आगमापासूनच माहीत होतात. चार गतीचे भेद, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, ह्यांचें स्वरूप भगवंतांनीं सांगितलेल्या आगमापासून समजण्यांत येतें. बारा भावना, बारा प्रकारचीं तपें, अकरा अंगें, चौदा पूर्व, चौदा प्रकीर्णकें ह्यांचें स्वरूप प्रवचनापासून जाणलें जातें. उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालाचें चक्र आणि त्यांतील सहा सहा प्रकारांत होणाऱ्या पदार्थांच्या अवस्थांचे भेद आगमापासूनच समजतात. कुलंकर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव इत्यादिकांची

उत्पत्ति, प्रवृत्ति, धर्मतीर्थांचें प्रवर्तन, चक्रवर्तीचें साम्राज्य, वासुदेवादिकांचें वैभव, परिवार, ऐश्वर्यादिक हे आगमापासूनच जाणण्यांत येतात. जीवादिक द्रव्यांचा प्रभाव आगमापासूनच जाणला जातो. तेव्हां अशा ह्या आगमाच्या भक्तिपूर्वक सेवेशिवाय हा मनुष्यजन्म पशुसमान आहे.

भगवान् सर्वज्ञ वीतरागांनीं समस्त लोक अलोकाला अनंतानंत भूत, भविष्य, वर्तमान कालच्या पर्यायासहित एका समयांत युगपत् क्रमरहित हातांतील रेघासारखें प्रत्यक्ष पाहिलें आणि जाणलें आणि

त्यांनीं प्ररूपण केलेल्या स्वरूपाला सप्तऋद्धि आणि चार ज्ञानधारी गणधर आदिप्रभूची परंपरा देवांनीं जाणून द्वादशांगरूपी रचना केली. श्रीऋषभनाथ तीर्थकरापासून चोविसाव्या महावीर तीर्थकरापर्यंत असा क्रम चालत आला आहे. शेवटचे चोविसावें तीर्थकर श्रीवर्धमानस्वामी देवाधिदेव, परमपूज्य धर्मतीर्थांचे प्रवर्तक, अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख आणि अनंतवीर्यरूपी अंतरंग लक्ष्मीनें आणि समवसरणादि बाह्य लक्ष्मीनें मंडित आहेत. इंद्रादिक असंख्यात देवांच्या समूहाकडून वंदनीय, चौतीस अतिशय, अष्टप्रातिहार्य इत्यादि अनुपम ऋद्धींनीं युक्त, क्षुधातृषादि अठरा दोषरहित, संपूर्ण जीवांवर उपकार करणारे, लोकअलोकाच्या अनंत गुणपर्यायाला युगपत् जाणणारे, अनंतशक्तिमान्, संसारांत बुडणाऱ्या प्राण्याला हस्तावलंबन देणारे, समस्त प्राण्यांवर दया करणारे आहेत. परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, परमेष्ठी, स्वयंभू, शिव, अजर, अमर, अरिहंतादि नांवानें विख्यात आहेत. शरणरहिताला परमशरण, शेवटल्या परमादारिक शरीरांत राहणारे, गणधरादि मुनीश्वरांकडून वंदनीय आहेत. त्यांच्या मुखांतून निघणारा दिव्यध्वनि कंठ, ताल, ओष्ठ, जिह्वा ह्यांचें हलनचलन न होतां निघतो. तो त्यांच्या इच्छेवांचून अनेक प्राण्यांच्या पुण्यप्रभावानें निघणारा, आर्य अनार्य अशा सर्व देशांतील लोकांना समजणारा, संपूर्ण पातकांचा नाश करणारा व भव्य जीवांच्या मोहांधकाराला दूर करणारा असा असतो. ज्यांच्या मस्तकावर तीन छत्रे आहेत, बाजूला चौसष्ट चामरें ठळत आहेत, जे रत्नमयी सिंहासनावर चार बोटे अधर बसले आहेत, असे परमपूज्य भगवान् देवाधिदेव वर्धमान तीर्थकर ह्यांनीं मोक्षमार्गाचा प्रकाश करण्यासाठीं संपूर्ण पदार्थांचें स्वरूप आपल्या सातिशय दिव्यध्वनीमध्ये प्रगट केलें. त्यावेळीं जवळ असलेले, निग्रंथ ऋषीश्वरांकडून वंदनीय, सप्तऋद्धीचे आणि चार ज्ञानाचे धारक असे गणधर देव ह्यांनीं आपल्या कोष्ठबुद्धी आदि ऋद्धींच्या प्रभावानें भगवंतांनीं सांगितलेल्या अर्थाला न विसरतां, तो अर्थ लक्षांत ठेवून द्वादशांगरूपी आगमाची रचना केली. चतुर्थ काळाचें तीन वर्षे साडे आठ महिने बाकी राहिले त्यावेळीं श्रीवर्धमानस्वामी निर्वाण पावले.

नंतर गौतमस्वामी, सुधर्माचार्य, जंबूस्वामी, असे तीन केवलज्ञानी बासष्ट वर्षांत झाले. त्यांनीं केवलज्ञानानें संपूर्ण पदार्थांना जाणून निरूपण केलें. त्यानंतर अनुक्रमानें विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु असे पांच मुनि द्वादशांगाचे धारक श्रुतकेवली गणधर व आचार्य शंभर वर्षांत झाले. ह्यांच्या वेळीं भगवान् केवलीप्रमाणेच पदार्थांचें ज्ञान आणि निरूपण चाटूं राहिलें. नंतर एकशें त्र्यापेंशी वर्षांत विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धि-

मान्, गंगदेव, धर्मसेन असे अकरा परमनिग्रंथ मुनीवर दहापूर्वज्ञानाचे धारक झाले. त्यांनीही तशीच प्ररूपणा केली. पुढे दोनशे वीस वर्षांत नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ऋष्यसेन, कंसाचार्य असे पांच महामुनि एकादशांगविद्याचे पारगामी झाले. त्यांनीही यथावत् प्ररूपणा केली. नंतर एकशें अठरा वर्षेपर्यंत सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, महायश, आणि लोहाचार्य असे पांच महामुनि एका-प्रथम अंगाचे पारगामी झाले. ह्याप्रमाणे भगवान् महावीरस्वामी मोक्षास गेल्यानंतर सहाशें त्र्यांशेरी वर्षेपर्यंत अंगपाठाचें ज्ञान राहिलें. पुढें कालाच्या प्रभावानें बुद्धिवीर्यादिक मंद झाल्यामुलें अंगपाठाचें ज्ञान नष्ट झालें. नंतर श्रीकुंदकुंदादि अनेक निग्रंथ वीतरागी मुनि एका अंगाच्या अनेक विभागांचे ज्ञानी झाले. नंतर उमास्वामी झाले. असे हे पापापासून भयभीत, ज्ञानविज्ञानसंपन्न, परम संयमगुणानें मंडित, गुरूच्या परिपाठीनें श्रुताच्या अव्युच्छिन्न अर्थाला धारण करणाऱ्या वीतरागी मुनींची परंपरा चालत आली आहे.

श्रीकुंदकुंदस्वामींनीं समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, रयणसार, अष्टपाहुड इत्यादिक अनेक ग्रंथ रचले. ते हल्लीं वाचण्यांत येत आहेत. ह्या ग्रंथांचें जें विनयपूर्वक आराधन करणें

ही प्रवचनभक्ति होय. श्री उमास्वामींनीं तत्त्वार्थसूत्र दहा अध्यायांचें रचिलें.

आचार्यप्रणीत

ग्रंथपरंपरा

त्यावर सर्वार्थसिद्धि नांवची टीका पूज्यपादस्वामींनीं रचिली व राजवार्तिक

नांवचा सोळा हजार श्लोकांचा ग्रंथ श्री अकलंकस्वामींनीं रचिला व श्लोक-

वार्तिक नांवचा वीस हजार श्लोकांचा ग्रंथ श्रीविद्यानंदिस्वामींनीं रचिला.

ह्याच तत्त्वार्थसूत्रावर श्रीसमंतभद्रस्वामींनीं चौऱ्यांशी हजार श्लोकांचा गंधहस्तिमहाभाष्य नांवचा ग्रंथ रचिला (जो हल्लीं सांपडत नाहीं). ह्या गंधहस्तिमहाभाष्याचें प्रथमारंभी मंगलाचरण एकशें पंधरा श्लोकांचें देवागमस्तोत्र नांवचें त्यांनीं केलेलें आहे. त्यावर आठशें श्लोकांची टीका अष्टशती नांवची श्री अकलंकस्वामींनीं रचिली. ह्या देवागम अष्टशतीवर आत्ममीमांसा जिला अष्टसहस्री म्हणतात, ती आठ हजार श्लोकांची टीका श्रीविद्यानंदिस्वामींनीं रचिली. त्या अष्टसहस्री ग्रंथावर सोळा हजार श्लोकांच टिपण लघुसमंतभद्रांनीं केलें आहे. विद्यानंदिस्वामींनीं आत्मपरीक्षा नांवचा तीन हजार श्लोकांचा ग्रंथ रचला आहे. माणिक्यनंदीस्वामींनीं परीक्षामुख ग्रंथ रचला. त्यावरील मोठी टीका प्रभाचंद्राचार्यकृत प्रमेयकमलमार्तंड नांवची बारा हजार श्लोकांची आहे, आणि धाकटी टीका प्रमेय-रत्नमाला नांवची अनंतवीर्य आचार्यांनीं रचलेली आहे. अकलंक देवकृत लघुखयीवर न्यायकुमुद-चंद्रोदय नांवचा सोळा हजार श्लोकांचा ग्रंथ प्रभाचंद्र आचार्यांनीं रचला. तसेंच आणखी कित्येक न्यायाचे ग्रंथ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय, प्रमाणमीमांसा, न्यायदीपिका इत्यादि जिनधर्माचे आधार ग्रंथ आहेत. त्यांत प्रमाणंती निर्णय केलेल्या पदार्थांचें अनेकांतस्वरूप वर्णन केले आहे. ते सर्व द्रव्यानुयोगाचे ग्रंथ जयवंत असोत.

करणानुयोगाचे ग्रंथ गोमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार इत्यादि अनेक ग्रंथ आहेत. चरणानुयोगाचे ग्रंथ मूलाचार, आचारसार, रत्नकरंडश्रावकाचार, भगवतीआराधना, स्वामीकार्तिके-

यानुप्रेक्षा, आत्मानुशासन, पद्मनंदिपंचविंशति इत्यादि ग्रंथ आहेत. प्रथमानुयोगाचे ग्रंथ जिनसेना-चार्यकृत आदिपुराण, गुणभद्राचार्यकृत उत्तरपुराण वगैरे जिनेंद्राच्या परमागमानुसार लिहिलेले ग्रंथ आहेत. तसेंच पूज्यपादाचार्यांचा जैनेंद्र व्याकरण हा अपूर्व ग्रंथ आहे. ह्या सर्व ग्रंथांचे स्वाध्याय व मनन करणे, भक्तिपुरःसर वाचणे, ऐकणे, व्याख्यान करणे, नमस्कार करणे, लिहिणे, लिहिविणे, शोधणे ही सर्व प्रवचनभक्ति आहे.

वरील शास्त्रांच्या अभ्यासामध्ये गेला तो दिवस धन्य समजावा. परमागमाच्या अभ्यासावांचून काळ जाईल तो व्यर्थ आहे. स्वाध्यायावांचून शुभध्यान होत नाही. स्वाध्यायावांचून धर्माचे ज्ञान होत नाही व कषाय मंद होत नाहीत. शास्त्रचितनावांचून संसार-देह-प्रवचनाच्या अभ्यासाचे भोगापासून विरक्तता होत नाही. संपूर्ण व्यवहाराची उज्ज्वलता आणि फल. परमार्थविचार आगमाच्या अभ्यासानेच होतो. आगमाच्या अभ्यासाने जगामध्ये मान्यता, उच्चता, निर्मलयश, आदरसत्कार हे प्राप्त होतात. सम्यग्ज्ञान हा परमबंधु आहे, उत्कृष्ट धन आहे, परम मित्र आहे. सम्यग्ज्ञानच अविनाशी धन आहे. स्वदेशांत, परदेशांत, सुखावस्थेत, दुःखावस्थेत, संपत्तींत, विपत्तींत परम शरणभूत सम्यग्ज्ञानच आहे. स्वाधीन आणि अविनाशी धन ज्ञानच आहे. म्हणून आगमांतील अर्थाचा अभ्यास नेहमी करावा. आपल्या आत्म्याला निरंतर ज्ञान-दान करा. आपल्या मुलाबाळांना आणि इतर मुलांना ज्ञानदानच करा. कोट्यवधि संपत्ति ज्ञानधनाची बरोबरी करू शकत नाही. धन हे गर्व उत्पन्न करणारे आहे; विषयामध्ये गुंतविणारे आहे; दुर्ध्यान उत्पन्न करणारे आहे; संसाररूपी अंधकूपान्त बुडविणारे आहे. ज्ञानदानापासून हा कोणताही दोष उत्पन्न होत नाही. म्हणून ज्ञानदानासारखे दुसरे दान नाही. दररोज एक श्लोक किंवा अर्धा श्लोक अथवा एक पदाचा नित्य अभ्यास केला तर कांही दिवसांनी तो शास्त्रार्थामध्ये पारंगत होईल. विद्या ही मोठी देवता आहे. जे आईबाप आपल्या मुलांमुलींना ज्ञानाभ्यास करवितात, ते त्यास कोट्यवधि रुपयांच्या दौलतीपेक्षाही अधिक दौलत देतात. सम्यग्ज्ञान देणारे जे गुरु आहेत त्यांच्या सारखे उपकार करणारे ह्या त्रैलोक्यांत दुसरे कोणी नाहीत. ज्ञान देणाऱ्या गुरूचा जो उपकार मानीत नाही त्याच्यासारखा कृतघ्नी व पापी दुसरा नाही. ज्ञानाच्या अभ्यासावांचून व्यवहार परमार्थ दोन्हीही साधत नाहीत. म्हणून प्रवचनभक्ति हीच कल्याण करणारी आहे. प्रवचनभक्ति ही हजारो दोष नाहीसे करणारी आहे, ह्यासाठी हिचा भक्ति. पूर्वक अर्थ उतरा. ह्यापासूनच सम्यग्दर्शन उज्ज्वल होईल.

ह्याप्रमाणे प्रवचनभक्ति नांवच्या तेराव्या भावनेचे वर्णन केले.

१४ आवश्यकापरिहाणि.

आतां आवश्यकापरिहाणि नांवच्या चौदाव्या भावनेचे वर्णन करतात. अवश्य करण्यायोग्य

ज्या क्रिया त्याला आवश्यक म्हणतात. आवश्यक्याची हानि न करण्याचें जें चिंतन त्याला आवश्यकपरि-
हाणि भावना म्हणतात. अथवा इंद्रियाला वश नसणारे जे अवश म्हणजे
मुनींच्या सहा मुनि त्यांची जी क्रिया ती आवश्यक क्रिया होय. ही आवश्यक क्रिया सहा
आवश्यक क्रिया प्रकारची आहे. १ सामायिक, २ स्तवन, ३ वंदना, ४ प्रतिक्रमण,
५ प्रत्याख्यान, आणि ६ कायोत्सर्ग.

१. सामायिक म्हणजे साम्यभाव. सुंदर अथवा कुरूप वस्तूंमध्ये रागद्वेष करूं नये. शुभ
किंवा अशुभ कर्माच्या उदयामध्ये हर्षविषाद करूं नये. आहार वसतिकादिक मिळाले अथवा न
मिळाले तरी साम्यभाव ठेवावा. स्तुति किंवा निंदा, आदर किंवा तिरस्कार,
सामायिक रत्न अथवा पाषाण, जीवन अथवा मरण, मित्र किंवा शत्रू, सुख किंवा
दुःख, महाल अथवा श्मशान ह्यांविषयीं रागद्वेषरहित परिणाम होणें ह्यास
समभाव किंवा सामायिक म्हणतात. जे साम्यभावाला धारण करितात ते बाह्य जडपदार्थांला
आपणाहून भिन्न समजतात व ते आपल्या स्वभावांत कोणताही विकार उत्पन्न करण्यास समर्थ
नाहींत असें समजून त्याविषयीं रागद्वेष सोडून देतात. आपण शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा आहोंत असें
मानतात. शरीराहून भिन्न ज्ञान हाच आपला देह आहे असें मानून कर्मरहित चैतन्य स्वरूपी
शुद्ध जीवाचेंच एकाग्रतेने ध्यान करितात. तेच सर्वोत्कृष्ट निर्वाणपदाला प्राप्त होतात. अशा निर्वि-
कल्प आत्मगुणांमध्ये आपलें मन स्थिर होत नसेल तर ह्या सहा आवश्यक क्रियांमध्ये मन गुंतवून
ज्या योगानें वरील साम्यभाव प्राप्त होईल असा प्रयत्न करणें हें सामायिक होय.

२. स्तवन म्हणजे भगवान् सर्वज्ञाची अनेक नांवांनीं स्तुति करणें. हें स्तवन नांवांचें आव-
श्यक आहे. जसें, “हे प्रभो ! आपण कर्मरूपी वैज्याला जिकिलें म्हणून आपण जिन आहांत.
आपल्या स्वरूपांतच सदैव राहता म्हणून स्वयंभू आहांत. केवलज्ञानरूप
स्तवन नेत्रांनीं त्रिकालवर्ती पदार्थांला जाणतां म्हणून त्रिलोचन आहांत. मोहरूपी
अंधासुराला मारलें त्यामुलें अंधकान्तक आहांत. घातियकर्मरूपी अर्ध-
वैज्याचा नाश करून अद्वितीय ईश्वरपणा प्राप्त करून घेतला त्यामुलें अर्धनारीश्वर आहांत. शिवपद
म्हणजे निर्वाणपदामध्ये वास करतां म्हणून आपण शिव आहांत. पापरूपी वैज्याचा संहार करता
म्हणून आपणास आम्ही हर म्हणतो. लोकांचें कल्याण करणारे आहांत म्हणून आपण शंकर. शं
म्हणजे परमानंदरूपी सुख, त्यांत उत्पन्न झालांत म्हणून आपण शंभव आहांत. वृष म्हणजे धर्म
त्यायोगानें आपण शोभतां म्हणून आपण वृषभ आहांत. जगांतील सर्व प्राण्यापेक्षां गुणांनीं श्रेष्ठ
आहांत म्हणून आपण जगज्ज्येष्ठ आहांत. कं म्हणजे सुख, त्यानें आपण संपूर्ण जीवांचें पालन
केलें म्हणून आपण कपाली आहांत. केवलज्ञानानें संपूर्ण लोकालोकांला व्यापून आहांत म्हणून आपण
विष्णु आहांत. जन्म, जरा, मरणरूपी त्रिपुराला आपण मारलें त्यामुलें आपण त्रिपुरान्तक आहांत.”

याप्रमाणें एक हजार आठ नांवांनीं इंद्रानें आपलें स्तवन केलें आहे. गुणांच्या अपेक्षेनें आपलीं अनंत नांवे आहेत. तीं मनांत आणून स्तवन करणें हें स्तवन नांवाचें आवश्यक आहे.

३. चोवीस-तीर्थकरांतील एका तीर्थकराची, किंवा अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु ह्यांतून एकाची मुख्यत्वानें स्तुति करणें हें वंदना आवश्यक आहे.

४. प्रतिक्रमण-दिवसभर रागद्वेषांच्या वश होऊन अथवा विषयांवरील अत्यंत आसक्तीमुळे ऐकेंद्रियादिक जीवांचा घात केला असेल, निरर्थक प्रवर्तन केलें असेल, सदोष भोजन केलें असेल, कोण्या जीवाचे प्राण पीडित केले असतील, कर्कश, कठोर, मिथ्याभाषण दोषांचा पश्चात्ताप केलें असेल, अथवा स्त्रीकथा, भोजनकथा, चोरकथा, राजकथा केल्या अस-
करावा. तील, अदत्त धनग्रहण केलें असेल, परक्याच्या धनावर लालसा ठेवली असेल, परस्त्रीची इच्छा केली असेल, धन परिग्रहावरची लालसा ठेवली असेल, तर तें सगळें मीं वाईट केलें, पाप केलें. आतां त्याबद्दल मला पश्चात्ताप होत आहे म्हणून ते माझे दोष नाहीसे होवोत. पंचपरमेष्ठीच्या प्रसादानें पुनः माझे परिणाम पापरूप न होवोत, असें मुखानें बोलून आपलें भाव शुद्ध होण्यासाठीं कायोत्सर्ग करून, पंच नमस्काराचे नऊ जप करावेत. ह्याप्रमाणें दिवसभर झालेल्या प्रवृत्तीचें संध्याकाळीं चिंतन करून पापपरिणामाची निंदा करणें हें दैवसिक प्रतिक्रमण आहे.

२. रात्रीसंबंधीं पापाला दूर करण्यासाठीं सकाळीं प्रतिक्रमण करणें तें रात्रिक प्रतिक्रमण म्हणावें.
३. रस्त्यानें चालतांना दोष लागले असतील त्यांच्या शुद्धीचें जें प्रतिक्रमण त्याला ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण म्हणतात.
४. पंधरवड्यांतील दोषनिराकरण करणें तें पाक्षिक प्रतिक्रमण होय.
५. चार महिन्यांचे दोष निराकरण करण्यासाठीं जें प्रतिक्रमण तें चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होय.
६. एक वर्षाचे दोष निराकरण करण्यासाठीं प्रतिक्रमण करणें तें सांबत्सरिक प्रतिक्रमण होय.
७. सगळ्या आयुष्यभर घडलेल्या दोषांचें निराकरण करण्यास्तव शेवटीं संन्यासमरणाचे पुरीं जें प्रतिक्रमण करणें तें उत्तमार्थ प्रतिक्रमण आहे.

असें सात प्रकारचें प्रतिक्रमण आहे. यांतून गृहस्थांनीं आपल्या हातून दिवसभर आणि रात्रभर जें कांहीं चांगलें वाईट झालें ह्याचा सकाळ संध्याकाळ विचार केला पाहिजे. शेंपनास रुपयांचा व्यवहार करणारे गृहस्थ देखील संध्याकाळीं आपल्या नफानुकसानीचा हिशोब पाहतात, मग ह्या अत्यंत दुर्लभ अशा मनुष्य जन्माची एक घटका देखील गेलेली पुनः मिळत नाही त्याचा आपण काय विनियोग केला हें अवश्य तपासलेंच पाहिजे. आज परमेष्ठीचें पूजन, स्तवन करण्यांत माझा किती वेळ गेला? स्वाध्याय करण्यांत किती गेला? जप करण्यांत, शास्त्रश्रवण करण्यांत,

तत्त्वार्थाची चर्चा करण्यांत, धर्मात्म्यांचें वैयावृत्त्य करण्यांत किती वेळ गेला ! आणि घराच्या आरंभ प्रपंचांत, विषयभोगांत, कषायांत, विक्रया करण्यांत, विसंवादांत, खाण्यापिण्यांत, झोंपेंत, आळसांत, शरीर वृंगारण्यांत आणि हिंसादिक पांचपातकांत किती वेळ गेला ह्याचा विचार करावा. जर पापकर्मांत अधिक प्रवृत्ति झाली असेल तर आपला धिक्कार करून पापबंधाचीं कारणें नाहींशी करावी व धर्मकार्यांमध्ये आपले परिणाम लावावे. पंचम काळांत प्रतिक्रमण हाच आत्मशुद्धीचा मार्ग आहे.

५. प्रत्याख्यानः—म्हणजे यापुढें मी असलें पाप, मन, वचन, कायेनें करणार नाहीं अशी प्रतिज्ञा करणें ह्यास प्रत्याख्यान नांवचें आवश्यक म्हणतात.

६. कायोत्सर्गः—चार बोटांच्या अंतरानें दोन्ही पाय सारखे ठेऊन उभे राहणें, दोन्ही हात लांब सोडणें, शरीरावरील ममत्व सोडून नाकाच्या अप्रभागी दृष्टि लावणें, शरीरापासून आत्मा वेगळा आहे अशी भावना करणें ह्याला कायोत्सर्ग म्हणतात. हें पक्कासनानें अथवा उभे राहूनही होतें. दोन्ही आसनांत शुभध्यान असलें म्हणजे तें सफल आहे.

ही सहा आवश्यकें परम धर्मस्वरूपाचीं द्योतक आहेत म्हणून यांची पूजा करून पुष्पांजली टाकावी आणि अर्घ्य उतरावा.

१ या आवश्यकाचे परमागमांत सहा प्रकार सांगितले आहेत. ते असे— नाम १, स्थापना २, द्रव्य ३, क्षेत्र ४, काल ५ आणि भाव ६.

शुभ अशुभ नांविं ऐकून रागद्वेष न करणें हें नामसामायिक म्हणावें १. एखादी स्थापना (मूर्तीचा आकार) प्रमाणबद्ध असल्यानें सुंदर व एखादी अप्रमाणबद्ध हीनाधिक असल्यामुळें

असुंदर असेल त्याविषयी रागद्वेषाचा अभाव तें स्थापना सामायिक होय २.

नामसामायिकाचे प्रकार. सोनें, रुपें, रत्न, मोती इत्यादिक मौल्यवान वस्तूंमध्ये आणि माती, लांकूड, दगड, काटे, क्षार, राख, इत्यादिकांकडे रागद्वेषरहित दृष्टीनें पाहणें हें

द्रव्यसामायिक आहे ३. महाल, बगीचा वगैरे रमणीय पदार्थांविषयी आणि

श्मशानादिक नावडल्या वस्तूंविषयी रागद्वेष न करणें ह्याला क्षेत्रसामायिक म्हणतात ४. हिम, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत् ह्या ऋतूविषयी आणि रात्रि, दिवस, कृष्णपक्ष, इत्यादि शुक्लपक्ष कालाविषयी रागद्वेष सोडणें हें कालसामायिक होय ५. आणि समस्त प्राण्याला दुःख न होवो असा मैत्रीभाव ठेवणें हें भावसामायिक आहे ६. असें सहा प्रकारचें सामायिक सांगितले आहे.

२. स्तवनाचे सहा प्रकारः—चोवीस तीर्थंकराच्या एक हजार आठ नांवचें अर्थासह स्तवन करणें ह्यास नामस्तवन म्हणतात १. कृत्रिमअकृत्रिम चैत्यालयांतील अरिहंताच्या प्रतिबिंबाचें स्तवन करणें तें

स्थापनास्तवन होय २. समवसरणांतील प्रभुच्या देहाचें, कांतीचें, त्यांच्या

स्तवनाचे प्रकार. प्रतिहार्यादिकांचें स्तवन करणें हें द्रव्यस्तवन आहे ३. कैलास, संमेदशिखर,

गिरनार, पावापुरी, चंपापुरी वगैरे निर्वाण क्षेत्राचें आणि समवसरणांतील

धर्मोपदेशाच्या क्षेत्रांचें स्तवन करणें हें क्षेत्रस्तवन आहे ४. तीर्थंकराचें स्वर्गावतरण, जन्म, तप,

ज्ञान, निर्वाण ह्या कालांचें स्तवन करणें हें कालस्तवन आहे ५. आणि केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टय भावांचें स्तवन करणें तें भावस्तवन आहे ६. असें सहा प्रकारचें स्तवन-सामायिक सांगितलें.

वंदना:- तीर्थंकर अथवा सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधू ह्यांपैकी एकाच्या नांवाचा उच्चार करून वंदना करणें ही नामवंदना होय १. अरहंत, सिद्ध, आचार्यादिकांतील एकाच्या प्रतिबिंबाची वंदना करणें ती स्थापना वंदना म्हणावी २. त्यांच्या शरीराची वंदना करणें वंदनेचे प्रकार ती द्रव्य वंदना आहे ३. अरिहंत, सिद्ध, आचार्यादिकांनीं व्याप्त अशा क्षेत्राची वंदना करणें क्षेत्रवंदना होय ४. त्याच पंचपरमेष्ठींतून कोणत्याहि जन्म दीक्षादिकांच्या कालापैकी एका कालाची वंदना करणें ती कालवंदना होय ५. तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, किंवा साधू यांपैकी एकाच्या आत्मगुणांची वंदना करणें ती भाववंदना म्हणावी ६. अशी सहा प्रकारची वंदना समजावी.

४. सहा प्रकारचें प्रतिक्रमण :- अयोग्य नाम उच्चारण केल्यानं कृत-कारित-अनुमोदनरूपी मन वचन कायेपासून उत्पन्न झालेल्या दोषांचें निराकरण करण्यासाठीं प्रतिक्रमण करणें हें नाम प्रतिक्रमण आहे १. एखाद्या शुभ अशुभ स्थापनेच्या निमि-प्रतिक्रमणाचे प्रकार. तानें मन वचन कायेकडून घडलेल्या दोषांपासून आत्म्याला निवृत्त करणें हें स्थापना प्रतिक्रमण आहे २. द्रव्य म्हणजे आहार, पुस्तक, औषधादिक देण्याच्या निमित्तानें मन वचन कायेपासून उत्पन्न झालेल्या दोषांचें निराकरण करणें द्रव्यप्रतिक्रमण आहे ३. क्षेत्रांत गमनस्थानादिकांच्या निमित्तानें उत्पन्न झालेल्या अशुभ परिणामाच्या दोषांचें निराकरण करणें क्षेत्र प्रतिक्रमण आहे ४. दिवस, रात्रि, पक्ष, ऋतु, शीत, उष्ण, वर्षाकाल ह्यांच्या निमित्तानें उत्पन्न झालेले अतिचार दूर करण्यासाठीं प्रतिक्रमण करणें तें कालप्रतिक्रमण होय ५. आणि रागद्वेषादि भावापासून उत्पन्न झालेले दोष दूर करण्यासाठीं जें प्रतिक्रमण तें भावप्रतिक्रमण आहे ६. असें सहा प्रकारचें प्रतिक्रमण समजावें.

५. आतां सहा प्रकारचें प्रत्याख्यान सांगतात. अयोग्य पातकांच्या नांवाचें उच्चारण कर-ण्याचा त्याग करणें तें नाम-प्रत्याख्यान आहे १. अयोग्य मिथ्यात्वादिकांची प्रवृत्ति करणाऱ्या स्थापनेचा त्याग करणें तें स्थापना-प्रत्याख्यान म्हणावें २. पापबंधाला प्रत्याख्यानाचे प्रकार कारण जें सदोष द्रव्यग्रहणाचा व तपासाठीं निर्दोष द्रव्यग्रहणाचा मन वचन कायेनें त्याग करणें तें द्रव्यप्रत्याख्यान आहे ३. असंयमाला कारण अशा क्षेत्राचा त्याग करणें तें क्षेत्रप्रत्याख्यान म्हणावें ४. असंयमाला कारण अशा कालाचा त्याग करणें तें कालप्रत्याख्यान म्हणावें ५. आणि मिथ्यात्व, असंयम कषायादिकांचा त्याग करणें तें भावप्रत्याख्यान म्हणावें असें सहा प्रकारचें प्रत्याख्यान सांगितलें.

६. आतां सहा प्रकारचें कायोत्सर्ग सांगतात. पापाला कारण जे कठोर व कटु नामादिका-

पासून उत्पन्न झालेले दोष दूर करण्यासाठी कायोत्सर्ग करणे तो नामकायोत्सर्ग आहे १. पापरूपी स्थापनेच्या द्वारांनी आलेले अतिचार दूर करण्यासाठी कायोत्सर्ग करणे तो कायोत्सर्गाचे प्रकार स्थापना कायोत्सर्ग आहे २. सदोष द्रव्याच्या सेवनाने व सदोष क्षेत्र, कालाच्या संयोगाने उत्पन्न झालेले दोष दूर करण्यास्तव जो कायोत्सर्ग करणे तो द्रव्य, क्षेत्र व काल कायोत्सर्ग आहे ३, ४, ५, आणि मिथ्यात्व असंयमादिक भावापासून उत्पन्न झालेल्या दोषांचे निराकरण करण्यासाठी जो कायोत्सर्ग करणे तो भावकायोत्सर्ग म्हणावा ६ असे सहा प्रकारचे भावकायोत्सर्ग सांगितले.

येणेंप्रमाणें सहा सहा प्रकारचीं सहा आवश्यकें वर्णिलीं.

आतां गृहस्थाचीं आणखी सहा प्रकारचीं आवश्यकें आहेत तीं अशी. १ भगवान् जिनेंद्राचें नित्य पूजन करणे, २ निग्रंथ गुरूचें सेवन, स्तवन, चिंतन नित्य करणे, ३ जिनेंद्रांनीं प्ररूपण केलेल्या आगमाचा नित्य स्वाध्याय करणे, ४ इंद्रियाच्या विषयाला रोकणे व षट्काय जीवांची दया पाळणे, ५ शक्तिप्रमाणें नित्य तप करणे आणि शक्तिप्रमाणें नित्यदान देणे ६ हीं सहा प्रकारचीं आवश्यकें गृहस्थांनीं नित्यशः पाळणें अवश्य आहे.

अशी ही समस्त पापाला नाश करणारी आणि आपले विचार उज्ज्वल करणारी आवश्यक-परिहाणि नांवची चौदावी भावना वर्णिली.

१५ मार्गप्रभावना.

आतां मार्गप्रभावना नांवची पंधरावी भावना सांगतात.

येथें मार्ग म्हणजे मोक्षाचा जो सत्यार्थ मार्ग त्याचा प्रभाव प्रकट करणें ती मार्गप्रभावना म्हणावी. तो मार्ग रत्नत्रयात्मक आहे. रत्नत्रय हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. तो मिथ्यात्व, रागद्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ह्यांनीं अनादिकालापासून मलिन आणि रत्नत्रय प्राप्ति विपरीत केला आहे. आतां मला परमागमाचें ज्ञान झालें आहे त्याअर्थीं मी मिथ्यात्वादिक दोष दूर करून माझ्या रत्नत्रय स्वभावाला निर्मल करतो.

मला हा मनुष्यजन्म, इंद्रियाची पूर्णता, ज्ञानशक्ति, परमागमाचें सहाय्य, धार्मिकांचा समागम, आरोग्य, निर्बाध उपजीविका इत्यादि पुण्यरूप सामग्री प्राप्त झाली असून जर मी आपल्या आत्म्याला मिथ्यात्व आणि विषयकषायापासून सोडविलें नाहीं तर अनंतानंत दुःखानें भरलेल्या संसार-समुद्रांतून माझी सुटका अनंत काळांतही होणार नाहीं. हल्लीं जी सामग्री मिळाली आहे ती पुनः मिळणें फार कठिण आहे. तेव्हां ही अंतरंग बहिरंग दोन्ही प्रकारची सामग्री मिळाली असून जर मी आत्म्याचा प्रभाव प्रकट केला नाहीं, तर अकस्मात् काल येऊन हा सगळा संयोग नाहींसा करील. यासाठीं रागद्वेष, मोह यांना दूर करून ज्यायोगानें माझे शुद्ध वीतरागस्वरूप प्रत्ययास येईल, अशा रीतीनें मी ध्यान स्वाध्यायामध्ये तत्पर झालें पाहिजे. मी आपली बाह्य वर्तणूकही शुद्ध ठेवून अंतर्गत धर्माचा प्रभाव प्रकट करून मार्गप्रभावना केली पाहिजे. ती मार्गप्रभावना पाहून अनेक

मनुष्यांच्या हृदयांत धर्ममाहात्म्याचा प्रकाश पडावा.

जिनेंद्र-जन्माभिषेकाचा उत्सव असा करावा कीं, तो पाहून हजारो लोकांना असें वाटावे कीं, इंद्रादिक देवांनीं भगवंताचा अभिषेक करून आपला जन्म सफल केला तसा जयजयकार शब्दांनीं हजारो स्तवनांचा उच्चार करून आपणही कृतार्थ व्हावे. जिने-
अभिषेकोत्सव द्राचे अत्यंत भक्तीनें व विनयानें ध्यान करून असें पूजन करा कीं, तें पाहून आणि तुमच्या वाणीचे पाठ ऐकून हर्षाचे अंकुर प्रकट होऊन इतरांच्या हृदयांतील आनंद बाहेर उद्गू जावा. मिथ्यादृष्टीच्या मुखांतून सहजरीत्या आश्चर्यजनित उद्गार निघावेत कीं, "केवढी ही जैनांची भक्ति ! किती ही उत्तम व स्वच्छ सामग्री ! सोन्यारुप्याचीं आणि तांब्यापितलेचीं पूजेचीं भांडीं तरी किती शोभिवंत ! पाठ म्हणतात तो तरी किती शुद्ध आणि भक्तिरसानें भरलेला ! त्यांतील अर्थ तरी किती बोधप्रद ! एकाग्रचित्तानें बहुमूल्य शुद्ध पदार्थ देवाला निष्कामबुद्धीनें समर्पण करण्याची पद्धति तरी किती सुरेख ! देवाची मूर्ति किती तरी शांत ! राग-द्वेषरहित उत्कृष्ट वैराग्याची आणि ध्यानाची मुद्रा मूर्तिमध्ये कशी स्पष्ट दिसत आहे ! प्रातिहार्य किती मोठें वैभव दाखवीत आहेत ! धन्य असो त्या पुरुषांना कीं, ज्यांच्या हातून असें पूजन घडतें ! धन्य त्यांची भक्ति ! जे कोणतीही आशा न धरतां आपलें द्रव्य अशा कामांत खर्च करतात ! त्यांचा जन्म धन्य आहे."

भक्ति ही संसारसमुद्रांत बुडणाऱ्याला हात देऊन काढणारी आहे. आम्हाला जन्मोजन्मी जिनेंद्रभक्तीचेंच शरण असो. असें जिनेंद्राचें नित्य पूजन करावे. अष्टाद्विक पर्वत, षोडशकारण, दशलक्षण, रत्नत्रय वगैरे पर्वत पापारंभ सोडून जिनपूजन करावे. आनं-
पूजनानें प्रभावना दानें नृत्य करावे. कानाला गोड अशीं वायें वाजवावीं. तालसुरावर जिनें-
द्राचे गुण गावेत. ही सर्व मार्गप्रभावना आहे. ज्यांच्या हृदयांत सत्य धर्माचें वास्तव्य आहे त्यांनाच अशी प्रभावना घडते.

जिनेंद्रांनीं सांगितलेल्या चार अनुयोगांच्या सिद्धांताचें असें व्याख्यान करावे कीं, तें ऐक-
णाराचा एकांतमताचा हट्ट नाहीसा होऊन त्यांच्या हृदयांत अनेकांत ठसावा. त्यांनीं पातकाला पाहून थरथर कांपावे. त्यांचीं दुर्व्यसनें सुटायीत, दयाधर्माकडे त्यांची प्रवृत्ति उपदेशानें प्रभावना व्हावी. अभक्ष्य भक्षण सुटावे. हजारो मनुष्यांचें मिथ्यात्व नाहीसें व्हावे.
कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आराधना सुटावी आणि वीतराग देव, दयारूप धर्म, आरंभ व परिप्रहरित गुरु ह्यांच्या आराधनेकडे त्याचें दृढ श्रद्धान व्हावे. रात्रिभोजन, अयोम्य भोजन, अन्याय, विषयभोग, परधन हरण इत्यादि गोष्टींवरील प्रीति सोडून व्रत, शील, संयम, संतोष ह्यांमध्ये लीन होतील व आत्मा शरीरादिक परद्रव्यापासून वेगळा आहे हें त्यांच्या अनुभवास येईल असा उपदेश करावा. जीव अजीवादिक पदार्थांचा प्रमाणनयनिक्षेपांनीं निर्णय करून द्रव्यगुणपर्यायाचें यथार्थ स्वरूप समजावून सांगून त्यांचा मिथ्या अंधकार दूर करावा. अशा आगमाच्या व्याख्यानांनीं सन्मार्गाची प्रभावना होते.

इतरां न होण्यासारखे असे विकट तपश्चरण केल्यानेही मार्गप्रभावना होते. कारण विषयानुराग सोडून निर्वाळक झाल्याने आत्म्याचा प्रभाव प्रगट होतो आणि तपाने प्रभावना धर्माचा मार्गही तपाने शोभतो. तपश्चरण हे दुर्गतीचा नाश करणारे आहे. तपाशिवाय कामादिक विषय हे ज्ञानाला आणि चारित्र्याला नष्ट करून टाकतात. तपाच्या प्रभावाने कामविकाराचा क्षय होऊन रसनेंद्रियाची लालसा नाहीशी होते म्हणून रत्नत्रयाची प्रभावना तपश्चरणाने दृढ होते.

जिनेंद्राच्या प्रतिबिंबाची प्रतिष्ठा करणे, जिनेंद्राचे मंदिर बांधविणे, ह्यापासूनही मार्गप्रभावना होते. कारण प्रतिष्ठा करविल्याने जोपर्यंत जिनबिंब राहील तोपर्यंत दर्शन, स्तवन, पूजनादिक

• करून अनेक भव्यजीव पुण्य उपाजन करतील. जे गृहस्थ जिनमंदिर मंदिराने प्रभावना करवितील त्यांचे धन यामुळे सफल होते. जिनमंदिर असल्याने तेथे पूजन, रात्रिजागरण, शास्त्राचे व्याख्यान, श्रवण, पठण, जिनेंद्राचे स्तवन, सामायिक, प्रतिक्रमण, अनशनादिक तप, नृत्य, गायन, भजन, उत्सव हे होत असतात. जिनमंदिर नसेल तर ही धर्माची कार्ये होत नाहीत. तेव्हा या बाबतीत जास्त काय सांगावे? मंदिर बांधविणे आणि प्रतिष्ठा करविणे हे आपल्यावर आणि इतरांवर उपकार करण्याचे मूळ आहे.

धर्माचा उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे तर संपूर्ण परिग्रह सोडून वीतरागपणा अंगीकारणे हाच होय. परंतु ज्यांना प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नांवच्या कषायाचा उपशम झाला नाही व त्यामुळे घरदाराच्या संपत्तीचा मोह सोडवत नाही, त्यांनी आपल्यापाशी संपत्ति पुष्कळ असल्यास ज्याचे त्यागाने प्रभावना धन आपण अन्यायमार्गाने घेतले असेल त्याजवळ जाऊन त्याची क्षमा मागून त्याचे धन त्याला परत द्यावे. ते परत दिल्यानंतरही

जर पुष्कळ धन आपल्यापाशी असले तर नवीन धन उत्पन्न करण्याचा त्याग करावा. तीव्रराग वाढविणाऱ्या इन्द्रियविषयांवरील लालसा सोडून संवर धारण करावा आणि जे धन आपल्यापाशी आहे त्यातून आपले बंधुजन, मुली, बहिणी, आत्या, मित्र, हितेच्छुक यांस व जे निर्धन, रोगी, दुःखी, अनाथ, विधवा असतील त्यांस यथायोग्य देऊन संतुष्ट करावे. तसेच आपले आश्रित व चाकर नौकर व आपल्या जवळ बसणारे त्यांनाही यथायोग्य संतुष्ट करून पुत्र, स्त्री यांचे हिस्से असतील ते वेगळे ठेवून जे द्रव्य शिल्लक राहील त्यातून जिनबिंबाची प्रतिष्ठा करविण्यांत आणि जिनेंद्रधर्माचे आधारभूत सिद्धांत लिहिविण्यामध्ये कृपणता सोडून, उदार मनाने दुसऱ्यावर उपकार करावा. याप्रमाणे जे आपल्या धनाचा विनियोग करतात त्यासारखी दुसरी प्रभावना नाही. जे मंदिरप्रतिष्ठा करवितात परंतु अनीतीचे आणि अन्यायाचे धन ग्रहण करतात त्यांची सगळी प्रभावना व्यर्थ होते. प्रतिष्ठा करविणारा आणि जिनमंदिर बांधविणारा खोटा व्यापार व्यवहार करीत राहून हिंसादिक पातकांमध्ये, निष्ठ आणि अयोग्य भाषण करण्यामध्ये, तीव्र लोभामध्ये व व्यभिचार करण्यांत खंत मानीत नसेल, तर त्याची सगळी प्रभावना व्यर्थ होईल. तसेच खर्च करतांना कृपणतेमुळे तळमळ करीत

असेल तर त्याचीही प्रभावना निरर्थक होईल. ह्यासाठी मंदिर बांधविणारा किंवा प्रतिष्ठा करविणारा ह्यांची बाह्य प्रवृत्ति शुद्ध असेल तरच तो धर्माची प्रभावना करू शकेल. मंदिरावर शिखर बांधणें, त्यावर कळस चढविणें, देवळांत घांट बांधणें, चांदवा बांधणें, सिंहासनादि उत्तम उपकरणें देणें, स्वाध्यायाची प्रवृत्ति करणें, इत्यादिपासूनही प्रभावना होते.

प्रभावना शुद्ध आचरणानें होते. तेव्हां जो जिनवचनाचा श्रद्धानी असतो तो धर्माची प्रभावनाच करित असतो. जैन लोकांचा दृढ निश्चय पाहून मिथ्यादृष्टी लोकांनाही जैन धर्माचे मोठें माहात्म्य वाटू लागतें. ते म्हणतात—“पहा जैन लोकांचा धर्म, प्राण गेला तरी ते अभक्ष्य भक्षण करित नाहींत; तीव्र रोगाच्या वेदना झाल्या तरी रात्री औषधपाणी देखील घेत नाहींत; धन अभिमानादि गेले तरी असत्य भाषण करित नाहींत; मोठें संकट आलें तरी परधनावर लोभ ठेवित नाहींत; आपला प्राण गेला तरी अन्य प्राण्यांचा घात करित नाहींत.” याप्रमाणें अन्यधर्मी माणसानेंही आश्चर्य करण्यासारखें आचरण ठेवणें ही मार्गप्रभावना आहे. दृढपणें शील पाळणें, परिग्रहाचें प्रमाण ठेवणें, आणि परमसंतोष धारण करण, ह्यापासून आत्मप्रभावना आणि मार्गप्रभावना अशा दोन्ही प्रभावना होतात. तेव्हां सगळें धन गेलें किंवा प्राण गेला तरी आपल्या निमित्तानें धर्माची निंदा किंवा उपहास होऊं देऊं नये ही पण मार्गप्रभावना आहे. मार्गप्रभावनेचें माहात्म्य वर्णन कोटि-जिह्वांनीं करण्यास कोणी समर्थ नाहीं. ह्यासाठी हे भव्य जीवहो, त्रैलोक्यांत पूज्य असें जें प्रभावना अंग धारण करा. ह्याची भक्तिपुरःसर पूजा करा आणि ह्याला महान अर्थ उतरा. याप्रमाणें जे प्रभावना अंग धारण करतात ते इंद्रादिक देवांकडून पूज्य असें तीर्थकरपद प्राप्त करून घेतात. अशी मार्गप्रभावना नांवची पंधरावी भावना वर्णिली.

१६ प्रवचनवत्सलत्व.

आतां प्रवचनवत्सलत्व नांवची शेवटची सोळावी भावना सांगतात.

प्रवचन म्हणजे देव, गुरु आणि धर्म ह्यांविषयीं जें वात्सल्य म्हणजे प्रीति त्याला प्रवचन-वत्सलत्व म्हणतात. जे चारित्र्यगुणांनीं युक्त, शीलवान, परमसाम्यभावाचे धारक, बावीस परीषद सहन करणारे, देहावरील ममता सोडलेले, संपूर्ण विषयांची इच्छा नाहींशी करणारे, वात्सल्य कोणावर आत्महित तत्पर, दुसऱ्यावर उपकार करण्यांत सावधान असे जे साधुपुरुष करावें. आहेत त्यांच्या गुणांविषयीं आदर व प्रीति करणें वात्सल्य होय. अणुव्रतें पाळणारे, पापाला भिणारे, न्यायमार्गी, धर्मानुरागी, मंदकषायी व संतोषी असे श्रावक आणि श्राविका ह्यांच्या गुणांवर प्रीति ठेवणें हेंही वात्सल्य आहे. स्त्रीपर्यायांत व्रतांतील शेवटची मर्यादा गांठून, सर्व परिग्रह सोडून, कुटुंबावरील व स्वतःच्या देहावरील मोह सोडतात, पंचेंद्रियांच्या विषयांचा त्याग करून एक वस्त्र मात्र परिग्रह ठेवतात, भूमीवर शयन करून, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्णादि परीषद सहन करतात, संयम, ध्यान, स्वाध्याय, सामायिकादिक आवश्यक क्रियेमध्ये तत्पर असणाऱ्या ज्या आर्यिका, त्यांच्या गुणांवर अनुराग करणें हा वात्सल्यभाव आहे. मुनीश्वरासारखें वनामध्ये

राहून बावीस परीषद सहन करतात, उत्तम क्षमादि धर्माचे धारक बनून दहावरील ममत्व सोडतात, आपल्यासाठी केलेले औषध व अन्नपान ग्रहण करित नाहीत, एका लंगोटी शिवाय बाकी सर्व परिग्रहांचा त्याग करतात, असे जे अकराव्या प्रतिमेचे उत्तम श्रावक, त्यांच्या गुणाविषयी जो अनुराग, तेही वात्सल्य होय. तसेच अव्रतसम्यग्दृष्टी म्हणजे जे देव, गुरु आणि धर्म ह्यांचे सत्यार्थ स्वरूप समजून त्यावर दृढ श्रद्धा ठेवतात त्याविषयी प्रीति असणे हेही वात्सल्य आहे.

संसारामध्ये अनादिकालापासून आपल्या स्त्री, पुत्र, कुटुंबादिकांवर, शरीरावर, इंद्रियांच्या विषयांवर, व ते विषय मिळवून देणारांवर, अत्यंत प्रेम करून यांच्यासाठीच स्वतः मरण्यास व इतरांना मारण्यास तयार होतात. तिर्यंच देखील आपल्या संततिसाठीं भांडून लोभी जीवांना मरतात व दुसऱ्याला मारतात. असे मोहाचे अद्भुत महात्म्य आहे. जे पुरुष वात्सल्य नसते सम्यग्ज्ञानाने मोहाला नाहीसे करून आत्म्याच्या गुणांवर प्रीति करतात ते धन्य होत. संसारी मनुष्ये द्रव्यप्राप्तिसाठीं अतिशय तळमळ करित धर्मावरील प्रेम सोडून देतात. जसजसे त्यांचे धन वाढत जाते तसतशी त्यांची तृष्णाही वाढत जाते आणि मग ते धर्माचा मार्ग विसरून धर्मात्मा जीवांचे वात्सल्य करणे सोडून देतात. रात्रंदिवस धनसंपत्ती वाढविण्यांतच गडून गेल्याने अशी स्थिति होते. लाख रुपयांचे धन जवळ झाले म्हणजे कोट रुपयांची इच्छा होते व ती पूर्ण होण्यासाठी अनेक आरंभ परिग्रह वाढवावे लागतात. पापपुण्यकर्मांचा विचार राहात नाही त्यामुळे धर्मावरील प्रीति अजीवात नाहीशी होते. परोपकारामध्ये धन खर्च करण्याची बुद्धि होत नाही. बहु आरंभ, बहु परिग्रह, अतितृष्णा, ह्यामुळे नजीक येऊन टेपलेला नरकवास त्याला दिसत नाही. त्यांतही या पंचम कालांतील धनाढ्य लोकांकडे दृष्टि दिली म्हणजे वाटेत की, पूर्वी यांनी मिथ्याधर्म, कुपात्रदान आणि कुदान दिल्यानेच त्यांचे तन, मन, धन, धर्मकार्यात लागत नाही. रात्रंदिवस तृष्णा आणि आरंभ ह्यांतच त्यांचे आयुष्य निघून जाते. अशांना धर्मवान् पुरुषाविषयी किंवा स्वतः धर्म धारण करण्याविषयी कशी आवड होणार? हे लोक धार्मिक परंतु धनहीन माणसाला हलके मानतात. ह्यावरून ह्यांची नरकतिर्यंच गर्तीत फिरण्याची मर्यादा असल्यात कालपर्यंत सुटणार नाही असे समजले पाहिजे.

हे आत्महिताचे वांछक हो, धनसंपदा ही महान् मद उत्पन्न करणारी आहे; हा देह क्षणभंगुर आणि दुःखदायी आहे; कुटुंब हे महान् बंधन आहे असे समजून त्यांच्यावरील प्रीति सोडून आपल्या आत्म्यावर प्रीति करा. धर्मात्म्यामध्ये, व्रती पुरुषामध्ये, स्वाध्यायामध्ये, स्वतःवर प्रीति करा जिनपूजनामध्ये वात्सल्य करा. सम्यक्चारित्ररूपी आभरणांनी भूषित अशा साधु जनांचे जे स्तवन व गौरव करितात त्यांचा हा वात्सल्य गुण सुगतीला प्राप्त करून देतो. वात्सल्य गुणाच्या प्रभावानेच द्वादशांग विद्या सिद्ध होते. कारण सिद्धांतसूत्रामध्ये आणि सिद्धांताचा उपदेश करणाऱ्या उपाध्यायामध्ये खरी भक्ति असल्याने श्रुतज्ञानावरणीय कर्माचा रस नाहीसा होतो. तेव्हा सकल विद्या सिद्ध होतात.

वात्सल्य गुणाच्या धारकाला देव नमस्कार करतात. अठरा प्रकारची बुद्धि, आठ प्रकारची ऋद्धि, दोन प्रकारची आकाशगामिनी विद्या, अनेक प्रकारची चारणऋद्धि, तीन प्रकारची बलऋद्धि, सात प्रकारची तपऋद्धि, सहा प्रकारची रसऋद्धि, सहा प्रकारची औषधऋद्धि, वात्सल्याने ऋद्धि दोन प्रकारची क्षेत्रऋद्धि इत्यादिक अनेक ऋद्धि प्रकट होतात. येथे ऋद्धीचे प्राप्त होतात वर्णन लिहिल्याने ग्रंथ वाढेल म्हणून लिहिले नाही. ते अर्थप्रकाशिकादि ग्रंथांतून पाहवें. वात्सल्याच्या योगाने मंदबुद्धी जीवाचे मतिज्ञान व श्रुतज्ञान वाढू लागते. वात्सल्याच्या प्रभावाने पापाचा प्रवेश होत नाही. वात्सल्याने तपश्चरणाला शोभा येते. हा जिनैद्र्धर्म वात्सल्यानेच शोभायमान होतो व शुभध्यान वाढू लागते. वात्सल्यानेच सम्यग्दर्शन निर्दोष होते. वात्सल्यानेच दान दिलेले कृतार्थ होते. पात्रावर प्रीति नसतांना दिलेले दान निंदेला कारण होते.

जिनवाणीविषयी प्रीति ठेवणाऱ्या पुरुषाला शास्त्राचा खरा अर्थ समजतो. ज्याची जिनवाणीवर प्रीति नाही व ज्याला विनय नाही त्याला खरा अर्थ समजणार नाही. तो त्याचा विपरीत अर्थच करील. मनुष्यजन्माचे भूषण वात्सल्यच आहे. वात्सल्यावांचून मोठी मनोहर वात्सल्य गुणापासून आभूषणे व वस्त्रे नसली तरी त्याची काय थोरवी? इहलोकीचे कार्य जे कीर्ति-लाभ संपादन करणे, धर्म उपार्जन करणे, धन कमविणे हे सगळे वात्सल्य अंगानेच होते. परलोकी स्वर्ग प्राप्त होणे, महर्द्धिक देवपणा मिळणे हेही वात्सल्य गुणानेच होते. वात्सल्यावांचून इहलोकीचीं सर्व सुखे रूक्ष वाटू लागतात. परलोकी देवादिक गति प्राप्त होत नाही. अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, स्याद्वादरूप परमागम, दयारूपी धर्म ह्यांविषयी मनांत वात्सल्य असले तरच संसारपरिभ्रमणाचा नाश होऊन मोक्षप्राप्ति होते. जिनमंदिराची सेवा, जिन-सिद्धांताचा अभ्यास, साधर्मी माणसाचे वैयावृत्त्य, धर्मावर अनुराग, दान देण्यामध्ये प्रीति, हे सगळे गुण वात्सल्याने प्राप्त होतात. ज्यांनी षट्काय जीवाविषयी वात्सल्य धारण केले आहे त्यांनी त्रैलोक्यांतील उत्कृष्ट अशी तीर्थंकर-प्रकृति प्राप्त करून घेतली. ह्यासाठी ज्यांना आपले कल्याण करून घेण्याची इच्छा आहे त्यांनी भगवान् जिनेश्वरांनी सांगितलेल्या वात्सल्य गुणाचा महिमा समजून घेऊन त्याचे स्तवन करावे, पूजन करावे. आणि त्याचा महान् अर्घ्य उतरावा. ह्या योगाने सम्यग्दर्शन शुद्ध होऊन तपश्चरणाने अहमिद्रादि देवगति प्राप्त होईल. नंतर जगाचा उद्धार करणारे तीर्थंकरपद मिळून निर्वाण प्राप्त होईल. ह्याप्रमाणे प्रवचन-वत्सलत्व नांवची सोळावी भावना वर्णिली.

दशलाक्षणिकधर्म.

यापुढें धर्माचें स्वरूप सांगतात. धर्म हा दशलक्षण-स्वरूपाचा आहे. या स्वरूपावरून आत्म्याच्या अंतर्गत स्वभावाची ओळख पडते. उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य आणि उत्तम ब्रह्मचर्य हीं धर्माचीं दहा लक्षणे आहेत. धर्म म्हणजे पदार्थाचा मूल स्वभाव. जगांतील सर्व पदार्थ आपला स्वभाव कधीही सोडीत नाहीत. पदार्थांतील स्वभावाचा नाश होतो असें मानलें तर पदार्थाचाच अभाव मानणें भाग पडेल म्हणून तसें मानतां येत नाही. आत्म्याचा मूल स्वभाव क्षमामार्दवादिलक्षणांनीं युक्त आहे. त्याच्याठिकाणीं क्रोधादिक विकारांचें प्राबल्य दिसून येतें तीं कर्मजनित उपाधि होय. या उपाधिमुलें मूल स्वभावावर आवरण पडतें व तो मूल स्वभावांत दिसेनासा होतो. क्रोधादिकांचा अभाव झाला म्हणजे तो प्रकट होतो. उदाहरणार्थ:- क्रोध नष्ट झाला म्हणजे क्षमा, मानाच्या अभावानें मार्दव, मायेच्या (कपटाच्या) अभावानें आर्जव, लोभाच्या अभावानें शौच वगैरे आत्म्याचे सर्व गुण त्या त्या विकाराच्या अभावीं प्रगट होतात. म्हणूनच आत्म्याला क्षमादि दशलक्षणस्वरूपाचा म्हटलें आहे. मोहनीय कर्मांचे क्रोधलोभादिक कषाय हे भेद आहेत. त्यांनीं अनादिकालापासून आत्मा आच्छादिलेला आहे. म्हणजे कषायाचा अभाव झाला कीं त्याचें स्वाभाविक मूल स्वरूप प्रगट होतें.

याप्रमाणें आत्म्याच्या दशलक्षणिक स्वभावाचें संक्षिप्त वर्णन करून यापुढें प्रत्येक धर्माचें सविस्तर स्वरूप सांगतात.

क्षमा.

आत्म्याच्या स्वाभाविक गुणांपैकी पहिला गुण क्षमा आहे. आत्म्यांत उत्पन्न होणाऱ्या क्रोध-रूपी विकाराला नाहीसें करणें म्हणजे क्षमा गुण प्रगट करणें होय. क्रोधापासून आत्म्यांत निरंतर वास करणाऱ्या संतोष, संयम, निराकुलता वगैरे गुणांचा नाश होतो व क्रोधाचे दुष्परिणाम त्यामुलें त्याची जगांत अपकीर्ति होते. क्रोधामुलें ज्यास कार्याकार्य विचार राहात नाही त्याला आपल्या मनवचनकायेच्या क्रिया स्वाधीन ठेवण्याचें सामर्थ्य नसतें. पुष्कळ दिवसाचें प्रेमाचें नातें असलें तरी तो एका क्षणांत नाहीसें करून टाकतो. तो सर्वांचा मोठा शत्रु बनतो. त्याला सत्यासत्य भाषण करण्याचा विचार राहात नाही. तो नीच लोकांना देखील न शोभणारी भाषा आपल्या मुखावाटे बोलू लागतो. त्याला धर्मधर्माचा विचार राहात नाही. तो रागाच्या आवेशांत आपल्या बापाचा, भावाचा, मुलाचा, बायकोचा, धन्याचा, चाकराचा व प्रत्यक्ष जन्म देणाऱ्या मातेचा देखील खून करण्यास प्रवृत्त होतो. एवढेंच नव्हे तर तो स्वतःच विहीरींत पडून प्राण गमावून बसतो. थोडक्यांत त्याला कोणतीच शुद्धि राहत नाही. म्हणून क्रोधी पुरुष वेळेवर काय करील याचा चांगल्या लोकांस भयंकर वाटत नसल्यामुलें ते त्यापासून फटकूनच राहतात. क्रोधी पुरुषाला यमराजाची उपमा देण्यांत येते ती विचारांतीं यथार्थच वाटते.

दुसऱ्या तऱ्हेनें क्रोधी पुरुषाचें काय नुकसान होतें तें पहा. प्रथमतः त्याच्या ज्ञानदर्शनादि आत्मिक गुणांचा घात होतो. क्रोधाच्या तडाख्यांत सांपडल्यानें महान् तपस्वी दिगंबर मुनि धर्मभ्रष्ट होऊन नरकाला गेले आहेत. क्रोधामुळे अत्यंत तीव्र पापबंध होऊन नरकवास भोगावा लागतो. बुद्धिभ्रष्ट होऊन मनुष्य निर्दयी बनतो. परोपकाराचा विसर पडून कृतघ्नता पदरी येते म्हणून मनुष्यमात्रांनें क्रोडाला भयंकर शत्रु जाणून त्यापासून आपण दूर राहण्याचा अवश्य प्रयत्न करावा. क्रोधापासून आत्मघातासारखें भयंकर पाप घडतें हें जाणून हा विकार आपल्यांत उत्पन्न होऊं न देण्याचा जीवापाड प्रयत्न करित राहावें.

पुण्यवान् लोकांनाच क्षमा-गुण धारण करण्याची सद्बुद्धि उत्पन्न होते. क्षमा हें नांव संस्कृत भाषेंत पृथ्वीला दिलेलें आहे. पृथ्वी आपल्यावर होणारे आघात सहन करित असते. सर्व प्राणी-मात्राची धडपड जरी पृथ्वीच्या पाठीवर चाललेली आहे व त्यापासून उत्तमक्षमेचें लक्षण पृथ्वीला अपरिमित त्रास होत आहे तरी ती सर्व सहन करतेच ना !

याचप्रमाणें जे लोक पर-पदार्थापासून होणारे अनेक प्रकारचे त्रास सहन करतात त्यांनाच क्षमा हा गुण प्राप्त होतो. स्वतः प्रतीकार करण्याचें सामर्थ्य असूनही जे इतरांनी दिलेला उपसर्ग स्वहितासाठीं सहन करितात त्यांच्याच सहनशीलतेला उत्तम क्षमा म्हणावें. एरवीं आपल्या लौकिकाकरितां, द्रव्य-प्राप्तिकरितां किंवा दुसऱ्या कोणत्याही हेतूनें दुसऱ्याचा उपद्रव सोसणाऱ्या व्यक्ति जगांत दिसून येतात, पण त्यांनीं धर्माकरितां क्षमा धारण केली आहे असें नव्हे. मूळ मुद्दा रागद्वेषरहित होऊन आत्म्याचा यथार्थ स्वभाव प्रगट करण्याकडे आहे म्हणून क्षमेच्या-मागें मुद्दाम ' उत्तम ' हें विशेषण दिलेलें आहे. याशिवाय ' उत्तम ' विशेषणाचा दुसराही हेतु असा आहे कीं, ती क्षमा सम्यग्ज्ञानपूर्वक असली पाहिजे. अशा प्रकारची उत्तम क्षमा अंगीं असणें हें त्रैलोक्याचें सार अंगीं असण्यासारखें आहे. हीच क्षमा जीवांना संसार समुद्रांतून तारून नेण्यास समर्थ आहे. उत्तम क्षमेत रत्नत्रयाचा समावेश झालेला असतो म्हणून त्यास दुर्गतीतील दुःख भोगण्याचा प्रसंग येत नाही. क्षमा धारण करणाऱ्या पुरुषाला नरकगति व तिर्यंच गतीला जावें लागत नाही. ही एक उत्तम क्षमा अंगीं असली तर त्याबरोबर अनेक गुणांचा प्रादुर्भाव होतो. दिगंबर मुनींचा क्षमा हा प्राण आहे. उत्तम क्षमेचा लाभ होणें म्हणजे चितामणि रत्नाचा लाभ होणें असे ज्ञानी लोक समजतात. उत्तम क्षमा अंगीं असल्यानें मन अतिशय शुद्ध राहतें. क्षमेशिवाय मनाची स्थिरता व उज्ज्वलता राहणें शक्य नाही. सारांश, सर्व मनोरथाची सिद्धि एका उत्तम क्षमेपासून होते म्हणून ती धारण करण्याचा सर्वांनीं प्रयत्न करावा.

प्रसंगानुसार याठिकाणीं क्रोध उत्पन्न झाला असतां तो कसा जिकावा, त्यावेळीं मनांत कोणते विचार आणावे हें सांगितलें असतां वाचणें होणार नाही म्हणून त्याविषयी थोडेंसे विवेचन केले आहे. क्रोध उत्पन्न झाला असतां पुढें लिहिल्याप्रमाणें प्रत्येकानें विशेषतः मुनींनीं आपल्या मनाशीं विचार करावा.

कोणी एखाद्याने आपल्याला दुर्वचन बोलून दुःख दिले, शिव्या गाळी केली, चोर म्हटले, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दुबळा, चांडाळ, कृतघ्नी वगैरे शब्दांनी संबोधिले तर त्यावेळी ज्ञानी पुरुषांनी असा विचार करावा की, “मीच याचा कांहीं तरी अपराध

क्रोध कसा केला असला पाहिजे ? किंवा रागद्वेषाच्या भरांत एखादा अपशब्द बोलून याचे अंतःकरण दुखविले असले पाहिजे, मग त्याबद्दल त्याने मला उलट शिव्यागाळी केली, धिक्कार केला, नीच, चोर, कपटी, अधर्मी वगैरे शब्द उच्चारून अपमान केला तर त्यांत वावगे ने काय ? याहूनही अधिक जरी त्याने दंड दिला असता तरी ते देखील योग्य झाले असते. ज्याअर्थी मी त्याचा अपराध केला आहे त्याअर्थी त्याची दुर्वचने ऐकणे मला भाग आहे. ती ऐकून उलट क्रोध करणे योग्य नाही. अपराधी पुरुषाला येणे नाही तरी नरकांत जाऊन दंड भोगावा लागतोच की नाही ? ज्याअर्थी माझ्या निमित्ताने याला दुःख झाले आहे व त्या दुःखाच्या आवेशांत तो मला दुःशब्द बोलून आपले सांत्वन करून घेत आहे त्याअर्थी मी त्यापासून वाईट मानून घेण्याचे कारण नाही.” इत्यादि.

एखाद्या गृहस्थाकडून विकारवश कचित् दुर्वचन निघाले तर त्याने आपण केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल ज्याचा गुन्हा केला असेल त्याची क्षमा मागावी व त्यावेळी असे म्हणावे की, “हे दयानिधे !

दुर्वचनाबद्दल क्षमा मागावी. मी अज्ञानी आहे. रागद्वेषाच्या वश होऊन आपल्या मनाला दुखविले ही फार वाईट गोष्ट मजकडून घडली. त्याबद्दल मला क्षमा करा. यापुढे अशी गोष्ट मजकडून कधीही घडणार नाही. एकवेळी होणाऱ्या चुकीबद्दल सत्पुरुष नेहमी क्षमाच करीत असतात.”

ज्याजवळ क्षमा मागण्यास जावयाचे तो पुरुष जर तीव्र-क्रोधी व अन्यायाचरणी असेल तर मंदकषायी पुरुषाने त्यापाशी आपण केलेल्या अपराधाबद्दल क्षमा करा असे म्हणण्यास जाऊ नये. कालांतराने त्याचा क्रोध शमला आहे असे समजल्यावर जावे.

स्वतः कोणत्याही प्रकारचा अपराध केला नसून शिव्यागाळ करणारा पुरुष केवळ ईर्ष्येने अथवा द्वेषाने आपल्यावर अनेक प्रकारचे दोषारोप करीत असेल तर त्याबद्दल ज्ञानी पुरुषाने मुळीच दुःख करू नये. त्यावेळी असा विचार मनांत आणावा, “जर आपण याचे निर्दोष पुरुषाचे विचार. धन किंवा जमीन जुमला हरण केला असेल, त्याच्या उपजीविकेच्या साधनांचा नाश केला असेल, त्याची खोटी चहाडी कोणाजवळ करून नुकसान केले असेल, अथवा त्याचे दोष प्रगट करून जगांत नाचक्री केली असेल तर या अपराधाबद्दल पश्चात्ताप करून त्याची माफी मागणे योग्य आहे. पण जर तसा कोणताही अपराध केला नसेल तर त्याबद्दल माफी मागण्याचे मुळीच कारण नाही. जरी तो मला उद्देशून आपल्या मुखाने अभद्रवचन उच्चारित असला तरी ते शब्द माझ्या आत्म्याला मुळीच लागत नाहीत. तो माझे नांव व कुल उच्चार करून त्याला शिव्या देत आहे. पण नांव व कुल हे कांहीं

माझे स्वरूप नव्हे. माझे खरें स्वरूप ज्ञान आहे. तो ज्याला शिव्या देत आहे तो मी नव्हे. मी आहे त्याला हे शब्द मुळी ऐकूच जात नाहीत. म्हणून आपण यावेळी क्षमाच धारण केली पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की, हा जी दुर्वचने उच्चारित आहे ती त्याच्या मुखापासून, त्याच्या मनातील अभिप्रायाला अनुसरून, जिहा व दांत यांच्या साहाय्याने पुढील परमाणु शब्दरूपाने प्रगट होत आहेत. त्या वचनाला ऐकून जर मी आपल्या आत्म्यांत विकारभाव उत्पन्न होऊं दिला तर माझ्या इतका मूर्ख दुसरा कोण असू शकेल ? हा मनुष्य ईश्वरने मला शिवीगाळ करित आहे. पण वास्तविक पाहू जाता शिवीगाळ ही कांहीं एखादी वस्तु नव्हे. ती माझ्या अंगाला लागल्या सारखीही दिसून येत नाही. अवस्तुमध्ये देवघेवीचा व्यापार होतो हे मी ज्ञानी असून कसे मानावे ? आतां यानें मला चोर, अन्यायी, कपटी, अधर्मी वगैरे म्हटलें तरी त्यांत वावगें काय झालें ? आपण अनेक जन्मांत चोर झालों नाहीं काय ? केवळ चोरच नव्हे पण व्यभिचारी, अभक्ष्य भक्षण करणारे भिल्ल, चांडाळ, चांभार, महार, कुत्रा, गाढव वगैरे नर व पशूंच्या अनेक अवस्था धारण केल्या आहेत. जगांत जेवढ्या म्हणून अन्यायाचरणाचीं कृत्ये असतील तितकीं सर्व आपल्या हातून अनेक जन्मांत अनेक प्रसंगी घडली आहेत. अजूनही संसार-परिभ्रमण करावयाचें आहे, तोपर्यंत अनेक पर्यायांत वेगवेगळ्या, वेळेवर त्याहूनही नीच अवस्था धारण कराव्या लागतील. मग यानें आपणांस तसें म्हटलें याबद्दल वाईट कां वाटून घ्यावे बरें ! आपण कधीं तरी या सर्व अवस्था भोगलेल्या आहेतच. त्याचा त्यानें उच्चार केला यांत वाईट मानण्यासारखें काय आहे ? त्यानें आपणाला गाढव म्हटलें म्हणून वाईट मानून घेऊन त्यामुळें आपल्या शुद्ध आत्म्यांत विकारभाव उत्पन्न होऊं देणें चुकीचें आहे. दुष्टलोक दुर्वचन बोलून मला दुःख देण्याचा प्रयत्न करितात यांत वास्तविक त्यांचा मुळीच अपराध नाही. आपण पूर्व जन्मीं जें जें कर्म बांधलेलें असेल तें उदयाला आलेलें आहे व तेंच या दुष्ट मनुष्याच्या तोंडून मला अपशब्द बोलून नाहीसें होत आहे. हा कांहीं थोडा लाभ नव्हे ? खरोखर या दुष्टलोकांचे मजवर फार उपकार आहेत. कारण ते मला शिव्या देऊन आपल्या पुण्य संचयाचा नाश करून मी केलेल्या पापाला नाहीसे करित आहेत. अशा उपकार करणाऱ्यावर जर मी क्रोध करीन तर माझ्या इतका अवघट दुसरा कोण असू शकेल ? अरे ! यानें मला फक्त शिव्याच दिल्या, मारलें नाहीं, हा थोडा लाभ झाला काय ? क्रोध आलेला मनुष्य मारण्यासही प्रवृत्त होतो. त्याला आईबाप, मुलगा, भाऊ, स्त्री, मित्र यांपैकी कोणाचीही पर्वा नसते. असें असून त्यानें मला मारिलें नाहीं हा उपकारच म्हणावयाचा ?”

याही पुढें क्रोधी पुरुष प्रत्यक्ष मारण्यास तयार झाला तर त्यावेळीं ज्ञानी पुरुषानें पुढील विचार मनांत आणून क्षमा धारण करावी. “ यानें मला फक्त मारिलें. माझा प्राण घेतला नाहीं. दुष्ट लोक स्वतःच्या जीवावर उदार होऊनच दुसऱ्याचा घात करण्यास तयार होत असतात. यानें अझून माझी तशी अवस्था केली नाहीं हाही एक विषयी विचार लाभच घडला. ” यापुढें तो प्राण घेण्यास प्रवृत्त झाला तर पुढील विचार

मनांत आणावा. “एक वेळ कधी तरी मराबयाचें होतेंच तें आतां प्राप्त झाल्यामुळे कर्माचें ऋण फिटलें हें बरें झालें. या मरणानें माझा धर्म नष्ट झाला नाही. धर्माचें पालन होत राहून जर जगतां आलें तरच तें जगणें खरें. हे द्रव्यप्राण (आसोच्छ्वासादि) पुद्गलस्वरूपी आहेत. ज्ञानदर्शनादि स्वाभाविक आत्मगुणाला भाव-प्राण म्हणतात. त्यांचा घात मी क्रोधादिक विकारांच्या आधीन होऊन केला नाही हा फार मोठा लाभ झाला. याहून श्रेष्ठ लाभ जगांत दुसरा नाही. उत्तम कामांत हजारों विघ्ने येणें हा सृष्टिक्रम आहे. त्याअर्थी मला विघ्ने आलीं हें योग्यच झालें. मी जर यावेळीं क्षमाभाव धारण करून प्राप्त होणारे उपसर्ग सहन करणार नाही व विकारांच्या स्वाधीन होऊन क्षुब्ध होईन तर माझें हें आचरण पाहून, माझ्याहून अल्पज्ञानी, भित्रे असे त्यागी, तपस्वी वगैरे आपली क्रिया निर्दोषरीतीनें पाळण्यांत दृढ निश्चयी कसें राहूं शकतील ? ते सर्व आपापल्या कर्म-मार्गांत शिथिल होतील व त्यामुळे धर्ममार्ग सदोष वनेल. दुसरे, मी सध्यां वीतरागी वनलों आहे. अशा प्रसंगीं इतर विकारांच्या आधीन होऊन जर मुखावाटें दुर्वचन बोद्धें लागलों तर मला पाहून इतर लोकही तसेंच बोद्धें लागतील व मी धर्माची मर्यादा सोडून पापाची परंपरा चालविणारा ठरेन. याकरितां मी आतां प्राणांतीही धारण केलेल्या क्षमागुणाला सोडणार नाही. पूर्वीं जें मी अशुभ कर्म संपादन करून ठेविलें त्याचें फल मला एकत्र्यालाच भोगावें लागणार आहे. इतर पदार्थ केवळ निमित्त मात्र आहेत. यांच्या निमित्तानें माझें कर्म उदयाला आलें नसतें तर दुसऱ्या कोणाच्या निमित्तानें तरी तें आलेंच असतें. उदयाला आलेलें कर्म फल दिल्याशिवाय राहत नाही असा जैन-सिद्धांत आहे. हे अज्ञजीव माझ्यावर मोठा क्रोध करून दुर्वचनांनीं मला त्रास देत आहेत, त्यांना जर मीही तसेंच उलट बोद्धें लागलों, तर माझ्यांत व त्यांच्यांत फरक तो काय ? मीही विकारवश झालों तर मला तत्त्वज्ञान होऊनही तें निरर्थक झालें असें म्हणावें लागेल.” उदयाला आलेलें पापकर्म आपलें फल देण्यास तयार झालें असतां त्यामुळे चिडून जाऊन कोणाही विचारी पुरुषानें आपल्या आत्म्याला क्रोधादिक विकारांच्या स्वाधीन होऊं देऊं नये. त्यावेळीं त्यानें आपल्या मनांत असा विचार करावा- “हे आत्मन् ! तूं पूर्वीं जीं अशुभ कर्मे केली आहेत. तीं आतां उदयाला येऊन दुःख देत आहेत. त्यांना प्रतिबंध करणें अशक्य आहे म्हणून आतां तीं सहन कर. दुःखामुळे भयभीत झालास तरी तीं कर्मे तुला सोडतील असें नाही. उलट त्यापासून पुनः अधिक पापबंध मात्र होईल. म्हणून प्राप्त झालेल्या दुःखाला मुळीच न भीतां तूं परम शांतभावानें तीं सहन कर. तुझ्या आजुबाजूला दुष्ट लोकांचा मोठा समूह जमलेला आहे. तो आपल्या सामर्थ्यानें तुझ्या क्रोधरूपी अग्नीला प्रज्वलित करून परम शांतभावरूपी संपदेला भस्म करूं पाहत आहे. या प्रसंगीं सावध न होतां जर तूं क्षमा सोडशील तर अवश्यमेव तुझ्या साम्यभावाचा, धर्माचा व कीर्तीचा नाश होईल.”

ज्ञानी पुरुष असल्या दुःख प्राप्त झालें म्हणजे आपल्या पूर्व कर्माचा नाश होऊं लागला आहे असें समजून फार आनंदित होतात. मग ते असा विचार करतात:-

“जर या दुष्टांनीं अनेक प्रकारच्या कटुभाषणांनीं व पीडनादिकांनीं मला त्रास दिला नसतां तर

माझी अशुभ कर्मापासून सुटका झाली नसती. त्यांनीं हा मजवर खरोखर उपकार केला. अथवा असद्य दुःखाचे वेळीं त्यांच्या दुष्ट वचनामुळेच माझी विवेकशक्ति जागृत होऊन जिनागमाच्या साधनें मी साम्यभावाचा जो अभ्यास केला होता त्याची कसोटी लागली. काय विचार करावा. माझी परीक्षा घेण्याकरितांच कर्मही उदयाला आले आहे. याप्रसंगी साम्यभाव सोडून जर मी त्याजवर रोष करीन तर ज्ञाननेत्र प्राप्त होऊनही साम्यभाव प्राप्त झाला नाही असें ठरेल व क्रोधरूपी अग्नींत जळून मी भस्म होईन. मी वीतराग प्रभूंनीं उपदेशिलेल्या मार्गानें जाऊन, संसारबंधन तोडून टाकण्याविषयीं उद्युक्त झालों असतां माझे चित्त क्षुब्ध होईल तर संसार-परिभ्रमण करणाऱ्या अज्ञानी मिथ्यादृष्टी सारखाच मी ठरेन.

सत्पुरुष अज्ञ जीवांना धर्ममार्गाचा उपदेश देत असतात पण त्याचा उपयोग होत नाही. तरी त्याविषयीं ते मनांत वाईट वाटून घेत नाहीत. जसें एखादा वैद्य विषनाश करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यामुळे तें नष्ट न झालें म्हणून आपण स्वतः तें भक्षण करीत नाही. योग्यास गुण न आला म्हणून वैद्यानें मरावें असें नाही. त्याचप्रमाणे पुरुषानें प्रथमतः ज्यास उपदेश द्यावयाचा त्याची पात्रता पहावी व आपल्या उपदेशाचा इष्ट परिणाम घडून न येतां उलट होण्यासारखा असेल तर तो देऊ नये. आपल्या सांगण्याचा एखाद्यावर परिणाम होत असेल व आपण सांगणार तें समजण्याची त्यांत पात्रता आहे असें आपणास वाटत असेल तर प्रसंगानुसार थोडक्यांत गोड शब्दांनीं चार शब्द सांगवें. तेवढ्यावर त्यानें आपला दुष्टपणा सोडला नाही तरी त्यामुळे आपण क्रोधवश होऊं नये. त्याची उपेक्षा करावी.

या दुष्टानें आपल्या मुखावाटे अशी अभद्र वाणी उच्चारून आपणांस उपद्रव दिला नसता तर आपण तरी शांत राहून धर्माला शरण गेलों नसतों. ज्याअर्थी उपद्रव देणाऱ्यानें मला पापापासून भयभीत करवून धर्माचा संबंध जोडून दिला आहे त्याअर्थी तो दुष्टानें उपद्रव दिल्या उपद्रव देणारा पुरुषच माझ्या रागद्वेषादिक विकारांना सोडविणारा व उपवेळीं काय विचार करावा? कारकर्ताच झाला असें समजलें पाहिजे. जगांत कित्येक असे उपकारी पुरुष आहेत कीं, ते दुसऱ्याच्या सुखाकरितां धन वगैरे देतातच, पण प्रसंगीं आपला प्राण देखील खर्ची घालितात. मग मला तर दुष्टांचीं फक्त दुर्वचन ऐकावयाचीं आहेत यांत अवघड तें काय? तीं दुर्वचनें बोलण्यापासून जर तो सुखी होत आहे तर त्यांत आपलें काय नुकसान आहे? दुःख देणाऱ्याविषयीं जर मी मनांत द्वेष न केला तरच माझे आत्महित होणार आहे.

तसेंच ज्याअर्थी मी सर्वसंग परित्याग करून मुनिव्रतांत क्षमा अंगिकारिलेली आहे त्याअर्थी या वचनापासून माझा साम्यभाव टिकतो कीं नाही हें दिसून येईल. तसेंच माझ्या साम्यभावाचा नाश करावा म्हणून अनेकांनीं अनेक प्रकारें आपली पराकाष्टा केली तरी मी अणुमात्रही आपली शांति सोडणार नाही. तसेंच चिरकाल शास्त्राध्ययन करून साम्यभावाचें महत्त्व समजून घेतलें पण प्रसंगी तो टिकला नाही तर त्या शास्त्राध्ययनाचें तरी काय फल? आजपर्यंत प्रसंग पडला तर असें धैर्य

धारण करूं, असें वागूं असें मनोरथ ठरविले पण प्रसंग येतांच ते सर्व नाहीसे झाले. अशा पोकळ धैर्याचा काय उपयोग ? दुष्ट आपल्या कृतीनें अथवा शस्त्रांनीं आपणांस दुःख देत आहे व त्यावेळीं आपण अणुमात्र देखील मनांत विकार न येऊं देतां दृढ भावनेनें उपद्रव सहन केला तरच तें खरें धैर्य ! अशा धैर्याचीच जगांत सज्जन लोक प्रशंसा करितात. उपद्रव, संकट किंवा दुःख हे जोपर्यंत प्रत्यक्ष येऊन प्राप्त झाले नाहीत तोपर्यंतच पुष्कळ लोक सत्य, शौच, क्षमा, दया वगैरे अनेक सद्गुणांचे धारक म्हणून म्हणवून घेतात. पण प्रत्यक्ष प्रसंग आला कीं ते सर्व गुण नाहीसे होऊन त्या ऐवजीं अवगुणच भरलेले दिसून येतात. खरे सज्जन असा डौल कधींच मिरवीत नाहीत. दुर्जनांनीं हवे तेवढे अपकार केले तरी सज्जन हे सज्जनच ठरतात. दुष्टाच्या अपकाराबद्दल मुखावाटे कधीं ब्रदेखील काढावयाचा नाही असा त्यांचा बाणा असतो व असा बाणा वाळगणारेच खरे साधु किंवा सज्जन होत. अशा सज्जनांच्या कार्याची सिद्धि ठरलेली असते. दुसऱ्याकडून उपसर्ग होवो किंवा तो आपोआप येऊन पडो त्यामुळे ज्यांचें अंतःकरण कलुषित होत नाही त्यांनाच अविनाशी संपदेची प्राप्ति होते. अज्ञानी जीव आपण केलेल्या पूर्व पापकर्माबद्दल स्वतःवर रोष न करतां कर्मफल देण्यास उद्युक्त झालेल्या बाह्य निमित्तांवरच रोष करितात. हा संसार अनंत दुःखांनीं भरलेला आहे. यांत भ्रमण करणाराला कोणकोणतीं दुःखें भोगावीं लागत नाहीत ? संसारांत तर सदैव दुःख ठेवलेलें. जर संसारांत सम्यग्ज्ञानरहित, कार्याकार्यविचार सोडणारे, जिन-सिद्धांताविषयीं द्वेष वाळगणारे, अत्यंत निदयी, परलोकीं हित व्हावें अशी इच्छा न ठेवणारे, क्रोधी-दुष्ट, विषयी, हट्टी, दुराग्रही, महाभिमानी, कृतघ्न असे जीव उत्पन्न झाले नसते तर निर्मल बुद्धि धारण करणाऱ्या सज्जनांना व्रत, तपश्चरणादि क्रिया करून मोक्ष प्राप्तिकरितां उद्योग करण्याचें तरी काय प्रयोजन होतें ? अशांना पाहूनच सत्पुरुषांना उद्देग उत्पन्न होतो व ते वीतराग होण्याकडे आपलें मन वळावितात. मला पूर्वकृत जबरदस्त पुण्याईमुळे परमात्मस्वरूपाचें ज्ञान झालें आहे, सर्वज्ञांनीं उपदेशिलेल्या पदार्थांनाही यथावत् जाणण्याची शक्ति मजमध्ये उत्पन्न झाली आहे म्हणून संसार परिभ्रमणाची भीति वाटल्यामुळे वीतराग धर्म धारण करून त्याप्रमाणें आचरण करूं लागलों. अशा स्थितींत जर मी क्रोधाच्या वश होईन तर माझें ज्ञान चारित्र्य वगैरे सर्व निष्कळ ठरेल. श्रीपद्मनंदि मुनींनीं म्हटलें आहे “ जो मूर्ख लोकांनीं केलेल्या उपद्रवांना, थडेल्या, शिवीगाळी, अपमानादि अनेक क्रियांना न जुमानतां आपलें मन शांत ठेवतो, त्यांत अणुमात्र विकार उत्पन्न होऊं देत नाही त्या पुरुषालाच उत्तम क्षमा घडते व ती क्षमा मोक्षमार्गाकडे प्रवृत्त झालेल्या पुरुषाला उत्तम पदास पोचविते.”

विवेकी पुरुष असें चिंतन करीत असतात कीं, “ आपण तर रागद्वेषादि मल रहित उज्ज्वल अंतःकरणाचे आहोंत. इतर लोक आपणांस खोटे म्हणोत वा खरे म्हणोत. त्यांशीं आपलें काय प्रयोजन ? ज्यानें वीतराग धर्म धारण केलेला आहे त्यास आपल्या आत्म्याच्या

विशिष्ट शुद्धतेकडेच फक्त दृष्टि ठेवून जागरूक राहिले पाहिजे. आपले विचार वाईट असले व इतरांनी

सत्पुरुषांचे क्षमा
चितन.

आपल्या मतलबाकरितां आपली फार स्तुति करून चांगलें म्हटलें म्हणजे आपण चांगलें होतो असें नाही. या उलट आपले विचार चांगले असून कोणी द्वेषबुद्धीनें आपणांस खोटे म्हटलें म्हणून तेवढ्यानें आपण खोटे ठरतो असेंही नाही आपले जसे विचार असतील तसेंच फल मिळतें. कोणी कांचेला रत्न अथवा रत्नाला कांच म्हटल्यानें कांच रत्न किंवा रत्न कांच होत नाही. किंमत खऱ्या रत्नाचीच व्हावयाची. कांचेला कोण विचारणार ? म्हणून इतरत्रांच्या म्हणण्यावर खरें खोटे अवलंबून नाही. त्याचा स्वतःच विचार केला म्हणजे झालें. दुष्टांचा स्वभाव दुसऱ्यांचे दोष प्रगट करण्याचा असतो. त्यांना तसें केल्याशिवाय कधीही समाधान वाटत नाही. म्हणून अतःपर दुष्ट लोकांनीं माझ्यांत नसलेले देखील दोष प्रत्येक घरीं जाऊन सांगावे व स्वतः सुखी व्हावे. ज्यांना द्रव्य पाहिजे असेल त्यांनीं माझे सर्वस्व हरण करून समाधान मानावे. माझा प्राण घेण्याची ज्या माझ्या शत्रूची इच्छा असेल त्यांनीं तत्काल ती अमलांत आणावी. ज्यांना माझी जागा, जमीन—जुमला वगैरे हवे असेल त्यांनींही तत्काल तीं ग्रहण करावी. मी आतां रागद्वेष सोडून माध्यस्थ्य (तटस्थ) भाव धारण केला आहे. जगांतील संपूर्ण प्राणी माझ्या निमित्तानें सुखी होवोत. मजकरितां कोणत्याही प्राण्याला कोणत्याही प्रकारें दुःख होऊ नये. कारण माझी अशी खात्री झालेली आहे कीं माझे प्राण आयुर्कर्माच्या स्वाधीन आहेत. द्रव्य आणि जमीन-जुमला यांचा लाभालाभ पाप-पुण्याच्या स्वाधीन आहे. मी आतां कोणत्याही जीवाशीं वैर, विरोध न करितां सर्वांबद्दल क्षमा धारण केली आहे. असें असूनही जे दुष्टलोक स्वहिताहिताचा विचार न करितां दुर्वचनादि उपद्रवांनीं मला दुःख व्हावे म्हणून प्रयत्न करित आहेत त्या त्यांच्या उपद्रवांनीं दुःखी होऊन मी क्षमा सोडण्यास तयार व्हावे म्हणजे त्रैलोक्य चूडामणि भगवान् वीतराग प्रभूच्या यथार्थ स्वरूपाला न जाणण्यासारखें आहे. अथवा आजपर्यंत मी वीतराग धर्माची उपासना केलीच नाही अथवा मूर्ख लोकांचा स्वभाव जाणला नाही असें समजलें पाहिजे. मूढ लोकांचें ज्ञान यथार्थ नसतें. त्यांची वृत्ति सर्वस्वी मोह कर्माच्या स्वाधीन बनलेली असते. म्हणून अशा लोकांविषयीं मी क्षमाच धारण करणें योग्य आहे. ही क्षमा इहलोकीं परमशरण आहे. आई-सारखी आपलें रक्षण करणारी आहे. फार काय क्षमा हेंच जिनधर्माचें मूल आहे. हिच्या आधारेनेंच इतर सर्व गुणांचें वास्तव्य आहे. या क्षमेमुळे कर्मनिर्जरा होते व हीच हजारों संकटापासून प्राणिमात्रांचें रक्षण करण्यास समर्थ आहे. म्हणून धन देऊन अथवा प्रसंगीं प्राण देखील देऊन क्षमेचें रक्षण करणें योग्य आहे. हिला सोडतां कामा नये. कोणी दुष्टपणानें आपला प्राण घेऊं लागला तरी देखील त्याला उद्देशून कटुवचन मुखावाटे काढूं नये. त्यावेळीं अंतर्गत वैर सोडून जर त्या दुष्टाला म्हटलें, “महाराज ! आपण आमचे खरोखरी रक्षणकर्ते आहांत. आमच्या मरणाची वेळ येऊन ठेपली त्याला तुमचा काय इलाज आहे. आमच्याच पाप—कर्माचा उदय आला म्हणून अशी स्थिति प्राप्त झाली आहे. तरी पण आपल्यासारख्या महंत पुरुषाच्या हातून आम्हांस मरण येत आहे

ही त्यांतल्या त्यांत आमच्या विशेष भाग्योदयाची गोष्ट समजली पाहिजे. दुसरे असें की, आमच्या-सारख्या अपराधी पुरुषांना जर आपण दंड देणार नाही तर दुनियेंतून सन्मार्ग नष्ट होऊन जाईल. आम्ही जो इहलोकीं अपराध केला त्याचें फल नरकतिर्यंच गतींत जाऊन पुढें आम्हांस भोगावें लागलेंच असतें. त्या ऐवजीं येथेंच आपण आम्हांस दंड करून ऋणमुक्त केलें हा आपला केवढा उपकार ! आम्ही आपल्याशी असलेला वैरविरोध मनवचन कायेनें सोडून सर्व अपराधावद्दल क्षमा मागतों. आपणही आम्हांस अपराधावद्दल दंड देऊन क्षमा करावी. आम्हांला अनेक प्रकारचे व्याधि जडून त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या अनंत वेदनांच्या कष्टांत मरावें लागलें असतें, पण वेळींच धर्माला शरण जाण्याची बुद्धि उत्पन्न झाल्यामुळे येथें कर्माचें ऋण नाहीसें होऊन आपणासारख्या सत्पुरुषाच्या हातानें मरण प्राप्त झालें ही फार समाधानाची गोष्ट घडून आली. आतां आम्ही सुखानें मरूं " आपण अशा विकट प्रसंगींही विकारवश झालों नाही असें ठरेल व त्या मारण्यास तयार झालेल्या पुरुषांसही क्षमा कशी असते व सत्पुरुष प्रसंगीं ती कशी पाळितात याचें ज्ञान होऊन जैनधर्म खरा असें त्याच्या अंतःकरणांत वाटल्याशिवाय राहणार नाही. असो, याप्रमाणें उत्तम क्षमेचें वर्णन केलें.

मार्दव.

मान कषायाच्या उदयानें आत्म्यांत उत्पन्न होणाऱ्या कठोर विचारांचा अभाव झाल्यानें मनांत कोमलपणा उत्पन्न होणें हा आत्म्याचा मार्दव नामक गुण होय. नम्रता व मान यांतील भेद समजून मदाचा त्याग करणें यालाही मार्दवगुण म्हणतात. मान कषाय हा अभिमान सोडा संसार वृद्धीस व मार्दव गुण हा संसारनाशास कारण आहे. मार्दव गुण दयाधर्माचें मूल आहे. अभिमानी पुरुषाच्या अंतःकरणांत दयाधर्माचा लेशही असूं शकत नाही. ज्याचे विचार अत्यंत कठोर असतात तो निर्दयीच असतो. म्हणून मार्दव गुण धारण करण्यापासून सर्वांचें हित होतें असें आचार्यांनीं सांगितलें आहे तें यथार्थ आहे. ज्यांनीं मार्दव गुण आपल्या अंगीं धारण केला आहे त्यांच्या व्रतपालन, संयम-धारण व ज्ञानाभ्यास या क्रिया सफल होतात. अभिमानी पुरुषांच्या या क्रिया सफल होत नाहीत. मार्दव गुण अंगीं असल्या-पासून कषायांचा नाश होतो व पांच इंद्रियें आणि मन हीं ताच्यांत राहतात. मार्दव धर्माच्या प्रसादानें चित्तरूपी जमिनींत करुणारूपी वेल उत्पन्न होते. या गुणामुळेच जिनभगवंताविषयीं व जिनागमाविषयीं निर्मलभक्तीचा अंतःकरणांत उदय होतो. गर्विष्ठ पुरुषाला जिनेंद्राच्या गुणाविषयीं अनुराग नसतो. मार्दवगुणानें कुमतिज्ञानाचा नाश होतो. तिचा अधिक प्रसार होत नाही. अभिमानी पुरुषाला अनेक प्रकारची कुबुद्धि उत्पन्न होत असते. मार्दव-गुणानें मनुष्य अत्यंत नम्र होतो व त्यामुळे पुष्कळ दिवसांचा शत्रु असला तरी तो आपलें वैर सोडण्यास तयार होतो. अंतःकरणांतून मान नाहीसा झाला म्हणजे परिणाम निर्मल होतात. त्यामुळे इहपरलोकाची सिद्धि होते. अत्यंत नम्र व विनयी पुरुषांचीच जगांत कीर्ति होते. परलोकी त्याला देवगति प्राप्त

होते. कोमल परिणामांनींच अंतरंग बहिरंग तपाला शोभा येते. अभिमानी पुरुषाचे तप जगांत निष्ठ गणलें जातें. कोमलपरिणामी पुरुषालाच लोकांचें अंतःकरण रंजविता येते या गुणामुळें जिनशासनाचें यथार्थ ज्ञान होतें. मार्दव गुण असेल तरच स्वपरस्वरूपाचा अनुभव होतो. गर्विष्ठ पुरुषाला स्वपरविचार राहत नाही. मार्दव गुणामुळेंच सर्व दोष नाहीसे होतात व संसारांतून पार होता येतें. म्हणून मार्दवगुणाचा अंगीकार करावा.

संसारी जीवांना अनादिकालापासून मिथ्यादर्शनाचा उदय असल्यामुळें पर्यायाविषयीं आत्म-बुद्धि उत्पन्न होते व त्यामुळें जाति, कुल, विद्या, बल, ऐश्वर्य, रूप, तप आणि धन यांना आपलें स्वरूप जाणून त्याविषयीं ते अत्यंत गर्व मानूं लागतात. हे जातिकुलादिक मिथ्यादर्शनामुळें आठ पदार्थ कर्मोदयाधीन असून पुढलाचे विकार आहेत. आपलें खरें आठ मद होतात स्वरूप अविनाशी अमूर्तिक असून आपण अनादिकालापासून असे अनेक पर्याय धारण करून सोडिले आहेत. आतां आपण त्यापैकी कोणता पर्याय आपला म्हणून समजावें. धनयौवनसंपदादिक आणि इंद्रियजनित ज्ञानादिक सर्व पदार्थ नश्वर असून क्षणभंगुर आहेत. यांचा लाभ झाला म्हणून अभिमान बाळगणें संसारपरिभ्रमणाचें कारण होय. स्वर्गातील महान् ऋद्धिधारण करणारा देवही मरणोत्तर ऐकेंद्रिय जीव होऊन जन्मतो अथवा द्वींद्रियापासून पंचेंद्रियापर्यंत चांडाल, कुत्रा, मांजर वगैरे अनेक अवस्था धारण करतो. नव-निधि व चौदा रत्ने धारण करणारा चक्रवर्ती मरणोत्तर सातव्या नरकांत जाऊन जन्म घेतो. बलभद्र नारायणासारख्या पुण्यवान् पुरुषांचें ऐश्वर्य नाहीसें होतें. त्यापुढें इतरांचा काय पाड ! ज्यांची सेवा करण्याकरितां हजारों देव हात जोडून तयार असत त्यांच्या पुण्याचा क्षय होतांच मरणसमयी तोंडांत पाणी घालण्यास देखील कोणी राहात नाही मग इतर पुण्यरहित जीवांची काय अवस्था ! त्यांनीं आपल्या यत्किंचित् पुण्याचा अभिमान तरी कां बाळगावा ? जगांत आपल्या श्रेष्ठ ज्ञानामुळें जे उच्चपदवीला पोहोंचले आहेत, निरंतर उत्कृष्ट तपश्चरण करण्यांत जे मग्न झालेले आहेत व जे सदैव उत्तम दान करण्यांत तत्पर आहेत व इतकेंही करून जे स्वतःला कमी प्रतीचे असें मानून राहतात त्यांनाच मार्दव गुण प्राप्त झाला असें समजावें.

विनय अथवा गर्वरहित अवस्था हेंच धर्माचें मूल आहे. सम्यग्दर्शनादि अनेक गुणांची प्राप्ति व्हावी, जगांत कीर्ति व्हावी, कोणीही आपणांशीं वैर करू नये वगैरे गोष्टींची आवश्यकता भासत असेल तर गर्व सोडून विनयशील व्हा. सर्वांत अगोदर गर्व नाहीसा विनय धारण करा केला पाहिजे. त्याशिवाय नम्रपणा, वचनमाधुर्य, पूज्यपणा, दान, सन्मान वगैरे अनेक गुणांपैकीं एकही गुण प्राप्त होणार नाही. गर्विष्ठ पुरुषाला कारणाशिवाय शत्रु उत्पन्न होतात. त्याची सर्वत्र निंदा होते. सर्व लोक गर्विष्ठ पुरुषाची मानखंडना व्हावी असे इच्छित असतात. उद्धत नोकराचा मालक देखील त्याग करितात. मदार्ने फुगलेल्या शिष्याला गुरु विद्या शिकविण्याविषयीं अनुत्साह दाखवितात. मत्त पुरुषाजवळ नोकर राहूं इच्छित

नाहींत. गर्विष्ठ पुरुषाचें मानखंडन होण्यांत मित्र, भाऊबंध, शेजारीपाजारी, हितकर्ते वगैरे सर्व राजी असतात. या उलट नम्र पुत्र अथवा शिष्यांची अवस्था असते. गुरूंना व पित्यांना आपली मुलें अथवा शिष्य विनयशील पाहून अत्यंत आनंद होतो. उद्धत मुलें व शिष्य आपल्या पित्याची व गुरूची मर्यादा भंग करून त्यांच्या अंतःकरणाला दुःख देतात. पुत्रांनी व शिष्यांनी कोणतेही नवीन कार्य करावयाचें असल्यास स्वबुद्धीने न करतां आपल्या आई-बापाच्या व गुरूच्या परवानगीनें करण्यास उद्युक्त व्हावें. परवानगी मागण्या इतका वेळ नसल्यास मागाहून त्यांत अमुक अमुक हेतु होता, असें कळवून त्यांचें समाधान करावें. अशा कृतीलाच विनय अथवा भक्ति म्हणतात. ज्यांच्या शिरोभागी आज्ञा करणारे मातापितर अथवा गुरु आहेत ते धन्यभाग समजावेत. सर्वांनाच असा योग मिळालेला नसतो.

निरभिमानी व विनयशील पुरुष आपलीं सर्व कार्यें गुरूच्या आज्ञेनेंच करीत असतात. जे याप्रमाणें गर्व सोडून वागतात ते खरोखरीच धन्य होत. उत्तम पुरुष, बालक, वृद्ध, निर्धन, रोगी, मूर्ख, ज्ञानी, नीच यापैकीं कोणी कसाही येवो सर्वांशीं यथायोग्य प्रिय गुरु व वडील- भाषण व त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांचा आदरसत्कार वगैरे क्रियांमध्ये कधीही पुरुषांची आज्ञा चूक करीत नाहीत. ते नेहमीं आपल्या मुखावाटे गोड भाषण करितात. पाळावी उत्तम पुरुष उद्धत पुरुषासारखा पोषाख करीत नाहीत व ज्यांत आपला व दुसऱ्याचा अपमान होण्याचा प्रसंग प्राप्त होईल असा व्यवहारही करीत नाहीत. जो उद्धत असेल त्यांशीं बोलणें चालणें देखील ठेवूं इच्छित नाहीत. मग इतर व्यवहार करतील तरी कसें ? अशा रीतीचें वर्तन ठेवण्यानें त्यांना लोकमान्य अशा विनयगुणाची प्राप्ति होते. अशा सत्पुरुषांनाच वरील आठ पदार्थांची म्हणजे धन, रूप, ज्ञान, विद्या, कला, ऐश्वर्य, बल, जात, कुल, वगैरे प्राप्ति होणें सफल होतें. ते स्वतः अभिमान करीत नाहीत. सर्वांशीं नम्रतेनें वागतात. आपण सर्वांहून लहान आहोंत. कर्माच्या वशा झाल्यानें अनेक दुष्कर्म आपल्याकडून घडतात. आपल्या अंगीं इतके उत्तम गुण येण्यास फार अवधि लागणार आहे अशी त्यांची समजूत असते. असे पुरुष गर्वाच्या स्वाधीन कधीही होत नाहीत. म्हणून भव्यपुरुष हो ! मार्दव हा सभ्यदर्शनाचें एक अंग जाणून त्याचें आपल्या अंतःकरणांत सदैव स्मरण ठेवा व त्याचें ध्यानस्तवन करा. यापुढें आर्जव गुणाचें स्वरूप सांगतों.

आर्जव.

आर्जव हेंही धर्माचें लक्षण आहे. मनवचनकायेच्या सरलतेला आर्जव म्हणतात. यांत मायाचार अथवा कपट बिलकुल नसलें पाहिजे. आर्जवधर्म अंगी असला म्हणजे त्यापासून अनेक पापांचें क्षालन होऊन सुख उत्पन्न होतें म्हणून कपट सोडून याचा अंगी- आर्जवाचें लक्षण कार करा. यापासून कर्माचा क्षय होतो. कुटिलता अथवा कपट यापासून अशुभ कर्माचा बंध होऊन जगांत अपकीर्ति होते. म्हणून आत्महितेच्छु पुरुषांनी

आर्जवधर्माचें अवलंबन करावें. आपण जसे मनांत आणिलें असेल तसेंच दुसऱ्याला सांगणें व तदनुरूप बाह्य शरीराचीही पण क्रिया करणें, आंत एक व बाहेर दुसरें असा भाव किंवा क्रिया न करणें यालाच सरळपणा अथवा आर्जव म्हण्टात आहे. अशी सरळता अंगी असणें हें धर्माचें एक अंग मानलें आहे. अंतःकरणांतून कपटाचा कांटा काढून तें निर्मल करावें व त्या जागीं आर्जव-धर्माची स्थापन करावी. मनांत कपट ठेऊन बाह्यतः कितीही कठिण व्रत, तपश्चरण व संयमन केलें तरी तें सर्व निरर्थक होतें निर्वाणमार्ग ज्यांना खरोखरी पत्करावयाचा आहे त्यांना आर्जवधर्म हाच एक सहायक आहे. हा आर्जवधर्म दर्शनज्ञानचरित्राचें खरें व अखंड स्वरूप आहे. अतींद्रिय सुखाची तिजोरी आहे. याच्या प्रभावानेंच अविनाशी सुखाची प्राप्ति होणार आहे. संसारसमुद्रांतून तारून नेण्यास जहाजाप्रमाणें हा आर्जव धर्म आहे म्हणून याचा अंगीकार करा.

कपट करणें ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तें उघडकीला आलें म्हणजे पुष्कळ दिव-साच्या प्रीतीमध्ये अंतर पडतें. जसें दुधांत मिठाचा खडा टाकला म्हणजे तें दुध नासून जातें तद्वत् कपट कितीही छपविलें तरी तें उघडकीस आल्यावाचून रहात नाही. दुस-
कपट सोडा

याची चहाडी करणें, अथवा त्याचे दोष प्रगट करणें यांत कित्येकांना फार आनंद होत असतो पण तसें केल्यानें दुसऱ्याची निंदा होतेच असा नियम नाही. त्याच्या अशुभ कर्माच्या उदयाची वेळ आली म्हणजे आपोआप ती गोष्ट घडून येते. त्याकरितां आपणाला प्रयत्न करण्याची जरूरी नाही. पण परक्याची निंदा होण्याकरितां आपण कपटकृति करणें हें मात्र अत्यंत निंद्य आहे. अशा मनुष्याचें हित करणारे सर्व मित्र आपोआप शत्रु बनतात. जो व्रती, तपस्वी, अथवा त्यागी असेल त्याचें कपट एकदां उघडकीला आलें म्हणजे सर्व लोक त्याला धर्मभ्रष्ट समजून निंदा करूं लागतात. त्यावर कोणाचाही भरंवसा रहात नाही. कपटी पुरुषावर त्याची आईही विश्वास ठेवीत नाही. कपटी पुरुष मित्रद्रोही, स्वामिद्रोही, धर्मद्रोही व कूनघ्री असतो. जैनधर्म कपटरहित आहे. यांत तिलमात्रदेखील कपट नाही. वांकड्या म्यानांत सरळ तल-बार जाऊ शकत नाही तसें कपटानें ज्याचें अंतःकरण वक्र झालेलें आहे त्याच्या अंतःकरणांत जिनेंद्र-प्रणीत आर्जव (सरळपणा) धर्म प्रविष्ट होत नाही. कपटी पुरुषाचे दोन्ही लोक नष्ट होतात. म्हणून तुम्हांस धर्म धारण करण्याची, ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची व कीर्तीची इच्छा असेल तर अगोदर कपट सोडून आर्जवधर्माचा अंगीकार करा. या धर्माची वैरी देखील प्रशंसा करितात. सरळचित्त माणसानें कदाचित् अपराध केला तरी त्याला दंड होत नाही. आर्जवधर्म धारण करणारा पुरुष परमात्म्याचा अनुभव घेण्याचा, कषाय जिकण्याचा, व संतोष धारण करण्याचा संकल्प करतो. त्यानें जगांतील मायाचाराचा दुरूनच त्याग केला पाहिजे. तो आत्म्याला असहाय व चैतन्यस्वरूप मात्र समजतो. जो धनसंपदा कुटुंबादिकांना आपलें स्वरूप मानील तोच कपटानें कोणाला तरी ठकवू पाहील. पण जो आत्म्याला संसार-परिभ्रमणापासून सोडवू इच्छितो व त्यामुलें परद्रव्यांना स्वस्वरूपाहून भिन्न जाणतो व आत्मा असहाय स्वतंत्र ज्ञाननिधान आहे असें समजतो तो धनसंपदे-

करितां कधीही कपट करित नाही. तुमचीही तशीच इच्छा असेल तर मायाचार सोडून आर्जवधर्म धारण करा. असे आर्जवधर्माचे स्वरूप आहे. यापुढे शौचधर्माचे विवेचन करितात.

शौच.

शौच याचा शब्दशः अर्थ पवित्रता असा आहे. बाह्य बुद्धि ठेवणारे (बहिरात्मा) संसारी जीव स्नानादिक क्रियेनीं शरीराला स्वच्छ करणे याला शौच मानतात. परंतु सप्त धातूंनी व मल-मूत्रांनी भरलेले शरीर पाण्यानें धुतल्यानें पवित्र होऊं शकत नाहीं हें शरीर केवळ पाण्यानें विसरतात. मलमूत्रांनीं भरलेली घागर बाहेरून पुष्कळ धूतली म्हणून ती शुद्ध होत नाहीं. शुद्ध झाली असें होत नाहीं. तद्वतच शरीराला पुष्कळ पाण्यानें वरचे-वर धुतलें तरी तें शुद्ध होत नाहीं. म्हणून स्नानादिकांनीं तें शुद्ध होतें असें मानणे व्यर्थ होय. खरा शौच धर्म आत्म्याला उज्वल करण्यांतच आहे. आत्म्यावर क्रोध, लोभ, माया, मान वगैरे अनेक कपायांचीं आवरणें पडलेली आहेत. तीं पूर्णपणें नाहींशी करणे हीच खरी आत्म्याची शुद्धि. आत्मा हा देहापासून निराळा, ज्ञानदर्शन स्वरूपी, अखंड, अविनाशी, जन्म-जरामरणरहित, त्रैलोक्यवर्ति पदार्थ प्रकाशक असा आहे असें मानणे व त्याचेंच चिंतन करणे हा शौच धर्म होय. मनाला मायाचारलोभ वगैरे विकाराच्या वश होऊं न देणे हेही एक प्रकारचे शौच होय. ज्याचें मन कामक्रोधादिक विकारांच्या वश होतें त्याला शौचधर्म घडत नाहीं. धनाविषयीं असलेल्या तीव्र इच्छेचा त्याग करण्यानें शौचधर्म घडतो. परिग्रहावरील ममत्व सोडून इंद्रियांच्या विषयाशीं रममाण न होतां तपश्चरणादि धर्मक्रियेकडे प्रवृत्त होण्यानें शौचधर्म घडतो. ब्रम्हचर्य धारण करण्यानें शौचधर्माचें पालन होतें. अष्टमदाचा त्याग करून नम्रतेनें वागल्यास शौचधर्माचें पालन होतें. अभिमानानें ज्याचें अंतःकरण महामलिन झालें त्याला हा शौचधर्म कसा घडेल ? हे मलीन अंतःकरण वीतरागप्रणित तत्त्वज्ञानाच्या चिंतनानें, तदनुसार आचरण ठेवल्यानेंच शुद्ध होतें, इतर उपायांनीं होत नाहीं. सबब बाह्य स्वच्छतेच्या भानगडींत न पडतां अंतर्शुद्धता करावी म्हणजे शौचधर्माचें पालन केल्याचें श्रेय लागतें. बाह्यतः शरीरावर आसत्ती ठेवल्यानें क्रोधादिक कपायांची वृद्धि होते व त्यामुळे जीवाला खाद्याखाद्याचा, भक्षाभक्ष्याचा विचार राहात नाहीं. मग तो अनाचारी व निर्लज्ज बनतो. संसारांत मुख्यत्वेकरून सर्व जीव जीवेंद्रिय व उपस्थेंद्रिय यांच्या वश होऊन स्वतःला विसरून जातात व नरकतिर्यंकादि गतीला कारणीभूत अशा निंब विचारांनीं आपलें मन कलुषित करून घेतात.

जगांत सर्वत्र परद्रव्यापहरण, परस्त्रीसेवन आणि भोजन लोलुपता या तीनच गोष्टी मनाला विघडविणाऱ्या आहेत. या तिहींपासून दूर राहून आत्महित साधण्याविषयीं तत्पर असले पाहिजे. परस्त्री, परधन व जीवहिंसा याहीं करून आत्मा मलिन होतो. या तीहींची सदैव इच्छा बाळगणारे लोक कोठ्यावधि तीर्थांत स्नान करोत, सर्व तीर्थांची वंदना करोत, लक्ष्यावधि रुपयांचे दान करोत, कोटि वर्षे तप करोत किंवा सर्व शास्त्रांचे पठणपाठन करोत त्यांना कधीही शुद्धि प्राप्त व्हावयाची नाही. अभक्ष्य भक्षण करणारांचे,

अन्यायानें विषयोपभोग भोगणारांचे व परद्वन्द्व हरण करणारांचे परिणाम इतके मलिन होतात कीं त्यांना कितीही धर्मोपदेश केला किंवा सर्व सिद्धांताचें सार वर्षानुवर्ष समजावून सांगितलें तरी त्यांचा त्यांचे मनावर अणु इतकाही परिणाम होत नाही. दुराचार सोडून सद्गुरूचा उपदेश ग्रहण करावा अशी बुद्धीच त्यांना होत नाही. व्यवहारांत हजारों माणसें आपण नेहमीं अशी पाहतों कीं, ज्यांनीं पंचवीस, तीस किंवा पन्नास वर्षे शास्त्र श्रवण करण्यांत घालविलीं तरी त्यांना धर्माचें स्वरूप समजलें नाही. हे सर्व अन्यायाचरण आणि अभक्ष्यभक्षणाचें फल आहे. म्हणून आपला आत्मा शुद्ध व्हावा अशी

ज्यास इच्छा असेल त्यानें प्रथमतः अन्यायानें धन संपादन न करण्याचा अन्याय, अभक्ष्य व निश्चय करावा, परस्त्रीविषयीं अनुराग मनांत ठेवू नये व अभक्ष्यभक्षण परस्त्री त्यागानेंच करू नये. परमात्मस्वरूपाचें सदैव ध्यान करित राहावें. यापासूनच आत्मशुद्धि आत्म्याला खरी शुद्धता प्राप्त होते. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रम्हचर्य व परिग्रह त्याग या पांच महाव्रतापासूनच खरा शौचधर्म घडतो. जे सतत पंचपापांचा संचय करण्यांत गडून गेले आहेत, त्यांचा आत्मा सदैव मलिनच राहणार. जे परोपकाराला जाणित नाहीत ते कृतघ्नी होत. त्यांच्या आत्म्याला शुद्धि कोठली ? गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामिद्रोही, मित्रद्रोही, व कृतघ्नी लोकांच्या पापांची परंपरा असंख्यत जन्मपर्यंत तुटत नाही. त्यांनीं मोठमोठ्या तीर्थांत जाऊन स्नान केलें, अथवा दान केलें म्हणून त्यांचें पाप नाहीसें होत नाही. विश्वासघात करणाऱ्याचे विचारही वरच्याप्रमाणेंच नेहमीं दुष्ट असतात. म्हणून या सर्वांचा विचार करून परम वीतराग भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणें शुद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्याचें पालन करावें. कामक्रोधादि कपायांना जिकून उत्तमक्षमा मार्दवादि गुण धारण करावेत. यांनींच आत्मा शुद्ध होतो. सर्व व्यवहार सदैव निष्कपटपणें करित राहावें. दुसऱ्याचें वैभव, कीर्ति व पुण्योदय यांना पाहून आपल्या अंतःकरणांत मत्सर उत्पन्न होऊं देऊं नये. मनुष्य जन्म, त्यांत प्राप्त होणारे इंद्रियांचें विषय, बल, आयुष्य, संपत्ति वगैरे सर्व क्षणभुंगर आहेत असा विचार करून एकाग्र चित्तानें आत्मस्वरूपाचें चिंतन करण्यांत काल घालवावा म्हणजे त्यापासून अशुभ विचारांचा प्रादुर्भाव न होतां आत्म शुद्धि होईल. आत्म्याला शुद्ध ठेवण्याचा व त्यांत विकार उत्पन्न न होऊं देण्याचा प्रयत्न करणें हाच खरा शौचधर्म होय. शौचधर्म हाच मोक्षमार्ग असून आत्म्याला अविनाशी पदाला पोचविणारा आहे.

सत्य.

सत्य बोलणें हा धर्म आहे. सत्यवचन हेंच दयाधर्माचें मूल कारण आहे. यापासून अनेक दोषांचें परिमार्जन होतें. या जन्मी व परजन्मी सुख उत्पन्न होण्यास सत्यवचन हेंच कारण आहे.

सत्य बोलण्यापासून मनुष्य जगांत विश्वासपात्र होतो. सर्व धर्मांत 'सत्य बोलणें' हा धर्म मुख्य आहे. तो संसारसमुद्रांतून तारून नेण्यास जहाजासारखा आहे. सर्व विधानांत सत्य हें मोठें विधान आहे. फार काय सर्व सुखाचें आदिस्थान सत्य आहे. सत्य वचनानेंच मनुष्यजन्माची शोभा आहे. सत्य भाषण असेल

सत्यमहिमा

तरच सर्व पुण्यकर्म उज्ज्वल होतील. पुण्योत्पादक अशीं अनेक उच्च कार्ये जगांत होतात त्या सर्वांच्या मूळाशीं सत्य असल्याशिवाय प्रभाव पडणार नाही. सत्यधर्म अंगीं असेल तर सर्व गुणांचा महिमा वाढेल. सत्याच्या प्रभावानें देव देखील सेवा करूं लागतात. अणुव्रतें या गुणानेंच महाव्रतें बनतात. सत्याशिवाय व्रत, संयम करूनही तीं निरुपयोगी होतात. सत्यापासून सर्व संकटाचें निवारण होतें. म्हणून जें बोलावयाचें तें स्वपरहित करील असें बोला. कोणालाही आपल्या बोलण्यापासून दुःख उत्पन्न होईल असें बोद्धं नका. सत्य असूनही परजीवांना बाधा उत्पन्न करीत असेल तर तें सत्य देखील बोद्धं नका. नेहमीं मुखावाटें मृदु वचनांचें उच्चारण करा. परमात्म्याचें अस्तित्व ज्या भाषणानें स्थापित होईल असेच शब्द मुखावाटें काढा. नास्तिकासारखे 'पापपुण्य म्हणजे काय ? तें कसें असतें ? प्रत्यक्ष दिसत नाही ना ? स्वर्ग, नरक कोठें आहेत ? तीं निव्वळ कल्पना आहे. त्यांत खरें काहीं नाहीं ' वगैरे वचन बोद्धं नका. आपण कोण, कोठून आलों, कोठें जाणार, आपली अवस्था कोणती, या सर्वांचा परमागमाच्या आश्रयानें विचार करून जें बोलावयाचें तें बोलावें.

ह्या जीवानें अनंतानंत काल निगोदांत वास केला. त्या ठिकाणीं त्याला वचनरूप कर्मण वर्गणा ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें बोलण्याची शक्ति नव्हती. यापुढें पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय व वनस्पतिकाय या पंचस्थावर ऐकेंद्रिय जीवामध्येही वचनोच्चाराची अनेककाल घालविला. तेथें जिहेन्द्रिय नसल्यानें बोलण्याची शक्ति प्राप्त झाली नाही. यानंतर द्वीन्द्रियापासून पंचेंद्रियापर्यंत विकलचतुष्क योनींत उत्पन्न झाला. पुढें पंचेंद्रिय तिर्यचामध्ये जन्मला. तेथें जिहेन्द्रियाची प्राप्ति झाली तरी अक्षर उच्चारण करण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें बोलतां आले नाही. जेव्हां मनुष्ययोनि प्राप्त झाली तेव्हांच जीवाला वचनोच्चारण करण्याची शक्ति प्राप्त झाली. फक्त मनुष्य जन्मांतच ही शक्ति प्राप्त होते. ती प्राप्त होण्यास दीर्घ काल लागतो. अशी दुर्लभ वचनशक्ति फक्त मनुष्य जन्मांत प्राप्त झाली असतां तिचें महत्त्व न समजतां उगाच काहीं तरी बकून तिचा अपव्यय करणें हा मोठा अनर्थ आहे. मनुष्य जन्माची महिमा एका वचनावरच अवलंबून आहे. इतर जीभ, कान, नाक वगैरे इंद्रिये व आपल्याप्रमाणेंच खाणें, पिणें, आहार, विहार वगैरे सर्व पशूंनाही त्यांच्या पापपुण्यानुसार प्राप्त होत असतात. आभरण वस्त्रावरणादि आपल्याप्रमाणें त्यांनाही कधीं कधीं प्राप्त होतात. कारण आपण हत्ती, घोडा, उंट, बैल वगैरे पशूवर मोठमोठ्या उंची झुली, गाशे वगैरे शोभेकरितां घालतो. पण त्यांना बोलण्याचें सामर्थ्य, तें श्रवण करून त्याचें उत्तर देण्याचें सामर्थ्य नसतें. तें फक्त मनुष्य जन्मांतच प्राप्त होणारें आहे. वचनद्वारेच शिकणें किंवा शिकविण्याचें काम होतें. तें नसेल तर काय शिकवावें व कसें शिकवावें ? याप्रमाणें दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होऊनही त्यांत जर आपण आपलें वचन सांभाळलें नाही तर आपला सर्व जन्म फुकट गेला असें होईल. मनुष्यजन्मांत देणें, घेणें, ऐकणें, धर्म, कर्म, प्रीति, वैर वगैरे सर्व प्रवृत्ति-

रूप अथवा निवृत्तिरूप क्रिया वचनाच्या आधारानेच होत असतात. जर आपण वचनालाच दूषित केले तर मनुष्य जन्मांतील सर्व व्यवहार दूषित केला असे होईल. म्हणून प्राण गेला तरी वेहेचरण आपले मिथ्या वचन बोद्धे नका.

परमागमांत असत्यवचन चार प्रकारचे असते असे सांगितले आहे त्याचा त्याग करा. पहिले असत्य, आगमोक्त तत्वाचे स्वरूप नाकारणे. जसे कर्मभूमीतील मनुष्य तिर्य-
असत्याचे चार प्रकार चांना अकाल मृत्यु येत नाही असे प्रतिपादन करणे, हे पहिले असत्य होय. कर्मभूमीतील मनुष्य व पशूंना अकाल मृत्यु आहे असे भगवंताचे वचन असून तद्विरुद्ध बोलणे हे खोटे आहे. देव, नारकी व भोगभूमीतील मनुष्य तिर्यंचाना आयुष्य पूर्ण झाल्याशिवाय मरण येत नाही. पण कर्मभूमीत विषभक्षणाने, ताडन, मारण, अकाली मरण येते छेदन, भेदन, बंधनादिक वेदनांनी, रोगाच्या तीव्र तापाने, रक्ताच्या अभावाने, दुष्ट मनुष्य व तिर्यंचांनी दिलेल्या उपद्रवाने, देवदानवाच्या भीतीने, वज्रपाताने, स्वचक्रपरचक्राच्या भयाने, शस्त्रघाताने, पर्वतावरून उडी टाकण्याने, आर्गात, पाण्यांत पडण्याने, झंझावाताने भांडणतंत्र्यांतील संतापाने, श्वासोच्छ्वास रोकण्याने, धुरामुळे दम कोंडल्याने, आहारपानाचा निरोध केल्याने वगैरे अनेक बाह्य साधनांनी आयुष्याचा नाश होतो. आयुष्याची स्थिति पूरी झाली नसून वरील कारणांनी मरण प्राप्त होते. कित्येकांची समजूत आयुष्य संपल्या-
शिवाय मरण येत नाही अशी असते. पण तसे असते तर विषभक्षणापासून पराड्मुख होण्याचे काय प्रयोजन ? विष भक्षणावर उलटीचे औषध देऊन ते पाडण्याचा प्रयत्न तरी कां केला गेला असता ? आपणावर शस्त्र घेऊन येणाऱ्या माणसाला पाहिल्याबरोबर आत्मरक्षणार्थ भय बाळगण्याचे तरी काय कारण ? सिंह, वाघ, सर्पासारख्या प्राण हरण करणाऱ्या प्राण्यांना पाहतांच दूर तरी कां पळावे ? नदी, समुद्र, विहिर वगैरेमध्यें पडणे अथवा अग्नीच्या ज्वालेंत उडी घालणे यापासून तरी भीती कां बाळगावी ? रोग प्राप्त झाला असता त्याचा इलाज तरी कां करावा ? अशीं कोठवर उदाहरणे द्यावी. जर आयुष्य पूर्ण झाल्याशिवाय मरण येणारच नाही असा नियम असता तर वरील सर्व कारणामुळे मनुष्य प्राण्याला भय बाळगण्याचे मुळीच कारण नव्हते. पण तशी स्थिति नाही. आयु-
र्घात होण्यास अंतरंग वा बाह्य कारणे येऊन मिळतांच तो व्हावयाचा असाच नियम यावरून सिद्ध होतो.

आयु कर्माप्रमाणे इतर कर्मेही बाह्य कारण मिळतांच उदयाला येऊन आपला रस देऊं लागतात. सर्व जीवांच्या पापपुण्याचा उदय सत्तेत विद्यमान असतो व बाह्यतः द्रव्यक्षेत्रकालभावादि-
परिपूर्ण सामग्री प्राप्त होतांच कर्म आपले फल देऊं लागते. बाह्य सामग्री न मिळाली तर ते उद-
याला न येतां फल दिल्याशिवायही नाहीसे होते. याप्रमाणे विद्यमान पदार्थांना ' नाही ' असे प्रतिपादन करणे हे पहिले असत्य होय.

२ असद्भूत म्हणजे जें मुळींच नाही त्याला ' आहे ' असें प्रतिपादन करणें हें दुसरें असत्य होय. जसें— देवांना अकालमृत्यु आहे; देव आहार ग्रहण करितात; देव मांसभक्षण करितात; मनुष्य आणि देवळिया यामध्ये अथवा देव आणि मनुष्यळिया यामध्ये परस्पर मैथुन—व्यवहार होतो वगैरे म्हणणें, हा दुसरा असत्याचा भेद जाणावा.

३ पदार्थाचें विपरीत स्वरूप सांगणें हा असत्याचा तिसरा भेद आहे.

४ निंद वचन मुखावाटें उच्चारणें हा असत्याचा चौथा भेद आहे. याचे गर्हित, सावध, आणि अप्रिय असे तीन भेद आहेत.

पैशून्य, हास, कर्कश, असमंजस, प्रलपित वगैरे अनेक प्रकारांनीं शास्त्रविरुद्ध संभाषण करणें हें गर्हित वचन होय. यांतच इतरांचे विद्यमान वा अविद्यमान दोष, त्यांचें पश्चात् बोलणें, दुसऱ्याच्या धनाचा, उपजीविकेचा व प्राणांचाही नाश वेळेवर होईल असें गर्हित वचन त्याग भाषण करणें, जगांत आपल्या भाषणामुळें कोणाची निंदा होईल अथवा त्यावर अपवाद येईल असें बोलणें याचाही अंतर्भाव होतो. अर्थात् असें संभाषण करणें यालाही गर्हित असेंच नांव आहे. यद्मध्ये अभद्र शब्द मुखावाटें उच्चारणें व ज्यापासून ऐकणाराला क्रोध उत्पन्न होईल असें बोलणें हें हास्यनामक गर्हित वचन म्हणावें. दुसऱ्याला तोंडावर मूर्ख, गाढव, अज्ञान वगैरे म्हणणें हें कर्कश वचन जाणावें. देशकालाला अनुसरून नसणारें व ज्यापासून आपणाला व दुसऱ्यांनाही संताप उत्पन्न होईल असें संभाषण करणें याला मूर्खपणाचें अथवा असमंजस वचन म्हणतात. प्रयोजनाशिवाय विनाकारण धिटार्डिनें बडबड करणें याला प्रलपित गर्हित वचन म्हणतात. हे गर्हिताचे भेद आहेत.

ज्या भाषणानें एखाद्याचा प्राण जाईल, देशावर संकट येईल, देश लुटला जाईल, राजाशीं वैर बांधलें जाईल, शहराला आग लावून देण्यास कोणी तयार होईल, कोणाचें घर अथवा अरण्य यांना भस्म करून टाकण्याची बुद्धि उत्पन्न होईल, कलह, विस्वाद अथवा सावध वचनाचा युद्ध यांचा आरंभ होईल, कोणावर वाईट परिणाम होऊन त्या दुःखानें तो त्याग मरून जाईल, सर्वांशीं शत्रुत्व उत्पन्न होईल, षट्काय जीवांची हिंसा केली जाईल व महान हिंसा होण्याचा संभव प्राप्त होईल अशा सर्व भाषणाला सावध वचन म्हणावें. याचप्रमाणें दुसऱ्याला चोर, लबाड, व्यभिचारी वगैरे म्हणणें याचाही सावध वचनांतच अंतर्भाव होतो. हें वचन दुर्गतीचें कारण आहे म्हणून बोलणें योग्य नाही.

अप्रिय वचनही त्याग करण्यायोग्य आहे. प्राण गेला तरी आपल्या मुखावाटें अप्रिय भाषणाचें उच्चारण करूं नये. याचे कर्कश, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपिनी, मध्यकृशा, अभिमानिनी, अनयंकरी, छेदंकरी, भूतवधकरी वगैरे भेद आहेत. या सर्वांपासून पापबंध होऊन जगांत जीव अत्यंत निंद ठरतो. म्हणून बरील दहा भाषा सत्यवादी जीवांनीं बोलूं नयेत. कोणालाही मूर्ख, गाढव, बैल वगैरे म्हणणें ही कर्कश

अप्रिय भाषेचे
दहा भेद

भाषा होय. याचप्रमाणें कोणालाही नीच, हलका, अधर्मी, महापापी, अस्पृश्य वगैरे शब्दांनीं लावून बोलणें ही कटुका भाषा आहे. आचार-भ्रष्ट, दुष्ट वगैरे मर्मच्छेदन करणाऱ्या भाषेला परुषाभाषा म्हणतात. 'मारून टाकूं, नाक कापूं, शिरच्छेद करूं' वगैरे बोलणें याला निष्ठुराभाषा म्हणतात. 'अरे मुर्खा, निर्लज्जा, तुझ्या जातिकुलाचा पत्ता नाही, तूं महानीच असून दुष्ट आहेस. तपश्चरणाचें ढोंग करून जगाला फसवणारा आहेस. अभक्ष्य भक्षणानें त्वां आपल्या कुलाला व धर्माला बद्धा आणलास;' वगैरे भाषणाला परकोपिनीभाषा म्हणतात. हृदयाचें पाणी होऊन जाईल असें बोलणें मध्यकृशाभाषा होय. जगांत आपले गुण व परक्याचे दोष प्रगट करणें, व स्वतःच्या जाति, कुल, स्वरूप, ज्ञान वगैरेचा अभिमान धरून बोलणें यास अभिमानिनी भाषा म्हणतात. ज्या भाषणापासून एखाद्याच्या शीलाला बाध येईल अथवा कोणी कोणाशीं द्वेष करण्यास तयार होईल अशा भाषेला अनयंकरी भाषा म्हणतात. ज्यामुळें मूलच्या वीर्य, शील वगैरे गुणांचा नाश होऊन खोटे दोष पसरविले जातात ती छेदकरी भाषा होय. ज्या भाषणापासून मरणप्राय वेदना उत्पन्न होतात अथवा प्राण देखील जातो त्या भाषणाला भूतवधकरी भाषा म्हणतात. याप्रमाणें ही दहा प्रकारचीं निंद्य संभाषणें आहेत त्यांचा अवश्य त्याग करावा.

याशिवाय स्त्रियांच्या हावभाव विलास विभ्रमरूप क्रीडा, व्यभिचारादि संबंधीं संभाषण, कामोत्पादन करून ब्रम्हचर्याचा नाश करणाऱ्या स्त्रीसंबंधी कथा, जेवणखाणाविषयीं लालसा उत्पन्न करणाऱ्या गोष्टी, भयंकर कर्म करण्यास उत्सुक करणाऱ्या मोठमोठ्या राजांच्या चार विकथेचा पराक्रमाच्या कथा, चोरांच्या कथा, लबाड भेपधारी साधूंच्या कथा, अनेक त्याग करावा प्रकारांनीं द्रव्य संपादन करण्याविषयीं प्रोत्साहन देणाऱ्या कथा, दुष्टांचा व शत्रूंचा तिरस्कार उत्पन्न होण्यासारख्या गोष्टी, हिंसेला पुढी देणाऱ्या गोष्टी, वेद स्मृति पुराण वगैरे अनेक शास्त्रांतील खोऱ्या कथा सांगणें किंवा ऐकणें योग्य नाही. याप्रमाणें पाप उत्पन्न करणाऱ्या अप्रिय भाषणाचा त्याग करावा.

ज्ञानी पुरुषांनीं वरील मुख्य चार असत्य भाषा क्रोधानें, लोभानें, थडेंनें, गर्वानें, भयानें अथवा द्वेषानें कधींही बोलूं नयेत. नेहमीं आपलें व दुसऱ्याचें हित होईल असेंच बोलवें. जीवावर ज्याप्रमाणें हित व मित भाषणापासून उपकार होतो अथवा त्याला जसें शांति परहित होईल व सुख होतें तशी शांति व तसें सुख चंद्रकांतमणि, जल, चंदन अथवा असेंच बोलवें मुक्ताफलासारख्या इतर कोणत्याही पदार्थापासून होत नाही. धर्मरक्षण होत असेल, एखाद्या प्राण्यावर उपकार होऊन तो दुःख मुक्त होत असेल तर त्याठिकाणीं कोणीही न विचारातांही बोलवें. जेथें आपलें अथवा परक्याचें हित होणार नाही तेथें मुळींच न बोलतां मौन धरावें.

सत्य बोलण्यापासून अनेक फायदे आहेत. त्यांतून एक फायदा असा आहे कीं, सत्यवचनी

पुरुषाला सर्व विषा सिद्ध होतात. दुसरें, त्याच्या कर्माची निर्जरा होतें. तिसरें, सत्यवचनाच्या प्रभावानें अग्नि, जल, विष, सिंह, सर्प, दुष्ट देव व मनुष्ये कोणत्याही प्रकारें आप-सत्य वचनाचे फायदे नास उपद्रव देऊं शकत नाहीत. उलट आपल्या सत्य भाषणाच्या प्रभावानें अनेक देवदेवता वश होतात. सत्यवचनापासून आपली प्रीति व ज्ञान वाढतें. सत्यवादी मातेप्रमाणें जगांत सर्वांच्या विश्वासाला पात्र होतो. त्याची गुरुप्रमाणें सर्वत्र पूज्यता मानिली जाते. तो सर्वांना मित्रासारखा प्रिय होतो. त्याची सर्वत्र उज्वल कीर्ती पसरूं लागते. तप-श्चरण, संयमादिक क्रियेला सत्यवचनापासून विशेष शोभा येते.

अमृतासारख्या मिष्ट अन्नांत ज्याप्रमाणें विष कालविलें असतां त्याचा नाश होतो त्याप्रमाणें असत्य भाषणापासून अहिंसादिक पंच महाव्रतांचा व इतर सर्व गुणांचा नाश होतो. असत्य भाषण करणाऱ्याचीं जगांत निंदा होऊन त्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाही. असत्य भाषणाचे भाषणापासून जगांत अपकीर्ति होते. अपवाद येतो. आपल्याला व दुस-परिणाम ऱ्याला दुःख उत्पन्न होऊन वैर, कलह, भय, शोक उत्पन्न होतो. असत्य भाषण करणाराला वध, बंधन, जिव्हाळेदन, सर्वस्वहरण, तुरुंगवास, अप-मृत्यु व दुर्ध्यान यांचें दुःख भोगावें लागतें. तसेंच व्रत, शील, संयम, तपश्चरणाचा नाश होऊन नर-कतिर्यचादि दुर्गतीला जावें लागतें. याशिवाय भगवंताच्या आज्ञेचा अवमान होऊन परमागमाचें रहस्य समजून घेण्याची पात्रता अंगी येत नाही. त्यामुळें रात्रंदिवस पापान्नव घडून जन्माचें मातेरें होतें. याप्रमाणें असत्य बोलण्यापासून हजारों दोष घडून येतात.

सत्पुरुष नेहमीं हित, मित व प्रिय असेंच सत्य वचन मुखांतून उच्चारण करित असतात. संसारांत मधुर शब्दाची उणीव नाही. हजारों गोड व कर्णमधुर वाक्ये बोलण्यासारखीं उपलब्ध अस-तांना निंघ व कटु वचन बोलण्यास कां उद्युक्त व्हावें समजत नाही. हाच मधुर बोलावें हेतु मनांत ठेऊन आचार्यांनीं वरचेवर उपदेश केलेला आहे कीं, 'बाबांनो, प्राण गेला तरी हरकत नाही पण नीच लोकांप्रमाणें निंघ वचन तुम्ही बोलू नका. नीचपणा अथवा उच्चपणा याची पारख वचनावरूनच होत असते. म्हणून निंघ वचनाचा त्याग करून गोड असें मधुर, पथ्य व धर्मयुक्त वचन बोला, जे दुसऱ्याला दुःख होईल असें बोल-तात, कोणावर खोटा आळ आणण्याचा प्रयत्न करतात त्यांची पापामुळें बुद्धिभ्रष्ट झाली आहे असें समजावें. असें संभाषण नेहमीं करणाऱ्याची जिव्हा व टाळू नाहींशी होते, डोळे जातात, पाय जातात व रात्रंदिवस दुर्ध्यान घडल्यामुळें त्यांना नरकतिर्यचगतीला जावें लागते. या उलट सत्य वचनापासून कीर्ती वाढून द्वादशांगवाणीचें ज्ञान प्राप्त होतें. क्रमानें राजा, महाराजा, चक्रवर्ति, इंद्र, महर्षिकदेव व तीर्थंकर पदवी प्राप्त होऊन शेवटीं निर्वाण प्राप्त होतें. म्हणून अशा सर्वोत्कृष्ट सत्य धर्माचा तुम्ही अंगीकार करा.

संयम

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रम्हचर्य आणि परिग्रह त्याग हीं पांच महाव्रतें होत. या व्रताच्या एक-
देशपालनाला अणुव्रत म्हणतात. याच्या उलट हिंसा, चोरी, लबाडी, मैथुन सेवन आणि अप-
रिमित परिग्रह त्यांना पंच महापापें म्हणतात. या पंचमहापापांचा सर्वथैव
संयमाचे लक्षण त्याग केल्यानें महाव्रत घडतें व एकदेश त्याग केल्यानें अणुव्रत घडतें.

ईर्यासमिती, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण व प्रतिष्ठापना
अशा पांच समिति आहेत. चालतांना मागे, पुढें, आजूबाजूस पाहून कोणत्याहि जीवाची हिंसा न
घडेल असें चालणें ही ईर्यापथसमिति, हित मित व प्रिय संभाषण करणें ही भाषासमिति, निर्दोष
शुद्ध आहार ग्रहण करणें ही एषणासमिति, शास्त्रादि उपकरणीं काळजीपूर्वक पाहून, जागा झाडून
ठेवणें किंवा घेणें ही आदाननिक्षेपणसमिति; आणि अन्य जीवांना त्रास न होईल किंवा ग्लानि
न येईल अशा ठिकाणीं मलमूत्र कफादिक टाकणें ही प्रतिष्ठापनासमिति होय. या पंच समितीचें व
पंच महाव्रताचे पालन करणें, क्रोधमानमायालोभ या चार कषायांचा निग्रह करणें, मनवचनकायेची
अशुभ प्रवृत्ति न होऊं देणें, आणि पंचेंद्रियांना त्यांच्या विषयापासन परावृत्त करून ताब्यांत ठेवणें
यांस संयम म्हणतात.

या संयमाची प्राप्ति होणें महाकठीण असते. कारण ज्यांचा पूर्वींच्या अशुभ कर्मांचा उदय
अत्यंत क्षीण झालेला असून मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रिय परिपूर्णता,

नीरोगता, कषायांचा अनुद्रेक, उत्तम संगति, जिनेंद्र भगवंताच्या आगमाचें
संयम प्राप्तीची परिशीलन, सद्गुरूचा संयोग सम्यग्दर्शन वगैरे सामग्री प्राप्त झालेली असते
दुर्लभता त्यांनाच अप्रत्याखानावरणीय कर्मांच्या क्षयोपशमापासून संसारदेहभोगादिकां

विषयीं विरक्तता उत्पन्न होऊन देशसंयम प्राप्त होतो. आणि ज्यांना अप्र-
त्याखान आणि प्रत्याखान या दोन कषायांचा क्षयोपशम होतो त्यांना सकलसंयम प्राप्त होतो. म्हणून
त्याची प्राप्ति होणें महाकठीण असें म्हटलें आहे. नरकगती, तिर्यंचगति आणि देवगति या तीन
गतींत तर संयम प्राप्तीची अनुकूलता नाही. क्वचित् तिर्यंच योनींत एखाद्या तिर्यंचाला
त्याच्या स्थितिप्रमाणें संयमाची कांहीं कारणें प्राप्त होतात. मनुष्यगतींत सर्वांनाच संयम
प्राप्त करून घेण्याची पात्रता असते असें नाही. नीच कुलोत्पन्न, अपूर्ण इंद्रियें असणारा, सदा
रोगी, दरिद्री, बिषयी, क्रोधी आणि नेहमीं निंद्यकर्म करण्याकडे प्रवृत्ति असणाऱ्या मनुष्याला संयम
प्राप्ति होत नाही. नीच कुलांत किंवा अधम देशांत जन्म झाला, इंद्रियें परिपूर्ण नसलीं, ज्ञान प्राप्त करून
घेण्याचीं साधनें अपूर्ण असलीं, स्वतः सदैव रोगांनीं व्याप्त असला, अठराविधें दारिद्र्य घरीं नांदत
असलें, स्वतःचा ओठा अन्यायमार्गाकडे अथवा विषयोपभोगाकडे असला, क्रोधादिक विकारांचें
याकित्त कारण मिळतांच प्राबल्य झालें, निंद्यकर्म करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली, तर अशा स्थितींत
संयम कसा साधेल ? कधीही साधणार नाही. यावरूनही संयम प्राप्त होणें दुर्लभ आहे हेंच ठरतें.

अशी अनुकूल परिस्थिति असणाऱ्यालाच संयमप्राप्तीचा उपाय सुचतो. ज्याला संयम-प्राप्तीची साधनें हातीं आलीं त्यानें पुन्हां विषयाकडे प्रवृत्त होऊन तीं गमावून बसणें म्हणजे जन्म मरणांचे फेऱ्यांत सापडणें होय. अर्थात् त्याला आत्मशुद्धि करून घेतां येणें संयम त्यागाचें फल अशक्य होय. संयम धारण करून तो सोडणाऱ्या पुरुषाला अनंतकाल नरकनिगोदगतींत भ्रमण करावें लागतें. संयम धारण करून तो विघडविणें यासारखी दुसरी अनर्थाविह गोष्ट जगांत नाहीं. त्या पुरुषाची स्थिति प्राप्त झालेलें अमूल्य चिंतामणि रत्न कवडीमोलानें विकण्यासारखी आहे अथवा जळणाकरितां कल्पवृक्ष तोडणाऱ्या मूर्ख पुरुषासारखी आहे. विषयसुख हें खरें सुख नव्हे. तो केवळ सुखाभास आहे. विषयसुख हें क्षणभंगुर असून भयंकर दुःखांचें कारण आहे. किंवा फल खातानां गोड लागतें पण शेवटीं जसें अत्यंत दम-कारक ठरतें तद्वत् हे इंद्रियजन्यभोग अज्ञानामुलें जीवांना शेवटीं सुख देतात असें वाटतें पण शेवटीं त्यामुलें दुःख भोगणेंच प्राप्त होतें म्हणून संयमपालनासाठीं प्रयत्न करणें इष्ट आहे.

इंद्रियांना विषयप्रवृत्त न होऊं देणें, कपायांचा नाश करणें, दुर्द्धर तपश्चरण करणें, रस-त्याग करून आहारावरील प्रेम कमी करीत जाणें, मनांत संकल्पविकल्प होऊं न देणें, मोठमोठे कायकेश सहन करणें, अनशनादिक बाह्य तपश्चरण करून शरीर कुश संयम कशानें घडतो करणें, अंतःकरणांतून लोभाची व परिग्रहाची लालसा कमी करीत जाणें, त्रसस्थावर जीवांची रक्षा करणें, मनवचनकायेच्या प्रवृत्तीला आळा घालणें, शरीराच्या इतर अवयवांना स्वैर न वागूं देणें, जाण्यायेण्याची क्रिया बंद ठेवणें, मनांत सदैव दया जागृत ठेवणें, सतत परमार्थाचा विचार करीत राहून परमात्म्याचें ध्यान करणें वगैरे, गोष्टींनीं संयम घडतो. संयमामुलें सम्यग्दर्शन दृढ होतें व संयम हाच मोक्षाचा मार्ग आहे. याशिवाय मानवजन्म व्यर्थ होय. आजपर्यंत संयम धारण न केल्यामुलेंच अनेक दुर्गति प्राप्त झाल्या. संयमाशिवाय ज्ञान, बुद्धि, शरीर वगैरे सर्व प्राप्त होऊन उपयोग नाहीं. संयमाशिवाय दीक्षा, व्रतवैकल्य, नम्रपणा, साधुत्व हेंही व्यर्थ. म्हणून संयमधारण करणें हेंच युक्त आहे.

संयमाचे इंद्रियसंयम आणि प्राणसंयम असे दोन भेद आहेत. ज्याला विषयापासून इंद्रि-यांची प्रवृत्ति हटवितां आली नाहीं, व षट्काय जीवांची विराधना करण्याचें ज्यानें सोडिलें नाहीं, त्यानें बाह्य तपश्चरण कितीही कठिण रीतीनें केलें, परिषदसहन केलें व संयमाचे भेद दीक्षा धारण केली तरी त्याचा कांहींही उपयोग नाहीं. संसारांतील दुःखी जीवांना संयमाशिवाय इतर कोणीही शरण जाण्यास योग्य नाहीं असें ज्ञानी व सत्पुरुषांनीं म्हटलें आहे. ते नेहमीं असेंच चिंतन करीत असतात कीं, संयमावांचून आमच्या आयुष्यांतील एक क्षणही फुकट न जावो. संयमाशिवाय आयुष्यभर जगणें व्यर्थ आहे. संयम हाच इष्टपरमार्थ शरण जाण्यायोग्य आहे. संयम हा दुर्गतीरूप सरोवराला शोषण करण्यास सूर्यासारखा

आहे. संयम ग्रहण करण्यानेच संसाररूपी विषम वैय्याचा नाश करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त होते. संसार-परिभ्रमण संयम धारण केल्यावाचून कधीही संपावयाचें नाही, असा नियम आहे. सारांश, जो अंतरंगांत कषाय उत्पन्न होऊं देऊन आत्म्याला मलिन होऊं देत नाही व बाह्यतः यत्नाचार पूर्वक प्रमादरहित वर्तन करितो त्याचे हातूनच संयम धर्माचें पालन घडतें. असें संयम धर्माचें वर्णन केलें. यापुढें तप धर्माचें स्वरूप सांगतों.

तप.

इच्छेचा निरोध करणें याला तप म्हटलें आहे. हें तप चार आराधनेंत श्रेष्ठ आहे. सोन्याला ताव दिल्यानें जसें तें मलरहित होऊन शुद्ध होतें तद्वत् बारा प्रकारच्या अंतर्बाह्य तपश्चरणानें आत्माही कर्ममलरहित होऊन शुद्ध होतो. अज्ञानी जीव पंचाग्निसाधनांनीं व तपाचें लक्षण इतर कायकेशादिकांनीं शरीराला कृश करणें याला तप समजतात, पण वास्तविक तें तप नव्हे. शरीराला कृश केलें अथवा त्याला पुष्कळसा दंड दिला म्हणून काय होणार ! त्यामुळें आत्म्याचें कर्म-बन्धन नष्ट होत नाही. भेदविज्ञान झाल्या-शिवाय आत्म्याचें यथार्थ स्वरूप समजत नाही. भेदविज्ञानानेंच आत्म्याचा स्वभाव आणि रागद्वेष-मोहादि भावकर्म हीं परस्पर भिन्न आहेत याची जाणीव होते. जसजसें रागद्वेषादि विकार कमी होत जातात तसतसें आत्म्याचें ज्ञानदर्शनस्वरूप प्रगट होत जातें आणि तेंच तप होय. हीच दृष्टि समोर ठेऊन ठिकठिकाणीं उपदेश केला आहे. जर मनुष्यजन्म प्राप्त होऊन स्वपर-तत्त्वाचें ज्ञान झालें असेल तर मन व पंचेंद्रियें यांना रोकून विषयापासून विरक्त व्हावें. संपूर्ण परिग्रहाचा त्याग करून वंधांत पाडणाऱ्या रागद्वेषप्रवृत्तीला सोडून पापाचें अवलंबन यापुढें न घडावें व ममता नाहीशी व्हावी म्हणून अरण्यांत जाऊन तपश्चरण करावें. याप्रकारचें तप सत्पुरुषांनाच घडतें. संसारी जीव मायेच्या-मोहाच्या जाळ्यांत फसलेले असतात त्यामुळें त्यांना निरंतर पापकर्म करावें लागतें व रोगादिकांच्या तीव्र वेदनेनें तसेंच स्त्रीपुत्रमित्रादिक कुटुंबाच्या व परिग्रहाच्या वियोगानें उत्पन्न झालेल्या आर्तव्यानांत मरण पावून दुर्गतीला जावें लागतें. संसारी जीवांना अरण्यवास धारण करून तपश्चरणाकडे प्रवृत्ति करण्याची बुद्धि होत नाही. ती कचितच कोणा महाभाग पुरुषांना होते. जे पापापासून विरक्त होऊन स्त्रीपुत्रधनादिकांवरचा मोह सोडून, धर्माला शरण जाऊन वीतराग निर्ग्रंथ गुरूची सेवा करण्यास तयार होतात व सद्गुरूला शरण जातात त्यांच्या अशुभ कर्माचा उदय मंद होऊन सम्यक्स्वरूपी सूर्याचा अंतःकरणांत उदय खरें तप कोणतें ? होतो. संसारविषयभोगादिकांविषयीं विरक्ति उत्पन्न होऊन ते तपश्चरण व संयम ग्रहण करितात. असें दुर्द्धर तपश्चरण करित असतांना जर कोणी पापी जीव विषयासक्तीनें तें बिघडवितील, तर त्यांना अनंतानंत काल गेला तरी पुनः तपश्चरण करण्याची संधि प्राप्त होणार नाही. म्हणून मनुष्यजन्माला येऊन, तत्त्वाचें स्वरूप यथार्थ जाणून, पंचेन्द्रियांच्या विषयाला न भुलतां वैराग्यवृत्ति धारण करावी आणि सर्व परिग्रहांचा त्याग करून

अरण्यांत जाऊन आत्मध्यानांत लीन व्हावे, हें खरें तप होय. परिग्रहावरील मोह नाहीसा करून इच्छेचा निरोध करणें व कामविकार अंतःकरणांत मुळीच उत्पन्न न होऊं देणें हेंच सर्वांत मोठें तप आहे. तसेंच नग्न दिगंबर रूप धारण करून शीतोष्ण हवेची वेदना व डांस, मच्छर, सर्प, विंचू, वगैरे प्राण्यांपासून होणारा उपद्रव यत्किंचित्ही न डगमगतां सोसणें हेंही तप आहे. भयंकर निर्जन गुहेंत व पर्वतांच्या दरींत विहार करणाऱ्या सिंह वाघ वगैरे करून पशूंनी व्यापलेल्या वनांत जाऊन निर्भयतेनें राहणें याचाही तपांत समावेश होतो. दुष्ट मनुष्य, शत्रु, चोर, शिकारी अथवा दुष्ट न्यंतरदेव अथवा हिंस्र पशु यांनीं उपसर्ग केला असतां न भिणें, त्याप्रसंगीं धैर्यानें परमसाम्य-भाव धारण करून परमात्म्याचें ध्यान करण्यांत लीन होणें, सर्व जीवांना सतवून सोडणाऱ्या राग-द्वेषाच्या वश न होतां त्यांना जिकणें, याचना न करितां भिक्षेच्या प्रसंगीं श्रावकाच्या घरीं नवधा-भक्तिपूर्वक हातांत ठेवलेल्या सरस, नीरस, कडू, खारट, तुरट, आंबट आहाराविषयीं आसक्ति न ठेवतां, संक्लेशरहित निर्दोष व प्रासुक आहाराचें एकत्रेल प्रहण करणें, पांच समिति पाळणें, मन वचनकायेच्या प्रवृत्तीला चंचल न होऊं देणें, रागद्वेषरहित आत्मस्वरूपाचा अनुभव घेणें, स्वपर-तत्वाचा विचार करून त्याविषयीं वाटाघाट करणें, चार अनुयोगांच्या अभ्यासांत काल घालविणें, अभिमान सोडून सर्वांशीं नम्रतेनें वागणें, कपट सोडून सरळपणा अंगीं ठेवणें, क्रोध सोडून क्षमा धारण करणें, लोभ सोडून निर्वाळक बनणें, कर्माचा नाश होऊन आत्मा स्वतंत्र होत जाईल अशी क्रिया करणें, शास्त्राभ्यास स्वतः करून लोकांना करविणें; शास्त्रांतील गूढ अर्थांचें प्रतिपादन करून त्याचा अर्थ लोकांस समजाऊन देणें, तपस्वी, देव, इंद्र यांचें स्तवन करून त्याविषयीं भक्ति प्रगट करणें या सर्वांना तप म्हटलें आहे.

तपश्चरणानें केवलज्ञान उत्पन्न होतें असा तपाचा आर्चित्य प्रभाव आहे. असें तप आपल्या कडून घडावें असा विचार मनांत येणें ही कठिण गोष्ट आहे. नरक-तियैच-देवगतीमध्ये तप करण्याची योग्यता नाही. हें फक्त एका मनुष्यगतींतच घडतें. त्यांतही उत्तम तपाचा प्रभाव कुल, उत्तम जाति, बल, बुद्धि, इंद्रियपरिपूर्णता वगैरे ज्याला अनुकूल असतील त्यालाच तें घडणार. तपाचे बाराभेद आहेत त्यांतून आपापल्या शक्तिप्रमाणें करीत असावें. भगवतांनीं जें तपाचें स्वरूप सांगितलें आहे तें बालकाला, वृद्धाला, धनवानाला, दरिद्राला, बलवंताला, दुर्बालाला, सर्व सामग्रीची सहाय्यता असणाऱ्याला अथवा नसणाऱ्याला, कोणालाही करतां येण्याजोगें आहे. कोणालाही तें अशक्य नाही. ज्यायोगें वात, पित्त, कफादिक विकारांचा प्रकोप होऊन रोगांची वृद्धि होणार नाही व शरीर नेहमीं रत्नत्रय धर्म धारण करण्यास सहायीभूत बनून राहील असेंच तप शक्ति पाहून करावें. देश, काल, आहार वगैरेची अनुकूलता पहावी. दिवसेंदिवस उत्साह वाढत जाऊन परिणामांची उज्ज्वलता चढत्या प्रमाणावर होत जाईल असेंच तप करीत जावें. इच्छेचा निरोध करून विषयावरील प्रीति कमी करीत जाणें हेंच खरें तप आहे. तें मुख्य समजून बाकीच्या बाह्य साधनांनीं जसजसें तें पूर्णस्थेला पोचत जाईल तसतशी उच्च

क्रिया करून अखेर पूर्ण निर्बाळक बनावें. तप करण्यापासून सर्व जीवांचें कल्याण आहे. तपापासून निद्रा, काम, प्रमाद नष्ट होतो. म्हणून अभिमान सोडून यथाविधी बारा प्रकारचें तप सामर्थ्यानुरूप ग्रहण करावें. बारा प्रकारच्या भेदांचें वर्णन पुढें करूं. याप्रमाणें तपधर्माचें स्वरूप आहे. यापुढें त्यागधर्माचें वर्णन करितो.

त्याग.

धन, संपत्ति, गाडी, घोडे वगैरे अनेक बाह्यपरिग्रह कर्मोदयापासून प्राप्त होतात. हे पराधीन असून नाशवंत आहेत. यामुळें आपल्या मनांत अभिमान, तृष्णा, तीव्र रागद्वेष वगैरे विकार उत्पन्न होतात. तसेंच यांचें संरक्षण करण्याकरितां अनेक पापक्रियां कराव्या

त्यागाचें लक्षण लागतात. म्हणून जे सत्पुरुष या बाह्य परिग्रहाला हिंसादिक पंचमहापापांचें मूळ जाणून मुळींच ग्रहण करित नाहीत ते खरोखर धन्य होत. कित्येक प्रथमतः हा सर्व खटाटोप गळ्यांत घेऊन मागाहून त्यांना हलाहल विषासारखें अथवा कुजलेल्या गवतासारखें जाणून तात्काळ सोडून विरक्त होतात. त्यांचा महिमा पहिल्याहूनही अधिक आहे. कारण प्रथमतः ग्रहणच न करणें हें चांगलें, पण एकवेळ ग्रहण केल्यानंतर त्यावरील मोह कमी करणें फारच कठिण असतें. असा मोह जे कधी करितात त्यांचा पराक्रम अधिक समजला पाहिजे.

कित्येक जीवांचा तीव्रराग अथवा मोह कमी होत नाही म्हणून त्यांना संपूर्णतया परिग्रहांचा त्याग होणें कठिण जाते. पण धर्मावरील प्रीतिमुळें त्यांना पापाविषयीं भीति बाटते. ते आपले द्रव्याचा उत्तम पात्रावर उपकार करण्याच्या हेतूने दान करण्यांत, आणि स्वद्रव्याचा विनियोग धर्मसेवक निर्धन लोकांना अन्नवस्त्रादि पुरविण्यांत उपयोग होईल असा दानांत करावा विनियोग करितात. धर्मायतन (म्हणजे धर्म साधला जाईल अशी स्थानें)

जिमनंदिर, सरस्वतीभुवन, जिनसिद्धांत लेखन, उपकरण, पूजन, प्रभावना इत्यादि कार्यांत खर्च करितात. दुःखी, दरिद्री, रोगी लोकांवर करुणाबुद्धीनें उपकार व्हावा म्हणून जे आपलें तनमनधन लावितात त्यांचें धन आणि जीवितव्य सफल होतें असें समजावें. दान हें एक धर्माचें अंग आहे. तें शक्त्यनुरूप भक्तिपूर्वक निर्मल व गुणवान् पुरुषांना दिल्यानें परलोकीं सुखसामग्रीचा साठा बरोबर नेल्यासारखें आहे. दानाच्या प्रभावानें स्वर्गातील आणि भोगभूमीतील निर्विघ्न सुखाची प्राप्ति होते. दानाचें माहात्म्य लहानापासून थोरापर्यंत सर्व जाणतात. ज्याला येथें अनेक प्रकारचें वैभव प्राप्त होतें तें पाहून अस म्हणण्याची रूढी पडली आहे कीं, ' त्यानें पूर्वजन्मी दान दिलें आहे त्याचें फल अनेक प्रकारच्या सुखोपभोगाच्या रूपानें त्याला मिळत आहे, याप्रमाणें जो दान देईल त्यालाही असें फल प्राप्त होईल, म्हणून सुखसंपदेची इच्छा असेल त्यांनीं दान करण्यास तयार व्हावें. ज्यांनीं मरेतोपर्यंत कवडी दखील न खर्चतां केवळ द्रव्याचा संचय करण्यांत काल घालविला, त्यांना सदैव आर्तरीद्रध्यानाचें चिंतन घडून मरणोत्तर सर्पव्याघ्रादिक तिर्यचगतींत उत्पन्न व्हावें लागतें. तेथून पुनः निगोदांत जाऊन अनंत दुःख भोगावें लागतें,

त्याबेळीं धन बरोबर येत नाही. धन प्राप्त होऊन त्याचा जर सत्पात्री दान करण्यांत उपयोग केला तरच ते सफल म्हणतां येईल. एरव्हीं कोट्यवधि रुपयाचें धन घोर दुःखाचें कारण आहे.

इहलोकीं कृपण मनुष्याची सर्व जगांत निंदा होतेच. कृपण माणसाचें सकाळीं नामोच्चारण करणें अमंगल मानलें जातें. इतका कृपण माणसाविषयीं जगांत तिरस्कार असतो. या उलट दानी पुरुषांत कांहीं दोष असले तरी ते त्याच्या दातृत्व गुणामुळे झांकले जातात कृपणाची निंदा व व जगांत त्याची कीर्ति पसरूं लागते. दान देण्यानें शत्रु देखील वैर सोडून उदाराची स्तुति आपले हित करणारे मित्र बनतात.

जगांत दानाची फार मोठी थोरवी आहे. थोड देखील दान खऱ्या भक्तीनें करणाऱ्या पुरुषाला भोगभूतीमील तीन पत्त्याचें सुखमय आयुष्य प्राप्त होऊन अंतीं स्वर्ग प्राप्त होतो. जगांत जर कोणती अत्यंत श्रेष्ठ पदवी असेल तर ती दानवीरता होय. दान देणाऱ्या दानाची थोरवी पुरुषाइतका उच्च पुरुष संसारांत दुसरा नाही. दान देणें ते विनयपूर्वक मधुर वचन बोलून दान देत असतां आपण कोणावर मोठा उपकार करित आहोंत अशी भावना ठेऊन दान देऊं नये व दानाचा अभिमान बाळगूं नये. दान देणाऱ्या पुरुषानें उलट ज्याला दान द्यावयाचें त्या पात्राला अत्यंत उपकार करणारा समजून त्या-विषयीं आदर बाळगला पाहिजे. कारण लोभरूपी अंधकूपांत पडलेल्या जीवांना पात्राशिवाय कोण उद्धरूं शकणार आहे ! दान घेणाऱ्या व्यक्ति जर संसारांत नसत्या तर लोभी पुरुषांचा लोभ कमी कसा झाला असतां व संसारांतून उद्धार करून नेणारें दान तरी कसें घडलें असतें ? म्हणून धर्मवान् पुरुषांना सत्पात्र व दान या दोहोंचा लाभ झाला असता त्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही बाबतींत अधिक आनंद होत नाही. सत्पात्राला योग्य दान दिलें म्हणजे आपण फार थोर, ज्ञानी, श्रीमंत झाला असें ते समजतात. म्हणून सर्वांनीं दान देण्याचा क्रम ठेवावा.

षट्काय जीवांचें नेहमीं रक्षण करून त्यांना अभयदान द्यावें. अभक्ष्यभक्षण, अप्रमाण परिग्रह, अयत्नाचारपूर्वक क्रिया व इतर जीवांना दुःख हें मनवचनकायेकडून कधींही घडूं न देण्याचा प्रयत्न करावा. दुःखी जीवांना पाहतांच अंतःकरणांत करुणा यावी. यामुळे अभयदान गृहस्थांना अभय दान घडतें व त्यापासून जन्मजरामरण, रोग, शोक, दारिद्र्य, वियोग, संयोग, संताप वगैरे आपत्तींचा त्रास होत नाही. हिंसेची वृद्धि करणाऱ्या व मिथ्याधर्माचा प्रसार करणाऱ्या युद्धशास्त्र, शृंगारशास्त्र, रसायन-शास्त्र, कपट, मंत्र, तंत्र, जारण, मारण, उच्चाटण, वशीकरण वगैरे अनेक पापाला प्रवृत्त करणाऱ्या शास्त्रांचा अभ्यास करण्यांत काल घालवूं नये. यापासून आत्म्याचें यत्किंचित्ही हित न होतां उलट अनंत संसार परिभ्रमण करावें लागेल.

भगवान् वीतराग सर्वज्ञप्रभूंनीं वर्णिलेल्या दयामयी धर्माचें प्ररूपण करणाऱ्या शास्त्राचें अव-

लोकन करावें. स्याद्वाद म्हणजे अनेक धर्मात्मक वस्तूंचें प्रतिपादन करणाऱ्या नयप्रमाणात्मक शास्त्राचें अध्ययन करून आत्म्याचा उद्धार करण्याकरितां अशा शास्त्राचें दान करावें. शास्त्रदान तत्त्वाचें स्वरूप स्वतः समजून घेऊन त्याचा लोकांनाही उपदेश करावा. आपल्या मुलाबाळांना बालपणापासून धर्माची गोडी लावावी व इतर अन्य धर्मानुयायी तत्त्वजिज्ञासु लोकांना शास्त्रदान घ्यावें. संसारांत सर्वत्र ज्ञानप्रसार व्हावा या हेतूने पाठशाला स्थापन कराव्या म्हणजे त्यापासून ज्ञानदान घडतें. कारण सर्व धर्माचा मुख्य आधार ज्ञान आहे. जेथे ज्ञान जागृत असेल तेथेच धर्माचें वास्तव्य राहणार. ज्ञानाच्या अभावीं धर्माचाही अभाव होणार. म्हणून धर्माच्या अस्तित्वाकरितां ज्ञानदान देणें अवश्य आहे. ज्ञानदानाच्या प्रभावानें आत्म्यांत केवलज्ञान उत्पन्न होण्याची शक्ति प्राप्त होते.

याचप्रमाणें अनेक रोगांचा नाश करणाऱ्या प्रासुक औषधांचें दान करावें. औषधदानापासून फार उपकार घडतो. रोगी माणसांना जर तयार औषध मिळण्याची सोय झाली तर त्यांना मोठा आनंद होतो. गरीब आणि ज्यांची कोणी सेवा करणारा नाही अशा असहाय माणसांना जर तयार औषध मिळालें तर एखाद्या दरिद्री पुरुषाला धन सांपडल्याइतका आनंद होतो. औषध ग्रहण केल्यापासून रोग नाहीसे होतात व त्यामुळे व्रत, शील, संयम, तपश्चरण करतां येतें. तसेंच शरीर निरोगी झाल्याने ज्ञानाभ्यास वाढवून आत्म्याचें कल्याण करून घेतां येतें. औषध दान देणाऱ्या पुरुषामध्ये सम्यग्दर्शनाची इतर अंगे वास्तव्य, स्थितीकरणत्व, निर्विचिकित्सता वगैरे दिसून येतात. औषधदानाच्या प्रभावानें पुढील जन्मीं सप्तधातुवर्जित निरोगी अशा देवाचें वैक्रियक शरीर प्राप्त होतें.

याचप्रमाणें आहार दान हेंही सर्व दानांत श्रेष्ठ आहे. प्राणिमात्रांचें जीवन, शक्ति, बल, बुद्धि वगैरे सर्व गुण आहाराशिवाय नष्ट होतात. ज्यानें आहारदान केलें त्यानें वरील सर्व गुणांचें दान केलें असें होतें. आहारदानापासून मुनि आणि श्रावक यांचा धर्म पाळला जातो. आहार नसता तर सर्व धर्ममार्ग भ्रष्ट झाले असते. आहारापासूनही अनेक रोग नाहीसे होतात. आहारदान देणारा कोणीही असो, तो मिथ्यादृष्टी असला तरी आहारदानाच्या प्रभावानें भोगभूमींत उत्पन्न होऊन तेथें कल्पवृक्षापासून प्राप्त होणाऱ्या दहा प्रकारच्या भोगांचा असंख्यात काल अनुभव घेतो. तेथें क्षुधा तृषेची बाधा फारच कमी होते. भोगभूमींत तीन दिवसाआड बोराएवढा आहार घेण्यानें क्षुधा शमते. कोणतेही दुःख तेथें नसतें. असंख्यात वर्षे तेथील सुख भोगून पुढे देवलोकांत जन्म होतो. म्हणून जर कांहीं द्रव्यसंचय असेल तर त्याचा या चतुर्विध दानांत उपयोग करून वरील फल प्राप्त करून घ्यावें. निर्धन पुरुषानें देखील आपल्या आहारांतून शक्य तितका भाग बाजूला काढून तो दुःखित बुभुक्षितांना देऊन नंतर आहार ग्रहण करावा. ज्याला एक वेळचें पोटभर अन्न देखील मिळत नाही त्यानें देखील मिळेल त्यांतून दोन घास तरी बुभुक्षिताला देऊन नंतर शेष राहिल तेवढ्यांत संतोष मानून राहावें, पण दान केल्यावाचून राहू नये.

याचप्रमाणें मुखावाटें मधुर वचन काढणें, गोड बोलणें, कोणाचाही आदर सत्कार-करणें, नम्रपणानें व विनयानें अभ्यागताचें स्वागत करून उच्चासनावर बसविणें, कुशल समाचार विचारून त्याला आनंदित करणें वगैरे क्रिया करणें हेही मंडादान आहे. मनांत दुष्ट कोणाचेंही मन संकल्प विकल्प उत्पन्न होऊं देऊं नये. पापक्रियेकडे प्रवृत्ति करूं नये. दुखवूं नये कामक्रोधादिक विकारांच्या स्वाधीन होऊं नये. विकथा बोलूं नये. दुसऱ्याचे खरे खोटे दोष आपल्या मुखावाटें काढूं नये. अन्यायानें कोणाचेंही धन ग्रहण करण्याची इच्छा करूं नये. याप्रमाणें ज्यांना स्वतःच्या आत्म्याचें हित करून भ्यावयाचें आहे त्यांनीं वागावें व नेहमीं दुःखी, भुकेले, दीन लोक पाहून त्यांना दान द्यावें. सम्यग्दर्शनादि गुणांना धारण करणारे भेटल्यास त्यांचा सन्मान करावा. सब जीवांवर करुणा करावी. मिथ्यादर्शन उत्पन्न होऊं देऊं नये. रागद्वेषी व मोही अशा कुदेवांना आरंभ परिग्रह धारण करणाऱ्या भेषधारी गुरूंना, हिंसा करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शास्त्रांना वंदन करूं नये व त्यांची स्तुति करूं नये. रात्रंदिवस काम, क्रोध, मान, माया, लोभ हे विकार नाहीसे होतील असाच प्रयत्न करीत असावें. कोणालाही दुःख उत्पन्न होईल, अप्रिय वाटेल असें भाषण, अपमान करणारें वचन आणि अभद्र शब्दांनीं भरलेलें संभाषण गर्वानें उद्भूत होऊन आपल्या मुखावाटें उच्चारूं नये. याप्रमाणेंच दुसऱ्यांना दुःख उत्पन्न होऊन जगांत आपल्या कीर्तीला कलंक लावणारी कोणतीही मनवचन-कायेची क्रिया कधीही घडूं न देणें याला त्यागधर्म म्हण्टात आहे त्याचा अंगीकार करावा. असें त्यागधर्माचें स्वरूप वर्णिलें. यापुढें आकिंचन्य धर्माचें स्वरूप सांगतों.

आकिंचन्य.

आपल्या ज्ञानदर्शन स्वरूपाशिवाय दुसरे कोणतेंही आपलें स्वरूप नव्हे. अन्य द्रव्यें आपलीं नव्हेत व आपणही अन्य द्रव्य स्वरूपाचे नाहीं, असा विचार करणें याला आकिंचन्य धर्म म्हण-
आकिंचनाचें लक्षण तात. यांत आत्म्याला उद्देशून असा विचार करावा कीं, “हे आत्मन्, तू शरीराहून भिन्न, ज्ञानस्वरूपी, अन्यद्रव्याच्या उपमेनें रहित. स्पर्शरसगंध-वर्णविवर्जित, स्वाधीन, ज्ञानानंदसुखांनीं परिपूर्ण, अतीन्द्रिय, व निर्भय आहेस असें जाणून घे. अर्थात् देह म्हणजे मी नव्हे. देह रक्त, मांस, हाड, पू व चर्म यांनीं बनलेला अचेतन आहे. त्याहून आपण अत्यंत भिन्न आहोंत. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातिकुलादिक वगैरे शरीराचे आहेत. त्यांत माझा संबंध नाही. स्त्रीपुरुष-नपुंसक-लिंगाचा भेद शरीराशीं आहे, माझ्याशीं नव्हे. गोरा, काळा, राजा, रंक, स्वामी, सेवक, पंडित, मूख हीं सर्व विशेषणें कर्माच्या उदयानें शरीराला प्राप्त होतात. त्याचा माझ्याशीं कोणताही संबंध नाही. मी ज्ञायक असून शरीराशीं ज्यांचा संबंध होतो तें काहीं माझे स्वरूप नव्हे. माझ्या स्वरूपाला अन्य द्रव्याची उपमाच देतां येत नाही. थंड, गरम, मृदु, कठोर, रिनग्ध, रूक्ष, हलका, भारी हे आठ प्रकारचे स्पर्श आहेत. स्वस्वरूपाचें चिंतन तेही माझे स्वरूप नसून पुद्गलाचे विकार आहेत. तिखट, खारट, सुरट,

आवट आणि कडू हे पांच प्रकारचे रस, सुगंध आणि दुर्गंध, काळा, पिवळा, पांढरा, हिरवा आणि तांबडा असे पांच वर्ण, हेही माझे स्वरूप नव्हे. हे सर्व पुद्गलाचें स्वरूप म्हणवितात. माझा स्वभाव सुखमय आहे. पण मी कर्माच्या स्वाधीन होऊन राहिल्याने दुःखाने गाजलेलो आहे. माझे स्वरूप इंद्रियाला समजणारें नाहीं, अतीन्द्रिय आहे. इंद्रिये ही पुद्गलाचे विकार असून कर्मांमुळे प्राप्त होतात. मी निर्भय, अविनाशी, अखंड, आद्यंतरहित, शुद्ध व ज्ञानस्वभावी आहे. परंतु अनादिकालापासून जसें सोने आणि माती एकत्र मिळालेली आहे त्याप्रमाणें अथवा दुध पाण्याप्रमाणें मीही कर्माशीं मिळून गेलों आहे. त्यांतून मिथ्यात्व नामक कर्माच्या उदयानें मला माझ्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाहीं. देहादिक परद्रव्याला आपलें स्वरूप जाणून अनंत कालापासून मिथ्यात्वानें परिभ्रमण करावयास लाविल आहे. आतां यत्किंचित् त्याचें आवरण दूर झाल्यानें व भगवंताच्या परमागमाच्या परिशीलनानें मला स्वपररूपाचें ज्ञान झालें आहे. हिच्या माणकाचा व्यापार करणारा जोहरी ज्याप्रमाणें गुरुकृपेनें व सतत अभ्यासानें रत्नाच्या अनेक अलंकारांतून खरी खोटी रत्नें कोणतीं, त्यांत रंग देऊन बसविलेली कांच कोणतें, प्रत्येकाचें वजन व किंमत किती वगैरे वेगवेगळे जाणू शकतो, त्याप्रमाणें मी परमागमाच्या निरंतर अभ्यासानें माझ्या ज्ञानस्वभावांत मिसळलेल्या रागद्वेषमोहकामादिक विकारांना वेगळें जाणलें आहे व या सर्वांहून आत्मा वेगळा आहे असा माझा पक्का निश्चय झाला आहे. म्हणून अतःपर त्या रागद्वेषादिक कर्मावर अथवा कर्मोदयानें प्राप्त होणाऱ्या विनश्वर शरीरधनधान्यादि परिग्रहावर पुनः ममत्वबुद्धि इहजन्मी व परजन्मी उत्पन्न होणार नाहीं अशा आर्किचन्य भावनाचें चिंतन करतो.

हा आर्किचन्य विचार अनादिकालापासून कधीही मनांत आला नाहीं. आजपर्यंत सर्व पर-पदार्थानाच आपलें जाणिलें व रागद्वेषमोहकामत्रोधादि परिणाम कर्मकृत असून त्यांनाही आपलेच मानलें. या विपरीतभावनेनें घोर कर्मबंध करून घेतला. यापुढें या आर्कि-स्वपरभेद विज्ञान चन्य भावनेत कोणतेंही विघ्न येऊं नये म्हणून मी पंच परम-गुरूला शरण जातो. त्रैलोक्यांत मला या आर्किचन्य भावनेखेरीज दुसरी कोणतीही इच्छा न घडो अशी अनन्यभावे प्रार्थना करितों. ही आर्किचन्य भावनाच संसार समुद्रांतून तारण्यास जहाजाप्रमाणें माझ्या उपयोगी पडणारी होवो.

परिग्रह बंधाचे कारण आहेत त्याविषयी आकांक्षा उत्पन्न न होऊं दिली म्हणजे आर्किचन्य धर्म घडतो. हा धर्म ज्यानें ग्रहण केला त्याला परिग्रहाची इच्छा कधीही होत नाहीं. त्याचें चित्त आत्मध्यानांत लीन होतें. देहादिक बाह्य पदार्थाविषयी आपलेपणा राहत परिग्रह त्यागानें नाहीं. स्वस्वरूप जें रत्नत्रय त्याचा विचार करण्यांत मन रममाण होतें. आर्किचन्य घडतें. इंद्रियांच्या विषयाकडे धांव घेणारें मन शांत होतें. शरीरावरील प्रेम नाहींसें होतें. सांसारिक व देवादिकांचे सुख, चक्रवर्तीचें किंवा अहमिदाचें सुख-देखील दुःखरूपच वाटू लागतें. मग तें प्राप्त व्हावें अशी त्याला इच्छा उत्पन्न होत नाहीं. परिग्रह

म्हणजे धन, धान्य, रत्न, सुवर्ण, स्त्री, पुत्र वगैरे पदार्थावरील प्रेम हें जीर्णतृणाप्रमाणे नाहीसे करण्यांत काहीच क्लेश होत नाहीत.

आर्किचन्य म्हणजे परम वीतरागपणा. हा गुण ज्यांना यापुढे संसार परिभ्रमण बडावयाचें नसेल त्यालाच प्राप्त होतो. हा गुण ज्याला लाभतो त्याला परमार्थाचा म्हणजे शुद्ध आत्म्याचा विचार करण्याची शक्ति प्रगट होते व पंच परमेष्टीविषयी अत्यंत भक्ति, आर्किचन्याचे फायदे. दुष्ट संकल्पविकल्पांचा नाश, इष्टानिष्ट पदार्थाविषयी रागद्वेषांचा अभाव वगैरे अनेक गुण प्राप्त होतात. याचप्रमाणे स्वादिष्ट भोजनाविषयी लालसा नाहीशी होऊन कसा तरी पोटाचा खडा भरण्याकरितां सरसनीरस आहार निर्विकार मनानें घेण्याची प्रवृत्ति होते. सर्व धर्मांत आर्किचन्य हाच प्रधान धर्म आहे. याच्या चिंतनानें मोक्षाचा मार्ग संनिध होतो. अनादिकालापासून जेवढे म्हणून सिद्ध झाले ते याच धर्मानें व पुढें होणार तेंही याचाच अंगीकार करून मुक्त होतां. हा धर्म संपूर्णतया योगीश्वर अथवा साधु लोकांकडून पाळला जातो. तरी अंशतः गृहस्थांना याचें पालन करतां येतें. गृहस्थानें आपल्या अवस्थेंत आपलें रागद्वेष कमी करून विरक्त वनावें. परिग्रहाचें प्रमाण करावें. पुढील निदान बांधू नये. अन्यायानें धन कधीही ग्रहण करू नये. थोड्या परिग्रहांत संतुष्ट राहावें व परिग्रह दुःख देणारे असून इतर सर्व पदार्थ अस्थिर आहेत असा विचार करावा. याप्रमाणे वागणाऱ्या गृहस्थाला हा धर्म घडतो. असें आर्किचन्य धर्माचें स्वरूप वर्णिलें. पुढें ब्रह्मचर्याचें स्वरूप सांगतों.

ब्रह्मचर्य.

प्रथमतः ब्रह्मचर्य याचा शब्दशः अर्थ काय आहे तो पाहूं. सर्व विषयावरील अनुराग नाहीसा करून ब्रह्म म्हणजे ज्ञायकस्वभावी आत्म्याच्या ठायी चर्या म्हणजे प्रवृत्ति होणें याला ब्रह्मचर्य म्हणतात. हें व्रत फार कठिण आहे. संसारांत प्रत्येक प्राणी विषयाच्या अधीन म्हणतात. हें व्रत फार कठिण आहे. संसारांत प्रत्येक प्राणी विषयाच्या अधीन ब्रह्मचर्याचें लक्षण असल्यानें नेहमीं आत्मज्ञान पराङ्मुख असतो म्हणून त्याला हें व्रत धारण करवत नाही. जीं माणसें देवतुल्य असतात तींच हें व्रत धारण करण्यास समर्थ होतात. इतर विषयलोलुपी जीवांना हें ग्रहण होणें शक्य नाही. म्हणूनच हें व्रत सर्वांत दुर्धर आहे असें म्हटलें आहे. जे लोक हें व्रत धारण करितात त्यांना इन्द्रियें वश होऊन रागद्वेषादिक विकारांना सहज जिकता येतें. म्हणून स्त्रीसुखांत अनुरक्त होणाऱ्या मनरूपी मदोन्मत्त हत्तीला वैराग्यचित्नाकडे लावून विषयाशेचा नाश करावा.

काम हा चित्तरूपी भूमीत उत्पन्न होतो व याच्या वेदनेनें मनुष्य न करण्यायोग्य अशी नीच कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतो. हा काम मनाचें मंथन करतो, त्याचें ज्ञान नष्ट करतो म्हणून त्याला मन्मथ असेंही नांव आहे. एकदां ज्ञान नाहीसे झालें म्हणजे स्त्रियांच्या निच व दुर्गंधी शरीराविषयी प्रेम उत्पन्न होतें व कामानें अंध होऊन अनेक प्रकारची अनीति करण्याची प्रवृत्ति वाढते. स्वस्त्री परस्त्रीचा विचार

राहत नाही. परस्त्रीकडे पापबुद्धीने पाहण्यापासून प्रसंगी मरावे लागेल, राजा तीव्र दंड देईल, कीर्तीला बट्टा लागेल, धर्मभ्रष्ट व्हावे लागून सत्यार्थ-बुद्धीचा नायनाट होईल, मरणानंतर नरकांतील भयंकर दुःख असंख्यात कालपर्यंत भोगावे लागेल, पुनरपि पशुयोनीत उत्पन्न व्हावे लागून तेथील दुःख भोगावे लागेल. तेथून पुनः कुमनुष्य-योनीत जन्म घ्यावा लागून तेथे आंधळा, पांगळा, कुवडा, रोगी, दरिद्री, इंद्रियहीन, बहिरा, मुका व्हावे लागून चांडाळासारख्या नीच योनीत जन्म घ्यावा लागेल. पुनः त्रसस्थावर-योनीत जावे लागेल. याप्रमाणे एकसारखे परिभ्रमण चालू राहील. या गोष्टीचा मुळीच विचार मनांत येत नाही. कामाच्या शब्दार्थावरूनच त्याची शक्ति प्रगट होते. कं म्हणजे खोटा, दर्प म्हणजे गर्व उत्पन्न करणारा म्हणून याला कंदर्प असे नांव आहे. दुष्ट संकल्प उत्पन्न करून दुःख देणारा म्हणून याला कंदर्प असे म्हटले आहे. तियच योनीत आणि मनुष्ययोनीत यामुळेच परस्पर द्वेष उत्पन्न होऊन मरेपर्यंत तंटे व वैर होते. म्हणून याला 'मार' असे नांव आहे. संवराचा हा अरि म्हणजे शत्रु आहे म्हणून याला संवरारि ह्मणतात. ब्रह्म म्हणजे तप संयमादि क्रिया त्यापासून सुवृत्ति म्हणजे चलायमान करणारा म्हणून 'ब्रम्हसू' असे ही नांव आहे. याप्रमाणे कामाचे दोष दाखविणारी शेंकडों नावे आहेत. त्याचा विचार करून हा उत्पन्न न होईल असा उपाय योजणे अवश्य आहे.

कामविकार उत्पन्न न होण्यासाठी शरीर व आत्मा हे परस्पर अत्यंत भिन्न आहेत, या विचारांचा जोराचा संकल्प मनांत करीत राहणे हाच एकमेव उपाय आहे. यास भेदविज्ञान म्हणतात. हे भेदविज्ञान झाले नसेल व पुष्कळसे शास्त्रज्ञान असेल तरी ते कामविका- कामविकार भेदविज्ञान- राचा नाश करू शकत नाही. यासाठी वरील भेदविज्ञान प्राप्त करून घेणे नाने नष्ट होतो हेच ब्रह्मचर्य होय. ब्रह्मचर्यव्रताशिवाय इतर अनेक व्रते व तपश्चरण केले तरी ते व्यर्थ आहे. ब्रह्मचर्याशिवाय कायकेश करणे निष्फल आहे. बाह्यतः स्पर्शनेंद्रियाच्या सुखावरच दृष्टि ठेऊन त्यांत आसक्त न होता, अम्यंतर परमात्म-स्वरूपाकडे व त्याच्या उज्ज्वलतेकडे लक्ष देऊन, आत्मा कामविकाराने मलिन होणार नाही असाच प्रयत्न नेहमी करीत राहिले पाहिजे.

ब्रह्मचर्य व्रत पाळण्याने इहलोकी व परलोकी अशा दोन्ही लोकांत शोभा वाढते. आपले शील पाळले जावे, जगांत कीर्तीचा परिमल पसरावा, धर्म साधन व्हावे, प्रतिष्ठा वाढावी, अशी ज्यांना इच्छा असेल त्यांनी अंतःकरणांत परमागमाचा उपदेश धारण करावा, 'परस्त्रीकडे पाह्याचा नाही; ब्रह्मचर्य रक्षणाचे उपाय. त्यांच्याविषयी गोष्टी बोलावयाच्या नाहीत, त्यांच्या चेष्टा, राग, रंग, नृत्य वगैरे क्रियेकडे पहावयाचे नाही, व्यभिचारी पुरुषांची संगत करावयाची नाही, अफ, गांजा, भांग वगैरे मादक पदार्थ सेवन करावयाचे नाहीत, तांबूल, पुष्पमाला, अत्तर, सुगंधित उट्या लावावयाच्या नाहीत. या सर्व क्रियापासून परिणाम विघडून व्रतभंग होण्याचा संभव आहे, म्हणून या सर्व कारणांचा त्याग केला पाहिजे. गाणे, बजावणे, नृत्य श्रवण करू नये. रात्री

भोजन करूं नये. भपकेदार पोशाख किंवा सभ्यतेला सोडून वस्त्राभरणें धारण करूं नयेत. एकांती कोण-त्याही स्त्रीशीं संबंध ठेवूं नये. रसनेंद्रियाची लंपटता टाकावी. एका जिभेच्या लंपटते मार्गे शेंकडों दुसरे दोष अंगांत शिरतात. त्यामुळे आपलें श्रेष्ठत्व, कीर्ति व धर्म सर्व नाहीसे होतात. जिहेंद्रियलंपट पुरुषाचा संतोष नाहीसा होतो. समभाव त्याच्या स्वभाताही राहात नाही. लोकव्यवहार भ्रष्ट होतो-ब्रह्मचर्य नाहीसे होतें. म्हणून आत्महितेच्छु पुरुषांनी या सर्व गोष्टींचा त्याग करून ब्रह्मचर्यव्रताचें पूर्णपणें पालन होईल अशीच क्रिया सदैव करावी.

याप्रमाणें दशलाक्षणिक धर्माचें स्वरूप भगवंतांनीं सांगितलें आहे. ज्याच्या ठायीं हीं दहा लक्षणे प्रगट होतात त्याला हा धर्म घडतो.

सारांश

उत्तम क्षमा-मार्दवादिक धर्माचा घात करणारे क्रोध वगैरे विकार आहेत. या विकारामुळे अनेक दोष उत्पन्न होतात हें मनांत आणून, क्षमादिगुण धारण व्हावेत अशी भावना वारंवार ठेवावी. क्षमा धारण करणें म्हणजे आपल्या प्राणाची, धनाची, कीर्तीची, क्षमा धर्माची, व्रतशील-संयमसत्याची रक्षा करणें आहे. कलह करण्यापासून होणाऱ्या दुःखाच शमन करण्यास क्षमा हीच समथ आहे. अनेक प्रकारचे उपद्रव व वैर यापासूनही क्षमाच रक्षण करणारी आहे. क्रोध हा धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष यांचा मूळापासून नाश करणारा आहे. क्रोधामुळे स्वतःच्या प्राणाचा देखील नाश होतो. क्रोधापासून प्रचंड रौद्रव्यान उत्पन्न होतें. क्रोधी पुरुष तळ्यांत, विहिरींत, समुद्रांत उडी टाकून मरण पावतो. तो शस्त्र-घात, विषभक्षण, झपापात वगैरे अनेक कुकर्मांनीं आत्मघात करून घेतो. दुसऱ्याचा प्राण घेत असतां क्रोधी पुरुषाला दया येत नाही. क्रोधी पुरुष आपल्या पित्याला, पुत्राला, भावाला, मित्राला, मालकाला, गुरूला, सेवकाला मारण्यास उद्युक्त होतो. क्रोधी पुरुष नरकाला पात्र होतो. क्रोधी पुरुषाची सर्वांना भीति वाटते. तो धर्माचा नाश करणारा आहे. क्रोधी पुरुष सत्य बोद्धे शकत नाही. नेहमीं स्वतःला, धर्माला, व परम शांतीला भस्म करणाऱ्या कुवचनरूप अग्नीला उत्पन्न करणारा आहे. क्रोधी पुरुष धर्मात्मा, संयमी, शीलवान् अशा मुनि व श्रावकांवर चोरीचे व इतर अन्यायाचे खोटे आरोप करून त्यांना कलंकित करीत असतो. क्रोधाच्या प्रभावानें ज्ञान कुज्ञान बनतें. आचरण विपरीत होतें, श्रद्धान भ्रष्ट होतें, अन्यायप्रवृत्ति वाढते, नीतीचा नाश होतो, स्वभाव हट्टी बनतो, धर्माच्या उलटा मार्ग स्थापन करण्याची बुद्धि उत्पन्न होते, धर्म, अधर्म, उपकार, अपकार यांचा विचार राहत नाही म्हणून तो कृतघ्न बनतो. याप्रमाणें एका क्रोधामुळे हजारों दोष उत्पन्न होतात. ज्याला वीतराग धर्म साधन करावयाचा असेल त्यानें कधींही क्रोधवश होऊं नये.

मार्दव म्हणजे कठोर किंवा निर्दयी विचार सोडून नेहमीं कोमल परिणाम धारण करणें. या गुणानें गुरूविषयी व देवाविषयी अत्यंत पूज्यभाव उत्पन्न होतो. ज्याचे परिणाम अतिकोमल असतात त्यालाच सज्जनांनीं साधु म्हटलें आहे. ज्याच्या ठायीं मान नसून अत्यंत नम्रता

मार्दव असते त्यालाच ज्ञान प्राप्त होते. विनयशील नम्र पुरुषाला जो गुण शिकवावा अथवा जी कला शिकवावी त्यांत तो तयार होतो. सर्व धर्मांचे व विषेचे मूल विनय आहे. विनयी पुरुषच सर्वांना प्रिय होतो. इतर कोणतेही गुण नसून फक्त विनय-गुणानेच पुरुषांना सभ्यलोकांत मान मिळतो. विनय अंगी असणे हे बहुमूल्य आभूषण धारण करण्यासारखे आहे. ज्याचे परिणाम कोमल असतात त्याचेच अंगी दया असते. मार्दव धर्माचा अंगीकार करण्यापासून स्वर्गलोकांतील वैभव व क्रमाने निर्वाणपदाची अविनाशी संपदा प्राप्त होते. उद्धतता अथवा गर्व धारण करणाऱ्या पुरुषावर उपदेशाचा अथवा शिक्षणाचा परिणाम होत नाही. साधुपुरुषांना अशा उद्धत पुरुषांची संगति मुळीच आवडत नाही. ते अशा लोकांपासून दूर राहू इच्छितात. पाषाणांत जलाचा प्रवेश होत नाही तसे उद्धत पुरुषांच्या अंतःकरणांत सद्-गुरूचा उपदेश प्रविष्ट होत नाही. दुसरे उदाहरण असे पहा की, एखादा पाषाण अथवा लांकूड जर नरम असेल तरच त्यावर मनोदयाप्रमाणे सुंदर आकृति तयार करता येते. पण नरमपणा जर त्या पाषाणांत व लाकडांत नसला तर शिल्पकाराच्या हत्याराचा स्पर्श होताच एकदम त्याला चीर पडून तुकडा पडतो. त्यामुळे शिल्पकाराच्या इच्छेप्रमाणे आकृति तयार होत नाही. याप्रमाणेच उद्धत अथवा गर्विष्ठ पुरुषावर उपदेशाचा परिणाम होत नाही. गर्विष्ठ पुरुष कोणासाठी प्रिय नसतो. कारणाशिवाय त्याचे सर्व लोक वैर करू लागतात. मरणोत्तर तिथेच योनीत उत्पन्न होऊन असं-ख्यात काल अनेक प्रकारचे दुःख व तिरस्कार सोसावे लागतात. म्हणून गर्व सोडून नम्रपणा धारण करावा म्हणजे मार्दवधर्म अंगी आणण्याचा प्रयत्न करावा.

कपट हे सर्व अनर्थांचे मूल आहे. कपटामुळे प्रीति आणि विश्वास नाहीसा होतो. कपटी पुरुषामध्ये असत्य, छल, निर्दयता, विश्वासघात वगैरे अनेक दोष भरलेले असतात. गुणांचा लव-लेशही त्या पुरुषाच्या अंगी सांपडणे मुश्कील. कपटी पुरुषाची जगांत अपकीर्ति होते. परलोकी नरकतिर्यचादि गतीत उत्पन्न व्हावे लागून अनंत दुःख भोगावे लागते व असंख्यात काल परिभ्रमण सुटत नाही. म्हणून प्रत्येकाने कपट सोडून आर्जव म्हणजे सरळपणा हा एक धर्म आहे तो धारण करावा. सरळपणा ज्याच्या अंगी असतो त्याचे ठायी सर्व गुण भरलेले असतात. सर्व लोक त्यावर प्रीति करतात व त्यावर विश्वास ठेवितात. परलोकी त्या पुरुषाला देवादिकही ज्याला मान देतात अशी इंद्रमहेंद्राची पदवी प्राप्त होते. यावरून सरळ परिणाम ठेवणे यांतच आत्म्याचे हित आहे असे सिद्ध होते.

शौचधर्म म्हणजे आत्मा व शरीर पवित्र ठेवणे. शुचि याचा शब्दशः अर्थ पवित्रता, निर्म-लता असा आहे. ज्याची आहार विहारादिक सर्व प्रवृत्ति हिसारहित असते, हिसा होईल या भीतीने जो नेहमी सावधानतेने प्रत्येक क्रिया करीत असतो, दुसऱ्याचे धन व स्त्री यांची स्वप्नांत देखील इच्छा करीत नाही त्यालाच निर्मल आचरण घडते.

शौच

जगांत सर्वत्र त्या पुरुषालाच पूज्य मानले जाते. निर्लोभी पुरुषावर सर्व लोक विश्वास ठेवितात. अशी निर्लोभवृत्ति ठेवणे हेच जगांत उत्तम मानले जाते. यापासून स्वर्गमोक्षादिकांची क्रमाने प्राप्ति होते. निर्लोभी पुरुषाची जगांत कीर्ति पसरते. या उलट लोभी पुरुष अत्यंत अपवित्र व अनेक दोषांनी भरलेला असतो. नेहमी त्या पुरुषाचा निंद्य कर्म करण्याकडे ओढा असतो. त्याला प्राद्याप्राद्य, खाद्याखाद्य, कृत्याकृत्य याचा विचार राहत नाही. तो इहलोकीं निंद्य, धर्मपराड् मुख व निर्दय बनतो. धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थांचा नाश करून कुमरणाने दुर्गतीला जातो. त्याच्या अंतःकरणांत सद्गुणाला प्रवेश करण्यास वाव मिळत नाही. त्यामुळे त्याला अचित्य दुःख इहलोकीं भोगावे लागतेच व परलोकीं तर अपार दुःख प्राप्त होते. त्यापेक्षां लोभ सोडून येथे शौच धर्म धारण करणे उत्तम आहे.

सत्य भाषण करणाऱ्या पुरुषांत वरील सर्व गुण असतात. त्याचे ठायीं कपट वगैरे दोष नसल्याने सर्व जगांत त्याची मान्यता होते. परलोकीं देखील सर्व देव, मनुष्य ज्याची आज्ञा शिरसा-
बंध मानतील अशी अवस्था प्राप्त होते. असत्य भाषण करणाऱ्यांची इहलोकीं

सत्य सर्वत्र निंदा व अपकीर्ति होतेच व कोणीही त्यावर विश्वास ठेवीत नाही.

आप्तवर्ग, बंधुमित्रादि देखील अवज्ञा करून त्याचा त्याग करतात. राजा खोटे बोलणाराची जीभ कापतो. त्याचे सर्वस्व हरण करून दंड देतो. परलोकीं तिर्यंच योनींत उत्पन्न व्हावे लागते व तेथे बोलण्याचे सामर्थ्य नसते. एकेंद्रियापासून विकलेंद्रियापर्यंत अनंत पर्याय त्या योनींत धारण करून दुःख भोगावे लागते. यासाठीं सत्यधर्म धारण करून राहणे श्रेष्ठ आहे.

संयमधर्म धारण करण्यापासून आत्म्याचे हित होते. हा धर्म धारण करणाऱ्या पुरुषाची इहलोकीं चोहोंकडे पूज्यता होते. कोणतही पाप त्याच्या अंगी जडत नाही व परलोकीं अचित्य सुखाची प्राप्ति होते. असंयमी पुरुष प्राणघात व विषयानुराग यामध्येच सदैव
संयम लीन असतो. त्यामुळे त्यास अशुभ कर्माचा बंध होतो. म्हणून नेहमी संयम धर्म पाळण्यांतच जीवाचे हित आहे.

तप धारण करण्यापासून कर्माचा संवर आणि निर्जरा होते. तप हेच आत्म्याला कर्ममल-
रहित करते. तपाच्या प्रभावाने येथे अनेक ऋद्धि प्रगट होतात. याप्रमाणे तपाचा अचित्य प्रभाव आहे. तपाशिवाय काम आणि निद्रा जिकली जात नाही. तपाशिवाय

तप इच्छेचा अभाव होत नाही. इंद्रियांच्या विषयांचे दमन, आशारूपी पिशाचिणीचा अभाव, कामविजय हे सर्व तपापासूनच होणारे आहेत. तप-

श्चरण करणारा पुरुष उपसर्ग, किंवा आपत्ति प्राप्त झाली तरी आपल्या रत्नत्रयधर्मापासून ढळू शकत नाही, म्हणून तपश्चरण करणे योग्य आहे. तपाशिवाय संसारांतून सुटका होणे शक्य नाही. साम्राज्याधिपति व चक्रवर्ती महामंडलेश्वर राजांनी देखील ऐहिक विभूति व राज्य सोडून जेव्हां तपोवृत्ति धारण केली तेव्हांच त्यांना त्रैलोक्यपूज्य अशी निर्वाणपदवी प्राप्त झाली व ते जगद्वंद्व

माले. या उलट जे तपश्चरण सोडून मोहवश होऊन पुनः राज्यग्रहण करतात त्यांची जगांत अत्यंत छीः थू होते. म्हणून तपश्चरण सोडून राज्यग्रहण करण्याचा विचार कधीही मनांत आणू नये. तपश्चरणाइतकी श्रेष्ठ वस्तु दुसरी त्रैलोक्यांत नाही. त्याचा यथाशक्ति अंगिकार करण्याचा प्रयत्न करीत असावे.

त्यागधर्माचे लक्षण पूर्वी सविस्तर वर्णिले आहेच. सारांश इतकाच की, परिग्रहाविषयी आसक्ति न ठेवितां आत्मकल्याणाकडे प्रवृत्ति ठेवावी. कारण परिग्रहाइतकें जबरदस्त ओझे जगांत दुसरें नाही. सर्व प्रकारचें दुःख, दुःस्वप्न, क्लेश, वैर, वियोग, शोक, भय, त्याग अपमान वगैरे परिग्रहापासून उत्पन्न होतात व ते परिग्रहाची इच्छा ठेवणाराला अत्यंत पीडा देतात. जसजसा परिग्रह कमी तसतसे दुःख कमी.

जसे एखाद्या पुरुषाच्या डोक्यावर अतिशय ओझे लादलेलें असलें म्हणजे तो पुरुष त्या ओढ्याने बेजार होतो, तें ओझे थोडेंथोडें कमी करीत गेलें म्हणजे त्यास सुख वाटतें, तसें परिग्रहाची वासना कमी होत गेली कीं सुख होतें. सर्व प्रकारचें दुःख व पाप यांचें उगमस्थान परिग्रह आहे. जसे अनेक नद्या समुद्राला मिळाल्या तरी त्याची तृप्ति होत नाही अथवा अग्नींत कितीही इंधन घातले म्हणून तो तृप्त होत नाही. त्याप्रमाणें हा आशारूपी खड्डा अगाध आहे. याचा ठाव कोणालाही लागत नाही. प्रतिदिवशीं हा भरावा म्हणून जितकें धन टाकावें तितका तो मोठा दिसू लागतो. तो मोठ्या थोरल्या निधीनें देखील भरावयाजोगा नाही. मग त्यांत इतर संपत्ति कितीही आणून टाकली तरी त्यानें काय होणार ? तो फक्त जसजसें परिग्रहाचा त्याग करीत जावें तसतसा भरत जातो म्हणून सर्व दुःखापासून मुक्त होण्यास फक्त हा त्यागधर्म समर्थ आहे, त्याअर्थी अंतर्वाद् परिग्रह सोडून बंधनरहित होण्याकरितां त्यागधर्म धारण करणें योग्य आहे. यापासून अनंतसुख प्राप्त होईल. परिग्रहाच्या बंधनांत सांपडलेल्या जीवाची मुक्ति परिग्रहाचा त्याग केल्यापासूनच होणारी आहे.

आर्किचन्यधर्माचा सारांश असा आहे— हा धर्म धारण करतांना पुढील चिंतन करावें. हे आत्मन् ! हा संसार, हा देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, धनधान्यराज्यैश्वर्यादिक विभूति यापैकीं एक परमाणु देखील तुझा नाही. हें सर्व पुद्गलद्रव्य असून विनाशिक व अचेतन आहे.

आर्किचन्य

या परद्रव्याविषयी 'अहंबुद्धि' दर्शन मोहनीय कर्माच्या तीव्र उदयानें उत्पन्न होते. ती मला कधीही न होवो. कारण इतर सर्व परपदार्थ असून मी

संकल्प— विकल्परहित अत्यंत निराळा आहे, अर्थात् आर्किचन आहे. असें आर्किचन भावनेचें चिंतन करण्यानें आत्मा कर्ममल—रहित होऊन त्याचा बंध येथेंच नाहीसा होतो. हा धर्म साक्षात् मोक्षाला कारण आहे म्हणून याचा अंगिकार करणें अवश्य आहे.

ब्रह्मचर्य नामक दहावा धर्म धारण करतांना कुशीलासंबंधी अत्यंत तिरस्कार मनांत वागविला

पाहिजे. कारण कुशील सेवन करणे हें महापातकांत गणलेलें आहे. संसार परिभ्रमणाचें तें बीज आहे. ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करणाराला हिंसादिक पंच महापातकें मुळीच घडत नाहींत. सर्व गुण व ऐश्वर्य या एका ब्रह्मचर्य व्रतांत एकवटून राहिले आहेत. हें व्रत पाळल्यापासून मनुष्यांत इंद्रियें वश ठेवण्याचें सामर्थ्य प्रगट होतें व त्यामुळे त्याच्या कुलाला व जातीला अत्यंत शोभा येते. परलोकीं या व्रताच्या प्रभावाने अनेक ऋद्धि प्राप्त होतात व देवयोनींत जन्म होतो, असें भगवंतांनीं वर्णिलें आहे.

याप्रमाणें दशलक्षणधर्म हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. हा धर्म परवस्तु नव्हे. क्रोधादिक कर्म-जनित उपाधि नाहींशी झाली कीं स्वयमेव आत्म्याचा यथार्थ स्वभाव प्रगट होतो. क्रोधाच्या अभावी क्षमा, मानाच्या अभावी मार्दव, कपटाच्या अभावी आर्जव, लोभाच्या अभावी शौच, असत्याच्या अभावी सत्य, कषायांच्या अभावी संयम, इच्छेच्या अभावी तप, ममत्वाच्या अभावी त्याग, परद्रव्या-विषयीं आत्मबुद्धीचा त्याग केला म्हणजे आर्किचन्य आणि वेदनीय कर्माच्या अभावी आत्मस्वरूप प्रवृत्तिरूप ब्रह्मचर्य असे दहा स्वाभाविक धर्म प्रगट होतात. हा धर्म कोणाला हिरावून घेतां येत नाहीं. चोर याला लुटीत नाहींत. राजाला बळजबरीनें नाहींसा करतां येत नाहीं. स्वदेश अथवा परदेश यांत याचें स्वरूप बदलत नाहीं. कोणी या धर्माचा त्रिघाड करूं इच्छील तर तें शक्य नाहीं. कोणी पुष्कळसें द्रव्य देऊन हा धर्म विकत घेऊं म्हणेल तर तो त्याला मिळणार नाहीं. आकाशांत, पाताळांत, दिशाविदिशांत, पर्वतावर, पाण्यांत, तीर्थक्षेत्रांत किंवा मंदिरांत हा सांचवून ठेवलेला नाहीं. म्हणून कोणालाही थोड्या अथवा बहुत श्रमानें तरी तो आणितां येईल ! हा आत्म्याचा खरा स्वभाव आहे. याचा लाभ सम्यग्ज्ञान व सम्यक्श्रद्धान यापासून होणार आहे. हा धर्म इतका सोपा आहे कीं बालक, वृद्ध, तरुण, धनवान्, निर्धन, बलवान्, अशक्त, असहाय, रोगी, निरोगी वगैरे सर्वांना सहज स्वाधीन करून घेतां येईल. हा धारण करण्यांत कोणतेही दुःख, अपमान, क्लेश, भय, विषाद, कलह, शोक वगैरे होत नाहींत, म्हणून हा दुर्लभ नाहीं. हा धारण व्हावा म्हणून फार मोठें ओझे वाहावें लागतें अथवा देशांतर करावें लागतें अथवा थंडी, ऊन, बारा यांची वेदना सहन करावी लागते किंवा कोणाशी मोठा झगडा करावा लागतो असेंही नाहीं. अर्थात् हा अत्यंत सुगम, संपूर्ण क्लेशरहित, स्वाधीन आत्म्याचें सत्यपरिणमन आहे. हा धारण करण्यानें संसारपरिभ्रमण चुकून अनंत ज्ञानदर्शनसुखवीर्य प्राप्त होऊन सिद्ध अवस्था प्राप्त होते. याप्रमाणें ह्या दशलक्षाधिक धर्माचें संक्षेपतः स्वरूप वर्णिलें.

शल्य

आतां 'निःशल्यो व्रती' म्हणजे शल्याचा अभाव असेल त्यालाच व्रती म्हटलें आहे. शल्य ठेवणारा व्रती होऊं शकत नाहीं. म्हणून शल्याचे स्वरूपाचा विचार करूं. शल्य तीन प्रकारचें आहे, मायाशल्य, मिथ्यादर्शनशल्य व निदानशल्य. या तीनही शल्यापासून शल्याचें लक्षण. व्रतांचा घात होतो. शल्य याचा अर्थ कांटा असा आहे. तेव्हां ज्यावेळीं

आपण धर्म धारण करण्याकरितां व्रतोपोषणें करूं लागतो त्यावेळीं मनांतून अगोदर कपट, मिथ्यात्व व निदान म्हणजे अमुक व्रतापासून अमुक फल प्राप्त व्हावें अशी इच्छा या तीन गोष्टी नाहीशा झाल्या तरच तें खरें व्रत होतें व त्यापासून इष्ट साध्य होतें. हे जर मनांतून नाहीसें झालें नाहीत तर धर्म साध्य होणार नाही. म्हणून या तिहींना सन्मार्गांतले कांटे असें अलंकारानें नांव दिले आहे.

यांतून निदान शल्याचे तीन भेद आहेत. एक प्रशस्तनिदान, दुसरें अप्रशस्तनिदान व तिसरें भोगार्थनिदान. हीं निदानेंच संसाराला कारण आहेत. १ संयम धारण करण्याकरितां उत्तम-कुल, उत्तम संहनन, उत्कृष्ट बल, शुभसंगति व बंधुवर्गाची सहायता व निदान शल्याचे भेद उज्ज्वलबुद्धि वगैरे असावी अशी इच्छा करणें याला प्रशस्तनिदान म्हणतात. २ या उलट अभिमानाकरितां वरील सर्व गुण व आचार्यगणधर-तीर्थकराचें पद प्राप्त व्हावें, आपली आज्ञा सर्व जगांनीं मानावी, जगांत सर्वांकडून आपला आदर व्हावा वगैरे इच्छा करणें याला अप्रशस्तनिदान म्हणतात. क्रोधानें इतरांचा नाश करण्याची इच्छा करणें अथवा अन्य स्त्री, पुत्र, राज्य, ऐश्वर्याचा नाश व्हावा असें इच्छिणें याचाही अप्रशस्तनिदानांत अंतर्भाव होतो. ३ संयम धारण करून घोर तपश्चरण करीत असतां त्याचें फल इंद्रियाचें विषय, राज्यैश्वर्य, देवपद, अनेक अप्सरांचें प्रभुत्व, जातिकुलाचें श्रेष्ठत्व, चक्रवर्तित्व वगैरे भोग प्राप्त व्हावें अशी इच्छा करणें, यापासून दीर्घकालपर्यंत संसारपरिभ्रमण घडतें, याला भोगार्थनिदान म्हणतात.

संयमाच्या प्रभावानें संपूर्ण कर्माचा नाश होऊन अतींद्रिय अविनाशी निर्वाणाचें अनंतसुख प्राप्त होतें, असें असूनही त्यापासून विषयोपभोगाची इच्छा करणें हें चित्तामणि रत्न कवडीला विकण्यासारखें वेडेपणाचें आहे. अथवा अनेक मौल्यवान् रत्नांनीं भरलेली नाव समुद्रांतून जात असतां तिला इंधनाकरितां तोडण्यासारखें आहे, अथवा आपल्या गळ्यांतील रत्नाला मालेला दोरा पाहिजे आहे म्हणून तें तोडून फेंकून देण्यासारखें आहे, अथवा राख पाहिजे म्हणून चंदन जाळून टाकण्याप्रमाणें आहे. निदान केल्यानें पुण्य नष्ट होऊन पापाचा बंध होतो. निर्वाणिक परिणामानें पुण्यबंध होत असतो. सम्यग्दृष्टि पुरुषाला भोगोपभोगांची मुळींच इच्छा नसते.

विषयोपभोगाची त्याला अहमिद्राचें सुख देखील विनाशिक व पराधीन वाटतें. खरें सुख इच्छा करूं नये. म्हणजे आत्म्याच्या स्वाधीन असलेल्या अतींद्रिय सुखाचा अनुभव होच आहे.

मग तो सम्यग्दृष्टी इंद्रियजनित संतापापासून महान् दुःखानें भरलेल्या तृष्णारूपी संतापाला वाढविणाऱ्या व विषयांच्या अधीन अशा पदार्थांना सुख कसें मानील ? ज्यानें अमृताचा स्वाद घेतला त्याला दुर्गंधी, कडू व त्रास उत्पन्न करणारी पेंड आवडणार नाही, अथवा त्याची तो इच्छाही करणार नाही. सम्यग्दृष्टी पुरुषाला अशी इच्छा असते:—

दुःखसुखयोः कम्मसुखयोः समसहिमरणं च बोधिलाहो य ।

इयं पत्थेदच्चं ण पत्थणीयं तदो अण्णं ॥

अर्थ- माझ्या जन्म-मरण-क्षुधा-तृषादि दुःखांचा क्षय होवो. आत्मगुण नष्ट करणाऱ्या मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय कर्मांचा क्षय होवो. मला या पर्यायांत चार आराधनासंयुक्त समाधिमरण प्राप्त होवो. रत्नत्रयाचा लाभ होवो. सम्यग्दृष्टी पुरुषानें एवढीच प्रार्थना करणें योग्य आहे. याशिवाय दुसरी कसलीही प्रार्थना या जन्मी व परजन्मी देखील करणें योग्य नाही.

संसारांत परिभ्रमण करीत असतां जीवाला उच्चकुल, नीचकुल, राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, दारिद्र्य, दैन्य, रोग, सुखरूप, कुरूप, शक्ति, दौर्बल्य, पांडित्य, मूर्खत्व, स्वामित्व, सेवकत्व, राजत्व, रंकत्व, गुणवत्, निर्गुणवत् हे अनंतवेळां प्राप्त होऊन नाहीसेही झाले आहेत. म्हणून सम्यग्दृष्टी पुरुषाचे अशा संयोग-वियोगस्वरूप संसारांत सम्यग्दृष्टी पुरुष अमुक प्राप्त झालें निदानासंबंधी विचार पाहिजे असें निदान करीत नाही. संसारांत अनंतपर्याय दुःखांचे प्राप्त झाल्या-नंतर एखादा पर्याय इंद्रियजन्य सुखानुभव मिळण्याचा काचित् प्राप्त होतो.

पुनः अनंतपर्याय दुःखाचे प्राप्त होतात. याप्रमाणें परिभ्रमण करीत असतां इंद्रियजनित सुखही अनंत वेळां प्राप्त झालें आहे. आतां पुनः तें सुख प्राप्त व्हावें अशी सम्यग्दृष्टी पुरुष कशी इच्छा करील ? संसारांत स्वयंभूरमण समुद्रांतील पाण्याइतकें दुःख भरलें आहे व एका केंसाच्या अप्रभागांवरील पाण्याचे अनंतभाग केले असतां एका भागाइतकें इंद्रियजनित सुख आहे. एवढ्या अल्पसुखापासून तृप्ति कशी होईल ? भोगोपभोग व इतर पदार्थांच्या संयोगाचें जितकें सुख आहे त्याहून अनंतपट दुःख त्यांचा वियोग झाला असतां होणारें आहे. ज्याचा संयोग होईल त्याचा खात्रीनें वियोग होणारच असा नियम आहे. जसें मधानें माखलेली तरवार आपल्या जिभेनें चाटणाऱ्याला क्षणभर गोडीचें सुख वाटतें पण जीभ कापली जाते त्याचें दुःख भोगावें लागतें. तद्वत् त्रिषयांच्या संयोगाचें सुख आहे. अथवा जसें किपाकफल हें दिसण्यांत फार मोहक दिसतें व खाण्यांतही गोड लागतें पण प्राणांचा घात करितें, तद्वत् भोगजनित सुख आहे. एखाद्या पुरुषाजवळ पुष्कळ मौल्यवान् रत्नें असून त्याची किंमत आपणांस थोडी मिळाली तरी पुरे आहे असें म्हणून तीं अल्प किंमतींत विकून टाकतो. पण हलक्या किंमतीच्या वस्तूचें मोल फार यावें अशी त्यानें इच्छा केली तर ती पूर्ण होणार नाही. कारण भारी वस्तु सोडस्कर मिळाल्यास कोणीही घेईल, पण हलकी वस्तु जबर किंमतींत कोण शहाणा घेईल ? याचप्रमाणें आपणाला स्वर्गातील ऐश्वर्य प्राप्त होईल असा पुण्यबंध केला व मागून निदान केलें कीं मला या ऐवजीं राज्यसंपदा प्राप्त व्हावी अथवा व्यंतरेदेवाचा पर्याय प्राप्त व्हावा तर तसें होईल. निदान बांधण्यानें अधिक पुण्य असल्यास त्याचा घात होऊन तुच्छ संपदा प्राप्त होते, पण पुनः संसारपरिभ्रमण करावें लागतें. जसें सुताच्या लांब दोरीनें बांधलेला पक्षी दूर गेला तरी पुनः त्याच जागीं येतो, तो कोठवर दूर उडून जाणार ? त्याच्या पायांत दोरी आहे त्याभोमें त्यास लांब जातां येणार नाही. त्याप्रमाणें निदान बांधणारा अतिदूर म्हणजे स्वर्गांत महर्दिकदेव

शाला तरी तो पुनः संसारांतच परिभ्रमण करील. देवलोकांला जाऊनही निदानाच्या प्रभावाने ऐकेंद्रिय तिर्यंचामध्ये, पंचेंद्रिय तिर्यंचामध्ये अथवा मनुष्य-योनीमध्ये येऊन पुनः पापसंचय करून दीर्घकाल परिभ्रमण करील. अथवा कर्जदार मनुष्याला तुरुंगांत बसविले असता तो तेथून कांहीं मुदतीत पैसे देऊन कर्जमुक्त होईन असा करार करून सुटून आला तरी तेवढ्या मुदतीत पैसे न दिल्यास पुनः तुरुंगांत जावे लागते. तद्वत् निदान बांधणारा मनुष्य तपसंयमाच्या द्वारे पुण्यसंपादन करून स्वर्गलोकीं जातो व तेथील आयुष्य पूर्ण झाल्यानंतर पुनः संसारांतच परिभ्रमण करतो. सारांश— मुनि अवस्थेत अथवा गृहस्थावस्थेत मंदकषायाच्या प्रभावामुळे अथवा तपश्चरणाच्या प्रभावामुळे अहमिद्रपद अथवा स्वर्ग प्राप्त होईल असा पुण्य-संचय केला असेल व मागाहून अमुक भोग प्राप्त व्हावे असे इच्छारूप निदान बांधले तर भवनत्रिक अशुभ देवांत जाऊन तो जन्मेल. ज्याचे पुण्य अधिक असेल व तो अल्प पुण्ययोग्य निदान करील तर अल्पपुण्यधारी देव होऊन उत्पन्न होईल. अधिक पुण्य धारण करणारा भवनत्रिक देवांत जन्मणार नाही. स्वर्गमोक्षादिकाळा देणारा असा जो मुनि व श्रावकाचा उत्तम धर्म तो धारण करून ज्याने निदान बांधून बिघडविला त्याने इधनाकरितां कल्पवृक्ष तोडला असे होते. याप्रमाणे निदान शल्याचे दोष आहेत.

पूर्वी मायाचाराचे दोष सांगितले आहेतच. मायाचारी पुरुषाचे व्रत, शील, संयम वगैरे सर्व व्यर्थ आहेत. भगवान् जिनैद्राचा धर्म धारण करावा अशी इच्छा असेल व आत्म्याच्या दुर्गतीला जाण्याचा मार्ग रोंकावा असे वाटत असेल तर कोट्यवधि उपदेशांतील मुख्य माया शल्य उपदेश 'माया-शल्य (कपट)', अंतःकरणांतून काढून टाकावे. कीर्ति आणि धर्माचा नाश करणाऱ्या मायाचाराचा त्याग करून सरलता धारण करावी. मिथ्यात्वाचे वर्णन पूर्वी केलेले आहे. ते मिथ्यात्वच सर्व संसारपरिभ्रमणाचे बीज आहे. त्याच्या प्रभावानेच अनंतानंत परिवर्तन होत आहे. मिथ्यात्व सोडल्याशिवाय सत्यधर्माचा अंतःकरणांत प्रवेश होणार नाही, म्हणून मिथ्यात्वशल्य नाहीसे करावे. मायामिथ्यात्व-निदान या तीन शल्यांचा अभाव झाल्यावांचून मुनिश्रावकांचा धर्म साधणार नाही. तात्पर्य निःशल्य होणाराच व्रती होऊ शकेल.

दुष्ट माणसांची संगती धरू नये. त्यांच्या संगतीपासून पापाविषयी वाटत असलेली ग्लानि नाहीशी होते. पाप करण्याचा प्रसंग प्राप्त होईल अशा लोकांचा सहवास मुळींच ठेऊ नये. जुगारी, चोर, कपटी, परस्त्रीलंपट, जिह्वालोलुपी, कुलाचार भ्रष्ट, विश्वासघातकी, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, धमद्रोही, अपकीर्तीची भीति न बाळगणारा, निर्लज्ज, पाप क्रियेमध्ये निपुण, व्यसनी, खोटे बोलणारा, असंतोषी, अतिलोभी, निर्दयी, कठोरपरिणामी, कलहप्रिय, विस्वादी, कुचाळ, अभक्ष्यभक्षक, वेश्यासक्त, मद्यपी व नीचकर्मी इत्यादि लोकांची संगत धरू नये. श्रावकधर्माचे रक्षण करून आपले कल्याण करून घ्यावयाचे असल्यास अग्निसारख्या व विषासारख्या दुःसंगतीचा त्याग करावा.

संगति ठेवावी तशी बुद्धि होत असते असा नियम आहे. अचेतन अशी माती फुलांच्या संगतीने सुगंधी बनते. दुर्जनाच्या संगतीने सज्जन देखील आपला स्वभाव सोडून दुर्जन होतात. जसे थंड पाणी हे अग्नीच्या संगतीमुळे आपला स्वभाव टाकून गरम होतें, तसे उत्तम पुरुष देखील अधमाच्या संगतीने अधम होतात. दुष्टांच्या संगतीने त्यागी व संयमी पुरुषालाही दोष लागतो. कलालाच्या हातीं दुधाचा तांब्या असला तरी लोक तो मदिरेचाच कलश असेल अशी शंका घेतात. अथवा कलालाच्या घरांत दुग्धपान करणाऱ्या ब्राह्मणालाही लोक दारू पिणारा म्हणून दोष देतात. लोक दुसऱ्याची छिद्रे पाहत असतात. दुसऱ्याचे दोष सांगण्यांत त्यांना फार गोडी वाटते. तुम्ही दुष्टांची अथवा दुराचारी लोकांची संगति धराल तर लोकनिदेला प्राप्त होऊन धर्मावर अपवाद आणाल. म्हणून कुसंगति धरू नका. कुसंगतीने निर्दोष मनुष्य देखील दोषी होऊन मिथ्यामार्गी बनतो. मिथ्यात्वाचा व कषायांचा परिचय या जीवाला अनादिकालचा आहे. वीतरागभावाचा प्रादुर्भाव मोठ्या कष्टाने येथे झाला आहे, तो कुसंगतीमुळे एका क्षणांत नाहीसा होईल. अनादिकालच्या मोहनीयकर्माचा प्रभाव जबरदस्त आहे. याच्या उदयाने विषय-कषायामध्ये कोणीही न शिकवितां जीव आपोआप प्रवृत्त होतो. त्यांत कुसंगति मिळाली म्हणजे अग्नीला वाऱ्याचे सहाय मिळाल्याप्रमाणें तो पराकाष्ठेचा दुष्ट बनतो. याकरितां कुसंगति सोडून सुसंगति धरावी.

सज्जनांच्या संगतीने दुष्ट देखील आपला स्वभाव सोडतात. सत्संगतीच्या प्रभावाने निर्गुण पुरुष देखील जगांत मान्यता पावतात. निर्गंधीं पुष्पें देखील देवाच्या सहावासाने मस्तकावर धारण कोली जातात. एखाद्याला धर्मावर प्रीति नसल्याने परीषद सहन करून, इंद्री-सज्जन-संगति करा यांच्या विषयापासून पराङ्मुख होऊन त्याग करवत नसला तरी त्याला संयमी, त्यागी, व्रती पुरुषांच्या संगतीने लोकलज्जेमुळे, भयाने, अभिमानाने अथवा कशानेही म्हणा पण विषयकषायापासून विरक्ति होण्याचा संभव आहे. मग जे स्वभावतःच मंदकषायी, धर्मानुरागी, पापभीरू आहेत त्यांना सत्संगति लाघली तर ते सत्यधर्माचे प्रहण करून संसारांतून मुक्त होतील यांत संशय बाळगण्याचे कारण नाही. ज्याच्या उपदेशामुळे सम्यक् धर्मा-कडे प्रवृत्ति होईल, ज्याच्या संगतीने अनेक लोक विषयकषायापासून विरक्त होऊन त्याग, संयम तप-श्चरण करण्यांत तत्पर होऊ शकतील अशा न्यायमार्गी व धर्मचर्येचा धारक एक पुरुषही जगाला शोभवितो. तो पुरुष धन्य समजावा. धर्मरहित व विषयकषायी पुष्कळ लोक असून काय उपयोग ? एकच कल्पवृक्ष सर्वांचे दुःख नाहीसे करून इच्छित फल देतो. विषाचे अनेक वृक्ष केवळ दुःखाचे कारण बनतात. जगांत सर्व अनर्थ कुसंगतिपासून उत्पन्न झाले आहेत. कुसंगति नसेल तर जुगारी, चोर, परस्त्रीलंपट, वेश्यासक्त, अभक्ष्यभक्षक, मद्यपी वगैरे लोकांच्या बुद्धींत विकार उत्पन्न होणार नाहीत. इहपर अशा दोन्ही लोकांमध्ये आपलें कल्याण इच्छिणारांनीं कुसंगति मुळींच धरूं नये. उत्तम कुलांत उत्पन्न होऊन व उत्तम धर्म प्राप्त होऊनही कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, पाखंडी लोकांची जे उपासना करितात, भांग पीतात, तंबाखू खातात, अफू खातात, हुका पीतात, रात्रिभोजन करितात,

वेस्मेचें उधें भक्षण करितात, जुवा खेळतात, चोरी करितात, चहाडी करितात, धरषन-परखीची इच्छा करितात, जिहेंद्रियाचे लोखणी बनतात, निर्दय परिणाम धारण करितात, खोटें बोलण्यांत तर-बेज होतात, दुसऱ्याला विघ्न करून संतोष मानतात, ते सर्व दुर्गतीला जातात म्हणून कुसंगल सोडून सखन संगत धरावी. असा योग पुण्यवान् पुरुषालाच या विषय कलिकालांत घडून येतो.

वरील दुष्कृत्यांच्या गोष्टी टाळून ज्यांनी या जन्मांत जैनधर्म धारण केला आहे त्यांनी स्वतःची प्रशंसा व दुसऱ्याची निंदा करूं नये. जे स्वमुखानें आपली आपण प्रशंसा करितात त्यांची कीर्ति नाहींशी होते. अतिमानी अथवा अतिशय गर्व ज्याला चढलेला असेल त्या-स्वप्रशंसा करूं नका. शिवाय इतर कोणीही आत्मप्रशंसा करीत नाहीं. आत्मप्रशंसा करणारा जगांत यःकश्चित् पुरुष गणला जातो व त्याची लोक अवज्ञा करितात. आपणांत विद्यमान असलेले गुण सांगितले व काहीं वेळानें ते नाहींसे झाले म्हणजे तो दोषपात्र बनतो. ज्यामध्ये दुसरा कोणताही दाखवितां येण्यासारखा दोष नसून फक्त आत्मप्रशंसा एवढाच दोष असेल तरी तो सर्वांत मोठा दोष आहे असें जाणावें. आपल्या मुखानें आपली प्रशंसा न करणें हा श्रेष्ठतम गुण आहे. अशा पुरुषाच्या विद्यमान गुणांचा नाश होत नाहीं. आपल्या तेजाची प्रशंसा न करणारा सूर्य जगांत प्रसिद्ध आहे. आपल्यांत गुण नसतांना आपली प्रशंसा करणाऱ्या पुरुषाला गुणवान् असें कोणीही म्हणत नाहींत. हावभाव, विलास, विभ्रम, शृंगार, अंजन, वस्त्रादि धारण करून स्त्रीप्रमाणें आचरण करणारा नपुंसक पुरुष, स्त्री होत नाहीं, तो नपुंसकच म्हटला जातो. आपल्यांत गुण विद्यमान असून त्याची कोणी प्रशंसा केली तर उत्तम पुरुष लज्जित होतो. सत्पुरुषांना आपल्या कीर्तीची आवड नसते. आपली कीर्ति श्रवण करून ते लज्जित होतात व आत्म-निंदा करून म्हणतात, “अरे, जे आम्ही संसारी अनेक दोषांनीं भरलेले त्या आमची प्रशंसा करून लोक आम्हांवर जबरदस्त ओझे लादतात. जगांत खरे प्रशंसायोग्य, ज्यांनी आपल्या आत्म्याची विशुद्धि केली ते किंवा तसें करूं इच्छिणारे होत. त्यांनी कामक्रोधावर विजय मिळविला. आम्ही संसारी रागद्वेषांनीं सर्वतः माखलेले, इंद्रियांच्या विषयांनीं तहानलेले, परिप्रहासक्त, अतिनिंद्य आहोंत. आमचा सर्व वेळ प्रमादांत धर्म-संपादन न करितां व्यर्थ जात असतो. आम्ही महामूढ असून निंद्य आहोंत. मनुष्यजन्म दुर्लभ, त्यांत जैनधर्म लाभणें अतिशय दुर्लभ, अशा स्थितींतही ज्यांनी प्राप्त झालेला धर्म सोडून विषयसेवनास अंगिकारिलें त्यांनी घरांत उत्पन्न झालेला कल्पवृक्ष तोडून विषवृक्ष लाविला असें म्हणावें लागतें. अथवा चिंतामणीरत्न प्राप्त झालें असून तें कावळ्याला उडविण्याकरितां फेंकून दिल्यासारखें आहे, अथवा तें रत्न कांचेच्या मोवदल्यांत विकण्यासारखें आहे. मनुष्यजन्मांतील प्रत्येक क्षण कोट्यवधि रुपये दिले तरी मिळणारा नाहीं. तो व्यर्थ जात आहे. लोकांची वृत्ति व लोकांची रागद्वेषांची प्रवृत्ति पाहून आम्ही कषाय करून दुर्घ्यानांत मनुष्यजन्म व्यर्थ घालवीत आहोंत. त्याअर्थी आमच्यासारखा निंद्य दुसरा कोण असूं शकेल” याप्रमाणें आपली निंदा करीत असणाऱ्या उत्तम पुरुषांना आत्म-प्रशंसा कशी आवडेल ? ते सदैव आपण नीच आहोंत असें मानतात. जे स्वमुखानें आपली प्रशंसा

करतात त्यांना नीचकर्माचा बंध होतो. इहलोकी त्यांची फजिती होते. सत्पुरुष आपले गुण आपल्या मुखाने उच्चारित नाहीत. निर्मल आचरणाने त्यांचे गुण आपोआप प्रसिद्ध होतात. चंद्राचा शीतलपणा, उद्योत व आल्हादकाव हे गुण वर्णन केल्यावांचूनही लोक समजू शकतात.

परनिंदा कधीही करू नका. यासारखे दुसरे पाप जगांत नाही. परनिंदा ही महान् वैर उत्पन्न करण्याला व दुर्ध्यान उत्पन्न करण्याला, कलहाला, भयाला, दुःखाला, पक्षात्तापाला, शोकाला,

विसंवाद्याला व अप्रीतिाला कारण आहे. यापासून आपली जगांत निंदा होते.

परनिंदा टाळा परनिंदा करणारा आपला धर्म, यश व मोठेपणा यांचा नाश करून घेतो.

लोकांचे दोष प्रगट करून आपण निर्दोष बनावे असे इच्छिणारा, लोकांनी

औषध खाऊन आपला रोग बरा व्हावा असे इच्छिणाऱ्यासारखा मूर्ख आहे. कोट्यवधि दोषांत शिरोमणि असा हा परनिंदा-दोष आहे. तुम्ही जैनधर्म धारण केला आहे त्याअर्थी दुसऱ्याचे दोष आपल्या मुखावाटे काढतां कामा नये. सत्पुरुषांना दुसऱ्याचे दोष पाहून लाज वाटते. म्हणून ते आपल्या सामर्थ्यानुरूप परदोष झांकण्याचा प्रयत्न करीत असतात. सत्पुरुष जसे आपणा स्वतःवर येणाऱ्या अपवादाला भीत असतात तद्वत् दुसऱ्यावर अपवाद देण्यालाही ते भीतात. संसारी जीवांचे ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्माच्या प्रबल उदयाने अज्ञान वाढत जाते, व मोहनीयकर्माच्या उदयाने ते रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, मानी, कपटी बनतात. ते भयभीत, शोकप्रस्त व ग्लान होऊन रति व अरति कर्माच्या वश झाल्यामुळे नाना प्रकारचे विकार त्यांच्या मनांत उद्भवतात. जसे दारू पीणारा मनुष्य परवश होऊन स्वतःला विसरतो व धतूरा खाऊन उन्मत्त चेष्टा करणाऱ्याप्रमाणे आपणही उन्मत्त बनून निघ चेष्टा करू लागतो, अथवा वात्तपित्ताने उन्मत्त झालेला परवश होऊन बडबड करतो तद्वत् संसारी जीव विषयकषायाच्या वश होऊन निघ चेष्टा करितात. त्यांना करुणा धारण करणाऱ्या अशा म्यां सोडविले पाहिजे. असे असतां उलट त्यांची निंदा कशी करू ? दुसऱ्यावर अपवाद देऊन आजपर्यंत अनेकदां निघ पर्याय प्राप्त करून घेतला व दुर्गतिगमन करून पुष्कळ तिरस्कार सोसला. आतां तरी परनिंदा वर्जन करू दे. “मला परनिंदा करण्यांत मौन घडो. माझे सर्व आयुष्य सर्व जीवांशीं प्रिय हित व मधुर भाषण करण्यांत जावो ” अशी सम्यग्दृष्टि प्रार्थना करीत असतात. जैनधर्मी लोक तर गुणग्राहीच असले पाहिजेत. मिथ्यादृष्टी लोकांचे व तीव्र कषाय असणाऱ्यांचे मिथ्या आचरण पाहून ते वैर-बुद्धीने त्यांची निंदा करीत नाहीत व त्यावर कांहीं अपवाद आला तर बरे असे पण इच्छित नाहीत. अनादि मिथ्यात्व व इतर दोषांपासून अनंतकाल दुःख होते असे जाणून करुणाबुद्धीने, मंदकषायी जीवांना ते गुणदोषांचे स्वरूप समजावून सांगतात.

निद्रा, आळस, प्रमाद यांना जिहा. निद्रा ही संपूर्ण धर्माचा अभाव करणारी आहे. ज्याने निद्रा जिकली नाही त्याला षडावश्यकें, स्वाध्याय, ध्यान, जपजाप्य वगैरे उत्तम कार्ये मुळीच घडत नाहीत. मुनीश्वरांना तप, निद्रा जिकण्याकरितांच करावे लागते. निद्रा ही

दर्शनावरण कर्माच्या उदयापासून उत्पन्न होणारी असून सर्वघाती आहे. ती आत्म्याला अचेतन करते. ज्याने तिला जिकिले नाही त्याच्या सर्व हितरूप कार्याचा नाश निद्रा, आळस व प्रमाद जिका झालाच असे समजावे. तो शास्त्रपठण करू लागला अथवा जिनसूत्र श्रवण करू लागला व त्यावेळी जर त्याला झोप आली तर त्याला काय समजणार? उलट जिनसूत्राच्या श्रवणपठनाविषयी अरुचि उत्पन्न होईल. ध्यान, सामायिक करतांना झोप आली तर आत्मध्यान, जाप्य, सामायिक, द्वादश भावना वगैरे सर्व नाहीशा होतील. झोपेमध्ये जीव ऐकेंद्रिय जीवासारखा होतो. त्या पुरुषामधील सर्व ज्ञान झोपेमध्ये नाहीसे होते. झोपेत अबुद्धिपूर्वक अनेक विकल्प मनांत उत्पन्न होतात. बुद्धिपूर्वक आत्म्याचे कल्याण करणाऱ्या भावनेचा झोपेत अभाव असतो. दिवसा झोप घेण्यामध्ये दर्शनावरण कर्माचे आस्त्र होतात. मुनीश्वर तर एक प्रहररात्र उलटल्यानंतर खेदप्रमाद दूर होण्याकरितां मय्यरात्रीच्या दुसऱ्या प्रहरांत झोप घेतात. त्यावेळीं सुद्धां अल्प निद्रा घेऊन जागृत होतांच द्वादश भावनेचे चिंतन करू लागतात. पुनः थोडीशी निद्रा घेऊन पुनः जागृत होऊन धर्मध्यानांत लीन होतात. याप्रमाणे मधल्या दोनप्रहरांत देखील अनेकवेळां जागृत होऊन धर्मध्यान करीत राहतात. कदाचित् एक मुहूर्तप्रमाण निद्रेत अचेतन राहिले तर तेवढी देखील निद्रा अधिक समजून ती कमी व्हावी म्हणून एक, दोन, तीन, चार, पांच वगैरे उपोषणे, रसपरित्याग वगैरे तीव्र तपश्चरण करून निद्रेचा अभाव करतात. निद्रा व काम जिकण्याकरितां अनशनादि तप निरंतर करतात. निद्रेत वचनकायेची सावधगिरी नाहीशी होते. ज्यांना उत्तम मनुष्यजन्म आणि उत्तम धर्म यांचा नाश करून ऐकेंद्रियाप्रमाणे आपले आयुष्य पूर्ण करावयाचे असेल तेच अतिशय निद्रा घेतात. दिवसा झोप घेणाराचे व्रत, संयम नाहीसे होते. आळस व श्रम नाहीशी करण्याकरितां रात्री थोडी निद्रा घेणे हेच योग्य आहे. निद्रा, आळस वगैरे जीवाचे अंतर्गत मोठे वैरी आहेत. झोपेत हेयोपादेय, कार्याकार्य, हिताहित, योग्यायोग्य याचा विचार राहात नाही. निद्रा जिकल्याशिवाय इहलोकच्या सर्व कार्याचा नाश होतो, म्हणून ज्यांना विद्या, विनय, तप, संयम, स्वाध्याय, ध्यान, जाप्य वगैरे प्राप्त करून घ्यावयाची इच्छा असेल त्यांनी निद्रेला जिकिले पाहिजे.

आठ प्रकारच्या शुद्धि

या अष्टशुद्धि परम वीतरागी साधु मुनीश्वरांनाच होत असतात. तथापि साधुपदाची इच्छा करणाऱ्या गृहस्थाला याची माहिती असणे जरूर आहे. म्हणून त्याविषयी अष्टशुद्धि विचार करणे अवश्य आहे. १ भावशुद्धि, २ कायशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४ ईर्यापथशुद्धि, ५ भिक्षाशुद्धि, ६ प्रतिष्ठापनाशुद्धि, ७ शयनासनशुद्धि, ८ वाक्यशुद्धि. या आठप्रकारच्या शुद्धि आहेत. यांतून—

१ भावशुद्धि—मोहनीय कर्माच्या क्षयोपशमापासून उत्पन्न होणारी जी मोक्षमार्गाविषयी अभिरुचि त्यामुळे परिणामांची निर्मलता होते ती अशी:—“हा रत्नत्रय मार्गच सत्य आहे. याशिवाय अन्य सर्व मार्ग संसारांत बुडविणारे कुमार्ग होत. आत्म्याचे हित मोक्ष आहे. तो मोक्ष कर्मबंधनांनी

रहित आहे व ते कर्मबंधन रत्नत्रयापासूनच नाहीसे होणारे आहे." अशा प्रकारच्या दृढ श्रदान व ज्ञानापासून संसार-देह-भोगाविषयी उत्पन्न झालेली वीतरागता हीच संपूर्ण रागद्वेषादि मल नाहीशी करून मन निर्मल करिते. या निर्मलतेलाच भावशुद्धि म्हणतात. कारण विचारांमधून विषयांची इच्छा, रागद्वेषादि उपद्रव व मिथ्यात्व नाहीसे झाल्यावांचून मुनींचे व श्रावकाचे आचार शुद्ध होत नाहीत. वाळलेल्या मऊ व स्वच्छ जमिनीवर रांगोळी काढिली असता ती सुंदर व खुद्द दिसते, तीच जर चिखलाने भरलेल्या एखाद्या जमिनीवर नामांकित चिताऱ्याकडून काढविली तरी चांगली निघणार नाही. याप्रमाणेच मिथ्यात्व कषायादिकांनी ज्यांचे अंतःकरण लिप्त झाले आहे त्यांनाही सम्यग्ज्ञान व चारित्र्य होत नाही.

२ कायशुद्धि—साधूंना शरीरशुद्धि कशी होते? ज्यांना सुताची, रेशमाची, सणाची, गवताची, लोंकरीची, चामड्याची व सालीची देखील वस्त्रप्रावरणे ठेवावयाची नाहीत, तसेच अंगाला भस्म पण लावावयाचे नाही, सर्व प्रकारचे आभरणालंकार व स्नान, गंधविलेपन, संस्कार करावयाचे नाहीत, अंगावर धूळ वगैरे पदार्थ येऊन घामाशी संलग्न होऊन राहिले तरी ते काढून शरीर स्वच्छ करावयाचे नाही, नाक, तोंड, डोळे, कपाल, भुवया, डोके, बाहू, हात, बोट वगैरेचे अनावश्यक हलनचलन पण ज्यांना करावयाचे नाही, ज्यांना आपल्या दैनंदिन क्रिया अत्यंत सावधानतेने कराव्या लागतात, त्यांचे मन आत्मचिंतनांत सदैव गुंतल्याने बाह्य पदार्थाविषयी कोणताही विकल्प उत्पन्न होत नाही, अशी अवस्था प्राप्त झाली म्हणजेच खरी आत्मशुद्धि होते. म्हणून त्यांना बाह्यशुद्धिची अवश्यता भासत नाही. अशी शुद्धि दिगंबर साधूंनाच होते. ते सर्व आपली क्रिया यत्नाचारपूर्वक करित असतात. श्रावकाने एकदेशशुद्धि करावी. त्याने जी वस्त्रे, आभरणे आपल्या अंगावर घालावयाची असतात ती अशा प्रकारची घालावी की त्यापासून आपणाला किंवा इतराला कामबुद्धि उत्पन्न होणार नाही. अभिमान व भय उत्पन्न होणार नाही. लोकांत बरे दिसेल असा, आपल्या दर्जास शोभेल असा व आपल्या वयास योग्य असा पोषाख करावा व आपल्या शरीराची व अवयवाची वागणूक, बोलणे, चालणे, बसणे, निजणे, रागद्वेषादि अभिमान वगैरे क्रिया निर्दोष करण्याविषयी जपत असावे. ही गृहस्थांची कायशुद्धि जाणावी.

३ विनयशुद्धि—अरहंतादि परमगुरूच्या पूजेत मग होणे, सम्यग्ज्ञानादिकांमध्ये यथाविधि भक्ति ठेवणे, नेहमी गुरूच्या मर्जीप्रमाणे वागणे, प्रश्न करण्यांत, स्वाध्यायांत, वाचनेत, चर्चेत, स्तुतीत निपुण असणे, देशकालभाव जाणून चातुर्याने आचार्याच्या अनुकूल आपली वागणूक ठेवणे याला विनयशुद्धि म्हणतात. विनय हाच सर्व चारित्र्यसंपदेचे मूल आहे. विनय हाच पुरुषाचा अलंकार आहे. विनय हीच संसारसमुद्रांतून तारणारी नाव आहे. याकरिता गृहस्थांनी मन-वचन-कायेने प्रत्यक्ष व परोक्ष विनय धारण करावा. याचे विशेष वर्णन पुढे तपाच्या वर्णनांत येईल.

४ ईर्ष्यापथशुद्धि—नाना प्रकारची जीवांची स्थाने, जीवांच्या उत्पन्न होण्याच्या योनि व जीवांची आश्रयस्थाने जाणून पीडा होणार नाही अशा रीतीने सूर्याच्या प्रकाशांत निरीक्षण करून गमन

करावें. रस्त्यांतून उतावळीनें अथवा अगदीं हळू जाणें अथवा भमांत, विस्मयांत, आश्चर्यांत गडून जाऊन गमन करणें, खेळत खेळत व शरीराचे अवयव वेडेवाकडे करीत गमन करणें व दिशाविदिशांकडे पहात पहात गमन करणें हे सर्व गमनाचे दोष आहेत. हे टाळून चार हातप्रमाण पुढील जमिनीकडे पाडून, अनेक लोक, गाड्या, घोडे, बैल वगैरे ज्या मार्गांनें गेले असतील, ज्या मार्गावरून बारा वाडून गेला असेल, व सूर्याच्या किरणांचा प्रकाश पडला असेल त्या मार्गांनें दिवसा गमन करणें याला ईर्यासमिति म्हणतात. नीति व वैभव हीं दोन्ही एकत्र आढळून येतात तद्वत् समिति व संयम हे दोन्ही साधूंच्या ठिकाणीं असूं शकतात. या साधूंच्या मार्गाच्या एकदेशाचा अंगीकार करणाऱ्या गृहस्थानें मार्ग पाडून गमन करण्याची भावना ठेवावी. रस्त्यांतून जातांना किडा, मुंगी, हिरवें गवत, चिखल वगैरे टाळून गमन करावें. सामान्यतः खालीं पाडून चालणाराला खांच-खळ्यापासून बचावून जातां येतें व सर्पादिक दुष्ट जीवांवर पाय पडण्यानें होणाऱ्या बाधेची भीति नसते. म्हणून इर्यापथ समिति पाळण्यांत सर्वांचेंच हित होऊन जिनाज्ञेचें पालनही होतें.

५ मिथ्याशुद्धि- साधु देशकालवर्तमान स्थितीचा विचार करून आहारासाठीं गमन करतात. जर गांवांत कोठें आग लागली असेल, परचक्राचा उपद्रव झाला असेल, राजा वगैरे कोणी प्रसिद्ध पुरुष मरण पावला असेल, धर्मावर कांहीं विघ्न उत्पन्न झालेले असेल तर ते भिक्षेकरितां निघत नाहींत. तसेंच कोठें हिंसा होत आहे असें समजले तर निघत नाहींत. गडबडीनें किंवा अगदीं हळु असें गमन करीत नाहींत. चालतांना कोणाशीं बोलत नाहींत. गमन करीत असतांना अरण्यांतून वनश्रीच्या व शहरांत घरादारांच्या शोभेकडे पहात नाहींत. जेथें कलह, विसंवाद, कौतुक, नृत्य-गीतादिक होत असेल ते स्थल सोडून दुसऱ्या बाजूनीं जातात. जेथें दुष्ट माणसें, दुष्टपशु, उन्मत्त पुरुष व स्त्री, पान, फल, फूल, बीं, पाणी, चिखल वगैरे असेल तो रस्ता टाळून दुसऱ्या बाजूनें जातात. भिक्षेस निघतांना अमुक दाताराच्या घरीं जाईन अथवा जो लौकर भोजन देईल त्याचें घरीं आहार मिळाला तर बरें अथवा गोड भोजन मिळाल्यास उत्तमच. जेवणांत मीठ असावें, जेवण गरम असावें, थंड स्वाद गेलेलें नसावें, अशा प्रकारचे विकल्प साधूंनीं मनांत आणू नयेत. अंतरायकर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणें लाभालाभ होणार आहे असें जाणून त्याविषयीं अथवा मानापमानाविषयीं मनाची वृत्ति समान ठेवावी. मनांत धर्मध्यानाचें चिंतन करीत चार आराधनांना शरण जावें. क्षुधातृषादि वेदनांचा विचार मनांत आणू नये. अशी जैनसाधूंच्या भिक्षेची पद्धति आहे. साधु निचकुल असेल त्याचे घरीं आहाराकरितां जात नाहींत. उत्तमकुल असूनही जेथें दानशाला असेल, लग्न वगैरे होत असतील, मृत पुरुषाचें सूतक असेल, गाणें, बजावणें चालले असेल, वादित्रांचा घोष चालला असून पुष्कळ लोक एकत्र झालेले असतील, दरवाजे बंद असतील, जाणाऱ्याला मज्जाव असेल, दरवाज्यांत हत्ती, घोडे वगैरे उभे असतील किंवा बांधून ठेवलेले असतील, अनेक माणसांचें जाणें येणें चालू असेल, अरुंद रस्ता असल्यानें पुष्कळ लोकांना खेटून जाणें येणें करावें लागत असेल, कमरेतून अधिक खोल उतरावे लागत असेल, उंच भूमीच्या मर्यादेचें उल्लंघन होत

असेल अशा घरांत साधु भोजनाकरितां प्रवेश करीत नाहीत. चंद्राचा प्रकाश जसा गरीब व श्रीमंताचे घरी सारखाच पडतो त्याप्रमाणे हे साधूही गरीब, श्रीमंत सर्वांचे घरी आहाराकरितां जातात. दीन, अनाथ, निष्कर्म करून आपलें उदरभरण करणारे वगैरे सोडून भिक्षेकरितां कोणाही श्रावकाचे घरी जोंपर्यंत अन्यभिक्षुकांना अथवा प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्याला मोकळीक आहे. त्या मर्यादेपर्यंत जाऊन, धर्मलाभादि आशीर्वाद मुखावाटे उच्चारण न करतां, हुंकारशब्दांनीं अथवा नेत्रांनीं खूण न करतां, पोटाचा कृशपणा न दाखवितां, हातांनी याचनेची खूण न करितां, दाताराला किंवा अन्नाला पाहण्याकरितां उंच अथवा इकडे तिकडे न पहातां, फार वेळ उभे न राहतां, वीजेच्या प्रकाशासारखे अर्घ्या अंगणांत जातात न जातात तोंच 'तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ' असें आदरपूर्वक तीन वेळां म्हणून प्रतिग्रह केला तर उभें राहतात. तेथून निघाले म्हणजे पुनः त्या घरांत प्रवेश करीत नाहीत. दुसऱ्या घरी जातात. तेथें अंतराय झाला तर तिसऱ्या घरी न जातां परत वनांत जातात. आचारांग सूत्रांत वर्णिल्याप्रमाणें शेहेचाळीस दोष, चौदा मल व बत्तीस अंतराय टाळून आहार मिळाल्यास हे प्राणांची रक्षा होईल इतकाच आहार ग्रहण करतात. सरस निरस, लाभ-अलाभ याविषयीं समान भाव ठेवतात. जसें साधुपुरुषाच्या सेवेपासून अनेक गुण प्राप्त होतात तद्वत् अशा भिक्षेपासून चारित्र्यशुद्धि प्राप्त होते. ही भिक्षा मुनीश्वर पांच प्रकारानें घेत असतात. गोचरीवृत्ति, अक्षप्रक्षणवृत्ति, उदराम्निप्रशमनवृत्ति, भ्रामरीवृत्ति आणि गर्तपूर्णवृत्ति याप्रमाणें पांच प्रकारानें साधु आहार घेतात.

१ गोचरीवृत्ति- हिरवें गवत वज्रालंकारांनीं विभूषित अशा सुंदर स्त्रीनें आणून जरी गाईपुढें ठेविलें तरी ती गाय त्या स्त्रीकडे न पाहतां आपल्या पुढील गवत खात असते, तद्वत् जे साधु दाताराच्या वज्राभूषण सौंदर्याला न पाहतां नवधाभक्तियुक्त प्रतिग्रहपूर्वक आपल्या हातांत ठेवलेला प्रास भक्षण करितात, ते त्यांच्या वज्राभरणाकडे पाहत नाहीत. अशा प्रकारच्या साधुवृत्तीला गोचरीवृत्ति असें नांव आहे. अथवा ज्याप्रमाणें गाय अरण्यांत अनेक-स्थलीं असणारें गवत भक्षण करते, ती वनाची शोभा वगैरे पाहण्यांत गुंग होत नाही. तद्वत् जैन-साधूही गृहस्थाच्या घरांत मेले तर त्याचें घर, महाल, शय्या, आसन वगैरे पाहण्यांत अथवा सुवर्ण, रुपें, कांसें, पितळ, मातीचीं भांडीं पाहण्याकडे आपली दृष्टि ठेवीत नाहीत. आपल्या हातांत ठेवलेला प्रास ग्रहण करण्याकडेच त्यांचें लक्ष्य असतें. त्या घरांतील परिवारजनांचे मनोहर पोषाख अथवा स्वरूपाकडे पाहत नाहीत. सरस नीरस मिळेल तशा आहाराकडेही न पाहतां गाईप्रमाणें आहार घेतात म्हणून याला गोचरीवृत्ति अथवा गवेषणावृत्ति म्हटलें आहे.

२ अक्षप्रक्षणवृत्ति- ज्याप्रमाणें कोणी व्यापारी रत्नांनीं लादलेला गाडा वरचेवर वंगण करून आपल्याला इच्छित अशा देशांतराला घेऊन जातो तद्वत् साधूही गुणरूपी रत्नांनीं भरलेला देहरूप गाडा निर्दोष असें भिक्षाभोजन देऊन आपल्याला वांछित अशा समाधिरूप पत्तना (शहराला) नेतात, म्हणून अशा प्रकारच्या वृत्तीला अक्षप्रक्षणवृत्ति म्हटलें आहे.

३ उदराग्निप्रशमनवृत्ति- ज्याप्रमाणे अनेक प्रकारच्या मौल्यवान् वस्त्राभरणांनीं भरलेल्या भांडारास आग लागली असतां ती जशी शुद्ध वा अशुद्ध पाण्यानें विन्नवून गृहस्थ आपल्या भांडाराचें रक्षण करतात. तद्वत् साधुही उदररूपी भांडारांत उत्पन्न झालेल्या क्षुधातृषादिरूप अग्नीला सरसनीरस भोजनानें शांत करतात. अशा प्रकारच्या वृत्तीला उदराग्नि-प्रशमवृत्ति म्हणतात.

४ भ्रमराहारवृत्ति- जसे भुंगे फुलाला यत्किंचित्ही बाधा न करतां त्यांतील गंध (वास) हरण करतात तसे साधु देखील दाताराळा थोडेही न दुखवितां भोजन करतात. याप्रमाणें भोजन घेणें याला भ्रमराहारवृत्ति म्हणतात.

५ गर्तपूर्णवृत्ति- जसे आपल्या घरांत एखादा खड्डा पडला तर तो दगडमाती घालून आपण भरून काढतो त्याप्रमाणें साधु आपल्या उदररूपी खड्ड्याला सरसनीरस आहारांनीं भरून टाकतात. याला गर्तपूर्णवृत्ति म्हणतात.

याप्रमाणें पांच वृत्तींनीं साधु शुद्ध भोजन घेत असतात.

श्रावकांन आपली भोजनशुद्धि अन्याय व हिंसा उत्पन्न करणारे व्यवहार सोडून कर्मानुसार प्राप्त होईल त्यांत, संतोष धारण केल्यानें होते. इतरांना दुःख न देतां न्यायानें संपादन केलेल्या धनाचा गर्व, विषाद आणि दैन्य सोडून, दानाचा विभाग काढून ठेऊन अन्नाचा उपभोग घ्यावा. अभक्ष्यादि सदोष भोजनाचा त्याग करून दिवसा आपल्या भोगांतराय व लाभांतरायाच्या क्षयोपशमाप्रमाणें सरसनीरस प्राप्त होणाऱ्या आहारांतून कुटुंबाचा व दानाचा भाग काढून ठेऊन भोजन करावें. या प्रकारें गृहस्थांनीं अति आसक्ति व लालसा यांचा त्याग केल्यानें भोजनाची शुद्धि होते.

६ प्रतिष्ठापनाशुद्धि- संयम धारण करणाऱ्या मुनींनीं आपल्या शरीरावरील नख, केश, कफ, नासिकामल, मूत्र वगैरे, कोणालाही त्रास न होईल, कोणताही जीव मरण पावणार नाही, कोणाही जीवाचे परिणाम मलिन होणार नाहीत अशा जागीं टाकावे. याप्रमाणें आचरण करणाराला प्रतिष्ठापनाशुद्धि होते. गृहस्थांनीं आपल्या शरीराचा मल, पाणी, राख, माती, दगड, लांकडें वगैरे इतर जीवांना पीडा होणार नाही अशा ठिकाणीं टाकावी. तेथें टाकतांना कोणाही जीवाची विराधना होऊं नये, कोणाशीही कलह, विसंवाद होऊं नये, आपल्या शरीराला अपाय होऊं नये, दुसऱ्याला ग्लानि उत्पन्न होऊं नये याची खबरदारी घ्यावी.

७ शयनासनशुद्धि- हें साधूचें मुख्य आचरण आहे. जेथें स्त्री, नपुंसक, चोर, मद्यपी, शिकारी वगैरे पापी लोकांचें येणें जाणें नसेल तेथेंच साधूंनीं राहणें योग्य आहे. जेथें शृंगारवस्त्राभरण धारण करणाऱ्या स्त्रिया राहत असतील, अथवा क्रीडा करण्याकरितां बाग तयार केलेला असेल, जेथें गाणें, बजावणें वगैरे क्रिया चालत असतील अशी जागा साधु पुरुषांना राहण्यास योग्य नाही. म्हणून ते अशा स्थानाचा त्याग करून दूर राहतात. जैनसाधु अकृत्रिम अशा पर्वताच्या गुहेंत, अथवा झाडाच्या ढोलींत, अथवा उजाड घरांत, अथवा आपणाकरितांच मुद्दाम न

उभारलेल्या स्थानीं व शुद्ध भूमीवर शयन, आसन करतात. गृहस्थांनीही स्त्री, नपुंसक, दुष्ट, कलह, विसंवाद आणि विकथा वगैरेनीं परिणामाची निर्मलता विघडणार नाही अशा जागी शयन व आसन करावें. स्थानदोषानें परिणामांतही दुर्घ्यान उत्पन्न होतें व दुष्ट चिंतन होतें, म्हणून गृहस्थांनीं आपली आजीविका न्यायमार्गानें करून बसणें-उठणें वगैरे क्रिया निराकुल जागींच कराव्या.

८ वाक्यशुद्धि—मुनि आपल्या मुखावाटे पृथ्वीकायादि जीवांची विराधना होईल असें कठोर, निश्च व परपीडा उत्पन्न करणारें वचन कधीही काढीत नाहीत. ते नेहमीं आपल्या मुखानें व्रत, शील, संयम, तपाचाच उपदेश हित पण मित अशा मधुर मनोहर वचनांनीं करतात. अशा मुनीना वाक्यशुद्धि घडतें. गृहस्थानेही आपणास जितकीं वाक्यें उच्चारवयाचीं असतील तितकीं विचारपूर्वक बोलावी. लोकविरुद्ध, धर्मविरुद्ध, हिंसोत्पादक, असत्य, बहुकर्कश अशी वचनें मुखावाटे कधीही उच्चारूं नयेत म्हणजे त्याला वाक्यशुद्धि घडतें.

याप्रमाणें या अष्टशुद्धि संयमी पुरुषाला करण्यायोग्य आहेत. याचें गृहस्थानें पण चिन्तन करून ह्या आपणास घडाव्यात अशी भावना ठेवावी, म्हणजे तो विशेष पापांत लिप्त न होतां धर्मवृद्धिचें चिन्तन करण्यास अधिक समर्थ होईल.

तपभावना

तपभावनेचें पण गृहस्थांनीं चिन्तन करणें योग्य आहे. यद्यपि तप हें मुख्यत्वेकरून मुनीश्वरांनीं करावें असें आहे. तथापि गृहस्थानेही याचा अभ्यास करीत असावें म्हणजे रोग वगैरे प्राप्त झाले असतां तो व्रतापासून चलायमान होत नाही. इंद्रियांवरील नियंत्रणामुळें वृद्धापकाळीं बुद्धि चंचल होत नाही. आहारपानाविषयीं होणारी आकुलता सहन केल्यानें सन्तोषवृत्ति प्रकट होऊन दैन्य नाहीसें होतें व परलोकीं स्वर्गाची प्राप्ति होतें म्हणून तप करणें योग्य आहे. हें तप बाह्य व अभ्यन्तर असें दोन प्रकारचें आहे. बाह्य तपाचे अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त-शय्यासन आणि कायकेश असे सहा भेद आहेत.

१ अनशन—अशन म्हणजे भोजन. त्याचा त्याग करणें यास अनशन म्हणतात. हें तप जो दृष्टफलाची अपेक्षा न करतां करील त्यासच लाभणारें आहे. इहलोकीं आपली कीर्ति व्हावी म्हणून, प्रसिद्धि व्हावी म्हणून, लोकांनीं आपणास नमस्कार करावा म्हणून, मन्त्रसाधन व्हावें म्हणून, ऋद्धि व संपत्ति प्राप्त व्हावी म्हणून, शत्रूंचा नाश होऊन परलोकीं वैभव प्राप्त व्हावें म्हणून, कषायानें अथवा वैरानें दुःखित होऊन आपला घात व्हावा या इच्छेनें जें केलें जातें तें खरें अनशन तप नव्हे. तें तप निव्वळ संसारपरिभ्रमणाचें कारण आहे. इंद्रियांची विषयावरील प्रीति कमी व्हावी, षट्काय जीवांचें रक्षण व्हावें, रागभाव कमी व्हावा, निद्रा जिकिली जावी, कर्माची निर्जरा व्हावी, ध्यानाची सिद्धि व्हावी, देहाचा सुखीपणा नाहीसा व्हावा म्हणून जे उपवास वगैरे करावयाचे त्यासच खरें तप म्हणतात. हें तप दोन प्रकारचें आहे. एक कालमर्यादेचे व दुसरें यावज्जीव. दिवसांतून दोन वेळां भोजन करण्याचा प्रघात आहे. त्यांतून एकवेळां

भोजन करणे व एकवेळा त्याग करणे याला तप म्हटले आहे. पहिल्या दिवशी एकवेळा जेवून दुसऱ्या वेळच्या जेवणाचा त्याग, दुसरे दिवसाच्या दोनवेळा जेवणाचा त्याग व पारण्याच्या दिवशी एकवेळा भोजन करून एक भोजनाचा त्याग याप्रमाणे चार भोजनांचा त्याग करणे याला प्रोषधोपवास म्हणतात. सहा भोजनांच्या त्यागाला वेला म्हणतात. आठ भोजनांचा त्याग करणे याला तेला म्हणतात. दहा भोजनांचा त्याग करणे यास चौला म्हणवे. याप्रमाणे कालाची ज्यांत मर्यादा असते त्यास कालमर्यादारूप अनशन म्हणतात. आयुष्याच्या शेवटी यावजीव भोजनाचा त्याग करणे याला यावजीवनशन म्हणतात. भगवंतांनी इंद्रियांचा उपशम व्हावा म्हणून उपवास करण्यास सांगितले आहे, म्हणून इंद्रियांना जिंकणारे मुनि भोजन करीत असून उपवासी म्हणविले जातात. पण जे उपवास करीत असूनही इंद्रियाला जिकित नाहीत, अनेक प्रकारचे आरंभ करतात, कषाय-प्रवृत्ति करतात त्यांचे अनशन तप निष्फल होते. ते तप कर्माची निर्जरा करू शकत नाही. याप्रमाणे अनशन तपाचे स्वरूप आहे. गृहस्थांनी ज्यायोगे आपले वात, पित्त, कफादि विकार वृद्धिंगत होणार नाहीत, रोगांचा उपशम होऊन उत्साह वाढत जाईल त्याप्रमाणे व आपले परिणाम वरचेवर शुद्ध व्हावेत म्हणून देशकालानुकूल आहारपानाची योग्यता जाणून, कुटुंबांतील माणसांच्या सहायांचे बलाबल पाहून, आपल्या संहननाप्रमाणे शरीरांत बिघाड होणार नाही अशा रीतीने शक्त्यनुसार अनशन तपाचा अंगीकार करावा.

२ अवमोदर्य- अवम-कमी उदर ज्यांत राहिल त्यास अवमोदर्य म्हणतात. म्हणजे आपण नेहमी जितके अन्न ग्रहण करतो त्याहून कमी ग्रहण करावयाचे हे अवमोदर्य होय. यापासून इंद्रियांचा संयम होतो. भोजनाच्या आसक्तीचा अभाव होतो. अल्पाहारापासून वात, पित्त, कफादि विकारांचा प्रकोप होत नाही. रोगाचा उपशम होतो. आळस व शोष कमी होते. स्वाध्याय, सामायिक, कायोत्सर्ग, ध्यान वगैरे करण्यांत कष्ट होत नाहीत. सुखाने आवश्यक क्रिया करता येतात. अवमोदर्य करण्याने उपवासापासून होणारी उष्णता व खेद होत नाहीत. पुढे क्रमाने उपवासही सहज होऊ शकतात ? आकंठ भोजन करणाऱ्याला आवश्यक क्रिया, ध्यान, कायोत्सर्गादि सुखाने होत नाहीत. त्याचा आळस, निद्रा वाढते, तहान लागते, उष्णता वाढून रोग वाढतात. इंद्रियांची लालसा कमी होण्याकरिता व मनाला प्रतिबंध करण्याकरिता ज्ञानी मुनि अर्द्धभोजन, पावभोजन, दोन घांस व अखेर एक घासांपर्यंत कमी, असे अवमोदर्याचे भेद करितात. पण जर ते मिष्ट भोजनाकरितां अथवा कीर्तिकां अल्पभोजन करीत असले तर त्याला अवमोदर्य म्हणता येणार नाही. अवमोदर्य हे भोजनाची लालसा कमी करण्याकरितां आहे. गृहस्थी श्रावकानेही अन्तराश्रय कर्माच्या क्षयोपशमाप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या भोजनांत संतोष मानून, भोजनाची लालसा सोडून, इच्छेच्या निरोध करण्याकरितां अवमोदर्य तप करावे.

३ वृत्तिपरिसंख्यान- हे तप फक्त मुनीश्वरांनाच घडते. मुनीश्वर भोजनास निघतांना प्रसिद्ध करतात की, आज एक, दोन, चार, पांच अथवा सात घरी जावयाचे. जर सरळ मार्गात

असलेल्या घरी आहार मिळाला तर घ्यावयाचा. वक्रमागनिं जाऊन अमक्या अमक्यानें दिला तर घ्यावयाचा. तसेंच त्यानें अमुक पात्रांतून अमक्या तऱ्हेनेंच दिला तर ग्रहण करावयाचा, इतर प्रकारानें मिळाला तर घ्यावयाचा नाही. याप्रमाणें अनेक कठिण मर्यादा करून ते आहारासाठीं निघतात. अशा प्रकारच्या प्रतिज्ञेला वृत्तिपरिसंख्यान तप असें म्हटलें आहे. हें दुर्धर तप मुनी-श्रानाच घडतें. इतर गृहस्थांना हें धारण करणें अशक्य आहे. गृहस्थाला जर हें तप धारण करावें असें वाटलें तर त्यानें प्रथमतः वीतराग गुरूच्या प्रसादानें अशी प्रतिज्ञा करावी की, मी उज्ज्वल जिन-धर्माला धारण करीन, धर्माचा घात होईल अशा तऱ्हेनें वागणार नाहीं. ज्यांत माझे ज्ञान, श्रद्धान, तप, व्रत नष्ट होईल अशा तऱ्हेनें आजीविका पण करणार नाहीं. पुष्कळशी हिंसा, असत्य व कपट ज्यांत भरलेलें असेल अशी नौकरी करणार नाहीं. खोटे व पाप उत्पन्न होणारे व्यवहार करणार नाहीं. प्रामाणिकपणाचेच व्यापार करीन. आरंभरहित, कपटरहित, असत्यरहित उपजीविकेचेंच अवलंबन करीन. अन्यायानें उपजीविका करणार नाहीं. याप्रमाणें आपल्या आजीविकेचा नियम करावा. तसेंच एवढें धन, एवढा परिग्रह, इतकीं वस्त्रे यांचाच भोगोपभोग घेईन, रोगादि प्राप्त झाले तर इतकीं औषधे घेईन, याशिवाय दुसरीं औषधे भक्षण करणार नाहीं; आपल्याच मुखानें सांगून मी कांहीं करविणार नाहीं व कांहीं आणविणार नाहीं; अथवा आज आपल्या घरांत जेवण्याच्या वेळीं पात्रांत पहिल्यांदाच जें ठेवतील तेवढेंच भक्षण करीन फिरून मागणार नाहीं. याप्रमाणें इच्छा रोकण्याकरितां गृहस्थानें प्रतिज्ञा कराव्या म्हणजे त्यास हें व्रत घडल्यासारखें होतें.

४ रसपरित्याग—दूध, दही, तूप, गूळ, मीठ आणि तेल हे सहा रस आहेत. यांतून जिद्धेची व इतर इंद्रियांची इच्छा व मनाची लोलुपता नाहीशी करण्याकरितां, कामाला जिकण्याकरितां, निद्रा कमी होण्याकरितां व संयम घडावा म्हणून कांहीं रसांचा त्याग करावा. कधीं एका रसाचा तर कधीं दोन, तीन, तर कधीं सहाही रसांचा त्याग करणें याला रसपरित्याग म्हणतात. संसारी जीवाला गोड भक्षण करण्याची आवड असते, त्यामुळें ते प्रसंगीं लाजलज्जा सोडून अभक्ष्य भक्षण देखील करतात. भोजनाच्या लोलुपतेनें व्रत, तपश्चरण तर विघडवितातच, पण शूद्रादिक जे अयोग्य कुलांत जन्मलेले आहेत त्यांचे येथें देखील जाऊन जेवतात. भुकेनें दीन होतात. गोड खाण्याकरितां तेंटे करण्यास तयार होतात. प्रसंगीं त्यासाठीं जीव देखील देतात. रस-लोलुपी लोक बहुतेक अन्नाच्या लोभामुळें भ्रष्ट होतात. कोणत्याही उत्तम पुरुषाला स्वादिष्ट भोजनांत इतकी लोलुपता असत नाही. ते प्रथमपासूनच आपल्या घरांत नानाप्रकारच्या घृतशर्करेनें बनविलेल्या मिष्टपदार्थांवरील लालसा कमी करून खारट, सपक, असें कोरडे किंवा सचिक्रण वगैरे जसें आपल्या अवस्थानुसार प्राप्त होईल त्यांत संतोष मानून भक्षण करित असतात. रसलंपटता दोन्ही लोकांना भ्रष्ट करणारी आहे, म्हणून ती नाहीशी करण्याकरितां, इंद्रियांना वश करण्याकरितां, उत्कृष्ट संवर व निर्जरेकरितां, दीनतेच्या नाशार्थ व संतोषवृत्ति धारण करतां यावी म्हणून रसपरित्याग नामक तपश्चरण करणें योग्य आहे.

५ विविक्तशय्यासन-शून्य म्हणजे जेथे कोणीही रहात नाही अशा घरांत, एकांत जागी, विकलत्रयाची बाधा होणार नाही अशा ठिकाणी, स्त्रीनपुंसक वगैरे असंयमी लोकांचे येणे जाणे नसेल अशा जागी, पर्वताच्या गुहेत, अरण्यांत, ध्यान, अध्ययन, शयन, आसन करणे याला विविक्तशय्यासन तप म्हणतात. एकांत स्थली निवास करणाऱ्या साधूंना हिंसा, ममत्व, विकथा आणि कामविकार हे उत्पन्न होत नाहीत. त्यामुळे त्यांना ध्यानाची सिद्धि होते. दुसऱ्या कोणाचा संगम घडला तर त्याशी बोलणे भाग पडते. बोलण्यापासून मनांत संकल्प उत्पन्न होतात. संकल्प उत्पन्न झाले म्हणजे ध्यान चलायमान होते व रागभावाची वृद्धि होते. म्हणून संयमी मुनि एकांत जागीच शयन आसन करीत असतात. गृहस्थानही धर्मसाधन करावयाचे असल्यास पापाची भीति बाळगून आपली उपजीविकेची कांय न्यायपूर्वक करावी. आरंभादिकार्यापासून पाप कमी लागेल अशा रितीने स्नानभोजनादिक कांय सावधगिरीने करावी. एकांत जागी आपल्या घरांत अथवा मंदिरांत अथवा धर्मशालेत अथवा वनांतील चैत्यालयांत, सहधर्मी लोकांच्या संगतीत धर्मचर्चा स्वाध्याय, जिनागमपठण, पाठण, व्याख्यान, जिनागमाचे श्रवण व पंच नमस्कार मंत्राचे स्मरण करीत आपला दिवस व रात्र पूर्ण करावी. स्त्रीकथा, राजकथा, भोजनकथा, देशकथा करण्यांत आपला वेळ उगाच दवडू नये. याचप्रमाणे कामविकाराला वाढविणाऱ्या व राग उत्पन्न करणाऱ्या शय्यासनाचा त्याग करावा. म्हणजे गृहस्थालाही हे विविक्तशय्यासन तप घडते व ते त्याच्या कर्माच्या निर्जरेला कारण होते.

६ कायक्लेश-हे मुनींचे जबरदस्त तपश्चरण आहे. एका आसनावर बसावयाचे, एकाच कुशीवर निजावयाचे, मौन धारण करावयाचे, कडक उन्हाळ्यांत पर्वताच्या शिखरावरील दगडावर सूर्याकडे तोंड करून कायोत्सर्ग धारण करून. सूर्याचा भयंकर आताप व अग्नीसारख्या तप्तयमान वायूच्या लहरींनी होणाऱ्या वेदना सहन करावयाच्या व अशा वेदना सहन करीत असतांनाही बारा भावनांचे चिंतन करीत धर्मध्यानामध्ये परिणाम स्थिर ठेवावयाचे. परिणामांत यत्किंचितही क्लेश उत्पन्न होऊं बावयाचा नाही. याचप्रमाणे पावसाळ्यांत झाडाखाली योग धारण करून, काळोखाने व्यापून गेलेल्या भयानक रात्रीच्या वेळीं अखंड मुसलसदृश पावसाच्या सरींनी व मेघांच्या गर्जनेने आकाश आणि पृथ्वी जणु जलमयच झाली आहे कीं काय असा भास होत असतांना, उंच अशा पर्वतावरून खाली पडणाऱ्या नदीप्रवाहाने भयंकर कोलाहल माजविला असतांना, वृक्षावर पुष्कळ पाऊस पडल्यामुळे त्यांतून एकसारखी मोठी धार अंगावर पडत असतांना, विजेच्या चकाकीने व घोर कडकडाटाने जणु वज्राघात होतो कीं काय असा भास होत असतांनाही मुनींश्वर ती सहन करीत राहून धर्मध्यानांत व शुद्धध्यानांत तल्लीन झालेले असतात. धन्य आहे त्यांना !!! याचप्रमाणे हिवाळ्यांत नदीच्या काठी व वाळवंटांत उघड्या अंगावर बर्फ पडत असणे, अतिशय थंडगार वारा सुटलेला असणे, त्यावेळीं दुःख न मानतां धर्मध्यानांत रात्र काढणे, तसेंच दुष्ट लोकांनी दिलेला भयंकर उप-

द्रव सहन करून समभाव कायम ठेवणें हें सर्व कायक्लेश तप आहे. हें करण्याचा असा उद्देश असतो कीं, पारतंत्र्यामुळे दुःख प्राप्त झालें तरी आपले परिणाम उद्दिष्ट कार्यापासून चढून नयेत; शरीरापासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखाची अभिलाषा नाहीशी व्हावी; रोग प्राप्त झाला असतां चित्त चंचल होऊं नये. भीति जिकावी आणि परीषह सहन करून कर्माची निर्जरा करावी. गृहस्थांना असलें तप सहन करणें घडणार नाही. असें घोर तपश्चरण दिगंबर साधूच करण्यास समर्थ आहेत. गृहस्थानें आपण होऊन मुद्दाम कायक्लेश करूं नये. पण सामायिकादि क्रिया करित असतां कांहीं परीषह प्राप्त झाले तर आपलें चित्त चळूंदेऊं नये. आपण सावधगिरीनें वागत असूनही जर कर्मोदयानें शीतज्वर, दाहज्वर, वात, शूल वगैरे रोग प्राप्त होतील, अथवा दुष्ट, धर्मद्रोही, म्लेंच्छादिक येऊन उपसर्ग करूं लागतील, अथवा बंदीगृहांत कोडून हाणमार करतील तर गृहस्थांनीं मुनींच्या कायक्लेश तपाची भावना चित्तून साम्यभाव धारण करावा. त्यावेळीं वावरूं नये. दारिद्र्यामुळे क्षुधातृषादि शीत, उष्ण वेदना कर्मोदयानें प्राप्त झाल्या तरीही धीर सोडूं नये. त्यावेळीं धर्माला शरण जाऊन सर्व दुःख सहन करावें. यालाच कायक्लेश असें नांव आहे. मुनि असा कायक्लेश मोठ्या उत्साहानें सहन करितातच. त्यासारखें आम्ही कायक्लेश करूं शकत नाही. तरी पण असाताकर्माच्या उदयानें दुःख प्राप्त झालें व त्या दुःखाची फार भीति वाटली तरी, तें दुःख कोण नाहीसें करणार ? त्यावेळीं धैर्य धारण करून जर सहन केलें तर तें आपला रस देऊन नाहीसें होईल. कर्माच्या उदयाला मुळीच दया नसतें. वावरून दुःख करण्यानें उदयांत आलेलें दुःख भोगावें लागेलच. पण याहीपेक्षां पुष्कळपटीनें जास्त असा पुढील दुःखाचा बंध होईल. म्हणून जिन-वचनावर भरवंसा ठेऊन कर्मोदयाच्या प्रसंगीं धैर्य धारण करणें हेंच श्रेष्ठ आहे. गृहस्थाला ज्यावेळीं अन्तरायकर्माचा उदय प्राप्त होतो त्यावेळीं त्याला पोटभर अन्न मिळत नाही, मग तूप, साखर कोटून मिळणार ? म्हणून कर्मानुसार जें थोडें बहुत प्राप्त होईल त्यांत संतोष मानून रहावें. लोकांचें वैभव पाहून आपणाला तसें प्राप्त व्हावें अशी इच्छा करूं नये. साम्यभाव ठेवावा. म्हणजे सहज-रीतीनें कायक्लेश तप घडतें व त्यामुळे कर्माची निर्जरा होते.

याप्रमाणें सहा प्रकारचें बाह्यतप वर्णिलें. हें इतरांना प्रत्यक्ष केलेलें दिसून येतें, अथवा बाह्य जें भोजन वगैरे यांचा त्याग केल्यापासून घडतें, अथवा अन्यधर्मीही कोणी याला समजूं शकतात म्हणून या तपाला बाह्यतप असें म्हटलें आहे. पुष्कळसा अग्नि गोळा केला असतां तो गवत वगैरेना जाळून टाकतो त्याप्रमाणें हें पूर्वसंचिताला दग्ध करणारें आहे, म्हणून याला तप अशी संज्ञा दिली आहे. अथवा इंद्रियांना त्रास देऊन त्यांना विषयादिकांमध्ये रममाण होऊं देत नाही म्हणून तप म्हटलें आहे. सुवर्णपाषाणाला तापविलें असतां तो जसा आपला मल टाकून शुद्ध सुवर्णमय बनतो, तद्वत् आत्मा ही तपाच्या प्रभावानें कर्ममलरहित होतो म्हणून भगवंतांनीं याला तप असें म्हटलें आहे.

यापुढें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, न्युत्सर्ग आणि ध्यान, असे अंतरंगतपाचे सहा भेद आहेत. यांत प्रायश्चित्ताचे नऊ, संख्यात व असंख्यातभेद आहेत. अंतरंगतपाचे भेद त्यापैकी पहिल्या नऊ आलोचना वगैरेचें वर्णन करूं लागलों तर ग्रंथ-विस्तार होईल म्हणून ते संक्षेपांत सांगतां.

१ प्रायश्चित्त-धर्मात्मा पुरुषानें आपल्या व्रतधर्मांत दोष लागेल असें स्वतः आचरण करूं नये, दुसऱ्याकडून करवूं नये. कोणी करील त्याला मनवचनकायेनें बरें असें म्हणूं नये. कदाचित् प्रमादामुळे दोष लागला तर साधूजवळ जाऊन सरळ परिणामानें दहा दोष टाकून निवेदन करून आलोचना करावी व गुरूनीं दिलेले प्रायश्चित्त पूर्ण श्रद्धेनें आदरपूर्वक धारण करावें. गुरूनीं मला प्रायश्चित्त जबर दिलें अथवा थोडें दिलें अशी मनांत शंका आणूं नये. प्रमादानें एकवेळां दोष घडला असतां तो प्रायश्चित्त घेऊन दूर करावा. पुढें आपले शतशः कोणी तुकडे तुकडे केले तरी दोष लागूं देणार नाहीं अशी खबरदारी ठेवणाराचेंच प्रायश्चित्त घेणें सफल होतें. प्रायश्चित्त हें अनेक गुण धारण करणारा, सिद्धांताचें रहस्य जाणणारा, अतिशय शांत ज्याचें मन आहे असा, अपरिस्त्रावी (दुसऱ्याचे दोष न सांगणारा) गुणाला धारण करणारा, तापलेल्या गोळ्यावरील पाणी जसें पुनः बाहेर दिसत नाहीं त्याप्रमाणें शिष्यानें प्रगट केलेले दोष कधींही प्रगट न करणारा, देश-कालाला जाणणारा, एकांतीं बसलेला व पूर्वीं वर्णिलेल्या आचार्याच्या अनेक गुणाला धारण करणारा जो गुरु असेल त्याजवळ जाऊन ध्यावें. व हात जोडून, मोठ्या विनयानें, बालकाप्रमाणें सरळ चित्त होऊन, आत्मनिंदा करीत आलोचना करावी. ज्याप्रमाणें रक्तानें भरलेल्या वस्त्रावरील डाग रक्तानें धुतल्यानें जात नाहीत, अथवा चिखलानें चिखल धुतला जात नाही, तसें ज्या गुरूंत दोष भरलेले असतील ते साधू शिष्याला निर्दोष करूं शकत नाहीत. मूर्ख वैद्य रोग्याचा प्राण घेतो त्याप्रमाणें अज्ञानी गुरु शिष्याला संसारसमुद्रांत बुडवितो. निर्दोष गुरूच प्रायश्चित्त देऊन शुद्ध करण्यास समर्थ आहे. संयमी पुरुष एकांतीं आलोचना करतात. आर्यिका वगैरेनीं, उघड्या जागीं एक गुरु, दोन आर्यिका, एक गणिनी अथवा जिला दोष लागला असेल ती असे तिघे असतांना आलोचना करावी. जर त्यानीं लजेनें व तिरस्कार होईल अथवा प्रायश्चित्त जबर भोगावें लागेल या भीतीनें, अथवा अभिमानानें आपले दोष सांगितले नाहीत तर, त्यांना नफातोड्याचा हिशेब न पाहणाऱ्या व्यापाऱ्याप्रमाणें कर्मरूप ऋणामुळे अष्ट व्हावें लागेल. दोषांची आलोचना न करितां व भयंकर तप-श्चरण केलें तरी त्यापासून वांछितफलाची प्राप्ति होणार नाही. आलोचना केली व गुरूनीं दिलेले प्रायश्चित्त घेतलें नाहीं तर वैद्यानें दिलेल्या औषधी भक्षण न करणाऱ्या रोग्याप्रमाणें तो शुद्ध होणार नाही. अथवा नांगर मारून साफ न केलेल्या जमिनींत जसें धान्य उत्पन्न होत नाही अथवा साफ न केलेल्या दर्पणांत रूप स्वच्छ दिसत नाही त्याप्रमाणें चित्ताची शुद्धता झाल्याखेरीज आत्म्यांत चारित्र्याची उज्ज्वलता भासत नाही. कलिकालाच्या प्रभावानें प्रायश्चित्त देणारे निर्दोष गुरु दिसत नाहीत. जे स्वतःच अनेक पापांनीं लिप्त आहेत ते दुसऱ्याला कसें शुद्ध करणार ?

रक्ताने रक्त कसे धुतले जाईल ? आत्मानुशासन प्रशस्त म्हटले आहे—

कलौ दंडो नीतिः स च नृत्पतिभिस्ते नृपतयो । नयंत्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याभ्रमवताम् ।
तत्त्वानामाचार्यो न हि न विरताः साधुचरिताः । स्तपस्तेषु श्रीसन्मणय इव जाताः प्रविरलाः॥१४९

अर्थ—कलिकालांत नीतिमार्ग हा दंडावर अवलंबून आहे. दंडाची भीति असल्याशिवाय कोणी ही स्वयं न्यायमार्गाकडे प्रवृत्त होत नाही. दंड देण्यास फक्त राजाच समर्थ आहे. राजासारख्या बलिष्ठ पुरुषाशिवाय इतर जे सहधर्मी अथवा बुद्ध अथवा समाज यापैकी कोणी दंड केला तर तो मानीत नाहीत. पण या कालांत राजे देखील ज्यापासून धन मिळेल असे वाटेल त्यालाच दंड देतात. निर्धनाला दंडच करीत नाहीत. आश्रमांत राहणाऱ्या संन्याशाजवळ धन कोठले ? म्हणून संयम ग्रहण करून कुमार्गाने चालणाऱ्याला राजा दंड करीत नाही. त्यांना आचार्यांनी दंड घाब-यास पाहिजे. सध्या आचार्य शिष्यांवर प्रीति करितात व जे आपणांस शरण येतील त्यांना दंड करीत नाहीत. आपला संप्रदाय वाढविण्याकरिता जो त्यांना नमस्कार करील त्याला ते आपला समजूत शिक्षा देत नाहीत. यामुळे त्यांचे शिष्य शास्त्रविरुद्ध आचरण करू लागतात. या कारणांनी या कालांत तपस्वी लोकांतही सत्यनिष्ठ असे साधु थोडे दिसून येतात. निवळ दोंगी लोकांचाच भरणा दिसून येतो. सारांश, प्रायश्चित्त घेतल्यापासून जीवाचे परमकल्याण होणारे आहे. गृह-स्थाने जिनप्रतिमेच्या समोर उभे राहून आपल्या अपराधाची आलोचना करावी व पुनः ते अपराध घडणार नाहीत अशी खबरदारी घ्यावी म्हणजे गृहस्थास प्रायश्चित्त घडते.

२ विनय—याचे दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, आणि उपचारविनय असे पांच भेद आहेत. पदार्थांचे श्रद्धान करीत असतां शंका वगैरे जे आठ दोष आहेत ते मुळीच

उत्पन्न न होणे याला दर्शनविनय म्हणतात. सम्यग्दर्शनाला योग्य परिणाम होण्यांत हर्ष वाटणे अथवा सम्यक्त्व शुद्ध घडावे म्हणून नेहमी उद्यम करीत राहणे, सम्यग्दृष्टी पुरुषाची सोबत घडावी अशी नेहमी इच्छा ठेवणे,

मिथ्याधर्माची प्रशंसा न करणे, मिथ्यादृष्टीच्या तपाची, दानाची, ज्ञानाची प्रशंसा न करणे व वीत-राग प्रभूंनी सांगितले ते प्रमाण आहे अशी बुद्धि असणे या सर्वांना दर्शनविनय म्हणतात. यांत मिथ्यादृष्टीच्या तपाची, ज्ञानाची, आचरणाची प्रशंसा करू नये म्हणून सांगितले आहे. त्याचे कारण असे की, मिथ्यादृष्टीच्या आचरणापासून इहपरलोकी कीर्ति, प्रसिद्धि, विषयसुख धनसंप-देची इच्छा हेच उत्पन्न होणार. त्याने आत्मप्राप्ति कशी होणार ? म्हणून ते बंधाला कारण अस-त्याने प्रमाण नाही. याकरिता त्यांची प्रशंसा वगैरे करू नये.

ज्ञानविनयाचे लक्षण असे आहे की, आळस टाकून विक्षेप सोडून व विषयकषायरूपी मल नाहीसे करून, शुद्ध मनाने, देशकालाच्या विशुद्धतेचे चातुर्य असलेल्या पुरुषाने, मोठ्या सन्मानाने

आपल्या शक्त्यनुरूप तपश्चरण करून, वीतराग सर्वज्ञानी प्ररूपण केलेल्या परमागमाचे ज्ञान ग्रहण करण्याकरिता अभ्यास व चिंतन करीत

ज्ञानविनय

राहणें याला ज्ञानविनय म्हणतात. ज्ञानाचा अभ्यास करणें यांतच जीवाचें कल्याण आहे. ज्ञाना-
शिवाय मनुष्य पशुसारखा आहे. मनुष्याला मनुष्यत्व ज्ञानाभ्यासानें येतें. कामसेवन, अन्नभक्षण,
इंद्रियविषय हे तर पशूलाही आहेतच. ज्ञानविनय धारण करणारा नेहमी सम्यग्ज्ञानाचीच इच्छा
करीत असतो.

ज्ञान व दर्शन ज्या पुरुषाच्या ठायीं असतें त्याला पंचाचाराचें वर्णन ऐकतांच सर्व शरीरावर
रोमांच उभे राहून अंतरंगांत भक्ति प्रगट होते त्यायोगें विषयकषायांचा निग्रह
चारित्रविनय होऊन शांत परिणाम होतात. तेव्हां तो नम्र मस्तक करून चारित्र धारण
करण्यास तयार होतो. हा चारित्रविनय होय.

संसारांतील दुःख नाहींसें करणारे, आत्म्याला निर्बाध सुख प्राप्त करून देणारे, विषयक-
षायादिक रोगांचा उपद्रव जिकणारे एक तपच समर्थ आहे व त्याला शरण गेलें पाहिजे असा
विचार ज्यांच्या मनांत येतो त्याला तपविनय घडतो. तपस्यांना उच्च व
तपविनय सर्वोत्कृष्ट समजून त्यांची सेवा, भक्ति, वैयावृत्य, स्तुति वगैरे करणें हाही तप-
विनयच आहे. आपल्या शक्तिप्रमाणें इंद्रियांचा निग्रह करून देशकालानु-
सार अनशनादिक तप करण्यास प्रवृत्त होणें, याचाही तपविनयांत अंतर्भाव होतो.

उपचारविनयाचें स्वरूप असें आहे कीं, आचार्यादिक पूज्य पुरुषांना पाहतांच उठून उभे
राहणें, गुरूच्या सन्मुख सात पाउलें चालून जाणें, त्यांना मस्तक नमविणें,
उपचारविनय हात जोडणें, त्यांना पुढें करून आपण मागून चालणें, ते बसल्यानंतर
आपण बसणें, नमस्कार करून रत्नत्रयाचें कुशल विचारणें, त्यांच्या आज्ञे-
प्रमाणें वागणें, पठन, पाठन, तपश्चरण, आतापनयोग व सिद्धांताचा अभ्यास करणें, विहार
करणें, वंदना करण्याकरितां क्षेत्रांतरी गमन करणें वगैरे सर्व क्रिया गुरूंना विचारून करणें,
गुरु समक्ष असतांना आपण खालीं बसणें हा सर्व उपचारविनय आहे. ह्या क्रिया
प्रत्यक्ष गुरु असतांना करावयाच्या. पण जर गुरु वगैरे पूज्य पुरुष परोक्ष असले तर
मनवचनकायेची शुद्धि करून त्यांना नमस्कार करणें, हात जोडणें, त्यांच्या गुणांचें स्मरण करणें,
त्यांनीं केलेली आज्ञा पाळणें हा सर्व उपचारविनय आहे. याच्या प्रभावानें सम्यग्दर्शनाचा लाभ
होतो. अनेक विद्या सिद्ध होतात. मदाचा अभाव होतो. आचाराची उज्ज्वलता होते. सम्यक् आरा-
धना घडते. कीर्ति निर्मल होते व कर्माची निर्जराही होते. याशिवाय इतरधर्मी लोकांचा व मंद-
ज्ञानी जीवांचाही यथायोग्य विनय करावा. मिथ्यादृष्टी असला तरी त्याचाही तिरस्कार करूं नये.
त्यांशीं मिष्टभाषण मोठ्या आदरानें संतोष होईलसें बोलावें. त्यांचें दुःख नाहींसें होईल अशी वाणी
मुखावाटें उच्चारवी. उद्धट वर्तनानें दोन्ही लोक विघडतात. उपचारविनय मनवचनकायेच्या
मार्गांनीं अनेक प्रकारचा आहे. गुरूंचें अथवा सम्यग्दर्शनादि गुण धारकांचें शय्यासन स्वच्छ करणें,
त्यांच्याहून खालीं बसणें, निजणें, त्यांना सोसेल अशा बेतानें पादसंमर्दन करणें, त्यांना दुःख प्राप्त

झालें, रोग प्राप्त झाला तर त्यांची सेवा करून आपला जन्म सफल मानणें, त्यापुढें न शुंकरें, बाळस न घेणें, ढेंकर अथवा जांभई न घेणें, बोटें न मोडणें, हातपाय न पसरणें, टाळी न वाज-
बिनें, अंग मुवया यांचे वेडेवाकडे विकार न करणें, शरीर सुशोभित न करणें वगैरे क्रियांचाही विन-
यांत अंतर्भाव होतो. विनयी पुरुष आपण उच्च स्थानावर बसून संयमी पुरुषांना वंदन करीत नाहीत.
जेथें संयमी असतील तेथें जाऊन नमस्कार करितात. संयमी येतातसें पाहतांच आसनावरून उठून
उभे राहतात. गुरूची आज्ञा आम्ही धारण करूं तर आम्ही पुण्यवान् बनूं अशी त्यांची भावना
असते. या उलट उद्धट पुरुषाला व्रत, संयम, विद्या, शील वगैरे असूनही तीं सर्व निष्फल होतात.
विनयाच्या प्रभावानें क्रोध, मान, वैरादिक सर्व दोष नाहीसे होतात. तसेंच संसारासंबंधी लक्ष्मी,
सौभाग्य, कीर्ति, मित्रता, गुणग्रहण, सरलता, मान्यता, कृतज्ञता वगैरे गुणही नाहीसे होतात म्हणून
साधु व गृहस्थ या दोघांनाही संपूर्ण धर्माचें मूल विनय धारण करणें योग्य आहे.

३ वैद्यावृत्य— म्हणजे सेवा. ही ज्यांना गुणांवर प्रीति आणि धर्मावर श्रद्धान, धर्मात्मा पुरुषावर
वात्सल्य, निर्विचिकित्सा वगैरे गुण असतील त्यांनाच घडतें. कृतज्ञाला आचार्यादिकांचें वैद्यावृत्य करावें
असा विचार मनांत येत नाही. दहा प्रकारच्या साधूंचें वैद्यावृत्य करावें असें
वैद्यावृत्य आगमांत सांगितलें आहे. ते दहा प्रकारचे साधु-आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी,
शैक्ष्य, ग्लान, गुण, कुल, संघ, साधु आणि मनोज्ञ होत. त्यांतून जे सम्यग्ज्ञानादिक
गुणांना व स्वर्गमोक्षाचें सुख हेंच कोणी एक अमृत त्याचें बीज जें व्रत संयम तपादिकांना स्वहितार्थ
धारण करितात त्यांना आचार्य म्हणतात. अशा आचार्यांची आपल्या शरीरानें व इतर क्षेत्र शय्या-
आसनादिकांनीं सेवा करणें याला आचार्य वैद्यावृत्य म्हणतात. आचार्याचें वैद्यावृत्य करणें म्हणजे
परंपरेनें सर्व संघाचें वैद्यावृत्य करण्यासारखें आहे. कारण सर्व संघाचें अस्तित्व आचार्याच्या प्रभावा-
वरच अवलंबून असतें.

जिनवरांनीं वर्णिलेल्या व्रत, शील, तप, संयम धारण करणाऱ्या मुनीजवळ जाऊन जे
परमागमाचें अध्ययन व पठन करतात ते उपाध्याय होत. मोठमोठीं अनशनादिक तपश्चरणें जे
करतात ते तपस्वी. श्रुतज्ञानाच्या शिक्षणांत आणि व्रतशीलांच्या भावनेंत जे
मुनींचे भेद निरंतर तत्पर असतात ते शैक्ष्य. रोगादिकांनीं ज्यांचें शरीर पीडित झालें
असेल ते ग्लान. वृद्ध मुनींचा समूह तो गण. दीक्षा देणाऱ्या आचार्यांचा
जो शिष्यसमूह तो कुल. चार प्रकारच्या मुनीश्वरांचा समुदाय तो संघ. पुष्कळ वर्षांपासून दीक्षा
घेतलेला तो साधु. लोकांत पंडित म्हणून ज्याची मान्यता असेल, मोठा वक्ता व कुलीन म्हणून
प्रसिद्ध असेल तो मनोज्ञ होय. याप्रमाणें ज्यांच्या योगानें धर्माचें गौरव वाढतें, अशा प्रकारच्या
दशविध मुनींच्या शरीरांत काहीं रोग उत्पन्न होईल, त्याजवर संकट येईल अथवा त्यांचे परिणामांत
मिथ्यात्वाचे भाव उत्पन्न होतील तर यथाक्रमें त्यांना भोजन, पात्र, वसतिका, संस्तरण, धर्मोपदेश
वगैरे देऊन श्रद्धान दृढ करणें, पुस्तक, पिंडिकमंडळ वगैरे धर्मोपकरणाचें दान देणें, प्रसंगी धैर्य व

उपदेश देऊन संतोषवृत्ति धारण करविणें, त्यांची वीतरागवृत्ति वाढेल असा उपाय करणें हें सर्व वैयावृत्य आहे. बाह्यतः औषधोपचार, भोजन वगैरे प्राप्त होण्यासारखें नसल्यास आपण स्वतः त्यांचा कफ मलमूत्रादिक नाहीसें करणें, त्यांचेजवळ रात्री जागरण करणें, हेंही वैयावृत्य आहे. वैयावृत्य तप परमनिर्जरेचें कारण आहे. यांतून कित्येक क्रिया तर मुनीश्वरावर मुनीश्वरच करीत असतात. जसें उठविणें, बसविणें, निजविणें, हातपाय पसरविणें, आखूड करणें, उपदेश देणें, कफमल दूर करणें, धैर्य धारण करविणें वगैरे. या क्रिया दुसरे मुनि रोग प्राप्त झालेल्या मुनीला करतात. याशिवाय दुसऱ्या कित्येक क्रिया जसें प्रासुक औषधी, आहारपान, उपकरण वगैरे धर्मात्माश्रवकांनीच करण्यायोग्य आहेत. गृहस्थांनी साधूंचें व श्राविकांनी अर्जिकेचें वैयावृत्य करावें. तसेंच आपल्या धर्मबांधवाचें वैयावृत्य करावें. करुणाबुद्धीनें दुःखित, रोगी, बेवारसी, बालक, वृद्ध, पराधीन, बंदीगृहांत पडलेले वगैरेवर उपकार करावा. आई, बाप, विधा, मुठ, धनी, मित्र वगैरेनी जे उपकार केले असतील त्यांचें स्मरण करून त्यांची सेवा, सन्मान, दान, प्रशंसा वगैरेनी त्यांना सुख देण्याचा प्रयत्न करावा व त्यांचें दुःख नाहीसें करावें. आपल्या शक्त्यनुसार दानसन्मानादिकांनी वैयावृत्य करणाराला हें तप घडून कर्माची निर्जरा होते. वैयावृत्यापासून ग्लानि नाहीशी होते. प्रवचनावर (शास्त्रावर) वात्सल्य उत्पन्न होतें. आचार्य वगैरे अनेक वात्सल्य करण्याची स्थाने आहेत. त्यांतून कोणाचें जरी वैयावृत्य केलें तरी त्याच्या योगानें सर्व प्रकारचें कल्याण होतें.

४ स्वाध्याय.

स्वाध्याय नामक तपाचे पांच प्रकार आहेत. ते वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा (चिंतन) आम्नाय, आणि धर्मोपदेश होत.

१ वाचना-आगम ग्रंथाचा निर्दोषपाठ व त्याचा अर्थ हे दोन्ही शिकविणें यास वाचना म्हणतात.

२ पृच्छना-परमागमाचा पाठ शिकविण्यासारखा व त्याचा अर्थ समजून देण्यासारखा दुसरा कोणताही आपला व दुसऱ्याचा उपकार नाही. दुसरे असें की, परमागम शिकवून योग्य शिष्य तयार करणें हें धर्माचा स्तंभ उभा करण्यासारखा आहे. कारण जिनधर्म हा शास्त्रज्ञानावरच अवलंबून आहे. प्रतिमा व देवालये हीं कांहीं मुखानें बोलत नाहीत. साक्षात् बोलणारा, देवाप्रमाणें हिताची प्रेरणा करणारा व अहितापासून रक्षण करणारा फक्त भगवान् सर्वज्ञाचा परमागमच आहे. म्हणून शास्त्र शिकविण्याविषयी नेहमी तत्पर असावें. आपणाला उत्पन्न झालेला संशय नाहीसा होण्याकरितां विशेषज्ञान असणाऱ्यांस विनयानें प्रश्न करावा. प्रश्न केल्याशिवाय संशय कसा दूर होणार ? व सम्यग्ज्ञान तरी कसें प्राप्त होणार ? म्हणून प्रश्न करणें याला पृच्छना म्हणतात. अथवा आपणाला आगमांतील शब्दाचा जो अर्थ समजला असेल तो विशेष ज्ञानवानाच्या तोंडून ऐकला तर आपलें ज्ञान दृढ होतें. ज्ञानांतील शिथिलपणा

नाहीसा होतो. याकरितां विशेषज्ञान्याला प्रश्न करावा. अथवा आपणाला संक्षेपांत समजलें असेल तें विस्तारपूर्वक समजून घेण्याकरितां मोठ्या विनयानें सम्यग्ज्ञानी पुरुषाला विचारार्थें. आपली उच्चता, आपलें पांडित्य दाखविण्याकरितां अथवा दुसऱ्याचा तिरस्कार करण्याकरितां अथवा दुसऱ्याचा उपहास करण्याकरितां सम्यग्दृष्टीनें कधीही प्रश्न विचारूं नये. शब्दांत, अर्थांत व शब्द आणि अर्थ दोहोंतही प्रश्न करून निर्णय करून घेणें हा पृच्छना नामक स्वाध्याय आहे.

३ अनुप्रेक्षा-परमागमानें जाणलेल्या शब्दार्थांना आपल्या मनांत धारण करून त्यांचें बारबार चिंतन करणें अथवा शाखांतून श्रवण केलेले हे दोष आपणाला सोडून देण्यायोग्य आहेत, हे गुण ग्रहण करण्यायोग्य आहेत, आपल्या स्वरूपाहून अन्यद्रव्यक्षेत्र जाणण्यायोग्य नाहीत वगैरे, विषयांचें बरचेवर चिंतणें याला अनुप्रेक्षा नामक स्वाध्याय म्हणतात. या चिंतनापासून अशुभ भावांचा नाश होऊन शुभ धर्मध्यान प्रगट होतें.

४ आम्नाय-अति जलद अथवा फार सावकाश वाचणें वगैरे वाचनाचे दोष टाळून धैर्यानें एकेक अक्षर स्पष्ट व सार्थ समजून पाठ करणें, करविणें, उच्चारण करणें आणि सिद्धांताच्या परंपरेला व आगमाला विरोध न येतां व लौकिकालाही विरोध न येतां पठन करणें याला आम्नाय स्वाध्याय म्हणतात.

५ धर्मोपदेश-लौकिकप्रयोजन-लाभ-पूजा-अभिमान-मद वगैरे सोडून उन्मार्ग दूर करण्याकरितां, सन्मार्ग दर्शविण्याकरितां, संशय नाहीसा होण्याकरितां, अपूर्व पदार्थांचें स्वरूप प्रगट करण्याकरितां, धर्माचा प्रकाश होण्याकरितां, मोहांधकार नष्ट होण्याकरितां, संसार देहभोगोपभोगापासून लोकांना विरक्त करण्याकरितां, विषयानुराग व कषाय कमी करण्याकरितां, अज्ञानाचा नाश होऊन भेदविज्ञान प्रगट होण्याकरितां व पापक्रियेपासून भीति उत्पन्न होण्याकरितां भव्यजीवांना धर्माचा उपदेश करणें हा धर्मोपदेश स्वाध्याय आहे. ज्याठिकाणीं अनेक भव्यजीवांना धर्मोपदेश देण्याचें काम चाललेलें असतें त्याठिकाणीं मन, वचन आणि काय हीं तीनही धर्माचा विचार करण्यांत लागलेलीं असतात. कोणत्याही रितीनें श्रोत्यांच्या मनांत अनेकान्त धर्माचें यथार्थ स्वरूप ठसलें पाहिजे. त्यांच्या मनांत संसारदेहभोगादिकांविषयीं अप्रीति उत्पन्न झाली पाहिजे व कोणत्याही तऱ्हेनें त्यांना भेदविज्ञान प्राप्त झालें पाहिजे. याप्रमाणें ज्या वक्त्याचा अभिप्राय असतो तोच सत्यार्थ धर्माचा उपदेश देऊं

शकतो. ज्याचें अंतःकरण धर्माकडे लागेल तोच इतर श्रोत्यालाही धर्माकडे धर्मोपदेशक प्रवृत्त करील. धर्मोपदेश देणाऱ्याचे अर्गी कोणते गुण असावयास पाहिजेत कसा असावा. याविषयीं आत्मानुशासनांत सांगितलें आहे कीं, ज्याची बुद्धि त्रिकालविषयीं

असेल, म्हणजे ज्यानें मागील अनेक चालीरीतीचें ज्ञान परमागमावरून घेतलें नाही तो वस्तुचें यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करूं शकणार नाही. ज्याला वर्तमानकालीन व पुढील कालाचें धोरण नाही तो अयोग्य सांगेल. म्हणून वक्त्याला आपली बुद्धि सूक्ष्म करून धर्माचा उपदेश निश्चय-व्यवहारदृष्टीनें देता आला पाहिजे.

पुनः तो वक्ता चार अनुयोगांतील सर्व शास्त्रांचें रहस्य जाणणारा असला पाहिजे. ज्याला ते समजलें नाहीं व जर वक्तृत्व करूं लागेल तर त्याला श्रोत्यांना यथार्थ समजावितां येणार नाहीं. कोठें प्रमाणाचा, न्यायाचा, निक्षेपाचा, गुणस्थानाचा, मार्गणेचा, त्रैलोक्याचा, कर्मप्रकृतीचा व आचाराचा विषय प्राप्त झाला तर त्याला त्या त्या विषयांचें यथार्थ ज्ञान नसल्यानें निःशंक प्रतिपादन करतां येणार नाहीं, म्हणून तो संपूर्ण शास्त्राचा पारगामी असला पाहिजे.

याशिवाय वक्त्याला लौकिक रितीरिवाजांचही ज्ञान पाहिजे. तें नसेल तर लोकविरुद्ध व्याख्यान तो देईल व त्याचा कांहींही परिणाम होणार नाहीं.

ज्याला भोजन, वस्त्र, धन, स्थान, अभिमान वगैरे पदार्थांची इच्छा असेल तो वक्ताही यथार्थ प्रतिपादन करूं शकणार नाहीं. त्याला लोकरंजन करून स्वार्थ साधावयाचा एवढेंच धोरण असतें. याशिवाय लोभी पुरुषाला सत्यवक्तृत्व नसतेंच. वक्ता समयोचित तत्काल उत्तर देण्याइतका बुद्धिमान् असला पाहिजे. तसा नसेल तर सभेंत गडबड व गोंधळ उडून त्याची छाप लोकांवर बसत नाहीं.

वक्ता मंदकषायी असला पाहिजे. कारण ज्याचे रागद्वेष मंद झाले नसतील अशा क्रोधी, लोभी, कपटी व अभिमानी पुरुषाच्या उपदेशाचा कोणावरच परिणाम होत नाहीं.

याशिवाय वक्त्यामध्ये कोणी प्रश्न करण्याच्या अगोदरच त्याचें उत्तर देण्याचें चातुर्य असलें पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जर याविषयीं असें म्हणाल तर याचें उत्तर असें आहे व असें म्हणाल तर त्याचें समाधान असें होईल. याप्रमाणें स्वतःच प्रश्न उपस्थित करून त्याच्या उत्तरांनीं श्रोत्यांच्या मनांतील संशय नाहींसे करण्याची शक्ति पाहिजे व याप्रमाणें त्यानें वस्तुस्वरूपाचें व्याख्यान केलें तर कोणाला प्रश्न करण्यास अथवा संशय घेण्यास जागाच रहात नाहीं. व्याख्यान चाललें असतां जर वरील पद्धतीनें विवेचन करण्याची वक्त्यांत पात्रता नसेल तर सभेंत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊन सर्व गोंधळ उडून जातो. ज्याचें उत्तर देतां येणार नाहीं असा कोणी प्रश्न कदाचित् सभेंत मांडलाच तर वक्त्यानें त्यावेळीं सहनशीलता धारण करावी. विकारवश होऊन क्रोधायमान होऊं नये. त्यामुळें ज्याच्या मनांत अनेक संशय उत्पन्न होत असतात ते प्रश्न करून आपला संशय नाहींसा करून घेण्यास भीतात. धर्मोपदेश करून जीवांचें कल्याण करण्याचा वक्त्याचा हेतु त्यामुळें सिद्ध होत नाहीं.

वक्त्यामध्ये प्रभुत्व म्हणजे श्रेष्ठता हा गुण असावयास पाहिजे. कारण वक्ता हा मोठा आहे, श्रेष्ठ आहे, विद्वान् आहे असा श्रोत्यांचा समज असला तरच ते त्याचा उपदेश ग्रहण करण्यास उद्युक्त होतात. तो तसा नसेल तर त्याचा उपदेश कोणीही ऐकणार नाहीं. सर्व लोकांना प्रिय असेल तोच खरा वक्ता होय.

ज्यानें स्वतः गुरुपरंपरेनें अथवा शास्त्रपठणानें चांगल्या रितीचें ज्ञान करून घेतलें असेल तोच व्याख्यान देण्यास योग्य आहे. कारण ज्याला स्वतःलाच चांगलें समजलें नाहीं तो दुसऱ्यास

काय समजाविणार ! जो स्वतःच अंधकारस्वरूपाचा असेल तो परपदार्थांना कसा प्रकाशित करील ! दीपक स्वयं प्रकाशक आहे म्हणून तो घटपटादिक परपदार्थांनाही प्रकाशित करतो.

ज्याचें वर्तन व्यवहारांत, परमार्थांत, धर्मांत, देण्यावेण्यांत, बोलण्यांत, व्यापारांत, उपजीविकेंत, भोजनवस्त्रादिकांत वगैरे सर्व गोष्टींत निर्मल असेल तो उपदेश देण्यास योग्य समजावा. ज्याचें या विरुद्ध वाईट वर्तन असेल त्याला वक्तृत्व शोभत नाही.

जो स्वतः व्यसनी असेल त्याची जगांत मान्यता नसते. ज्याला इतर लोकांना ज्ञान प्राप्त व्हावें व ते रत्नत्रय मार्गाकडे प्रवृत्त व्हावे अशी इच्छा असेल तो धर्म विवेचन करणारा वक्ता होय.

वक्ता ज्याची ज्ञानी पुरुष प्रशंसा करीत असतील असा असावा. ज्याची विद्वानाकडून प्रशंसा होते त्याच्या व्याख्यानावर लोकांचा दृढ विश्वास बसतो.

वक्ता उद्धत नसावा. कारण उद्धत पुरुष सर्वांना अप्रिय असतो. वक्ता देशकालाची रीत, श्रोत्यांची सुष्ठता, दुष्ठता, प्रवीणता, मूढता, शक्ति वगैरे जाणून उपदेश देणारा असल्यास त्याचा लोकांवर फार परिणाम होतो. लौकिकज्ञानाशिवाय यथायोग्य उपदेश करतां येत नाही.

वक्ता कोमल मनाचा असावा. कारण कठोर बोलणाराचें भाषण अनादरणीय होतें. कठोर भाषण ऐकण्यानें श्रोता हितपराड्मुख होतो. वक्त्याला आपल्या वक्तृत्वगुणाबद्दल धनभोजनवस्त्रपात्र मिळविण्याची इच्छा नसावी.

वक्ता स्पष्ट बोलणारा असावा. अस्पष्ट बोलणाऱ्याचे उच्चार न समजल्यानें अर्थबोध होत नाही.

वक्ता गोड भाषण करणारा असावा. ज्याचें मिष्टभाषण ऐकल्यापासून श्रोत्याला आपल्या सर्व अंगांत अमृतच कानावाटे ओतलें जात आहे कीं काय असें वाटावें.

वक्ता ज्याला श्रोते हा आपल्याकडून श्रेष्ठ आहे असें समजत असतील असा असावा. याच-प्रमाणें सम्यग्दर्शन, चारित्र, वात्सल्य वगैरे अनेक गुणांचा धारक असावा. याप्रमाणें वक्त्याचे अनेक गुण आहेत. ते ज्याच्या अंगी असतात तोच धर्मोपदेश देण्यास योग्य होतो. अशा प्रकारच्या वक्त्याचा उपदेश एखाद्या महाभाग पुरुषाला कचित्तच मिळतो. अशा उपदेशाला सम्यग्देशनालब्धि म्हणतात. ही प्राप्त होणें दुर्लभ आहे. योग्य पात्र असल्याशिवाय त्यांत वस्तु ठरूं शकत नाही. अयोग्य पात्रांत वस्तु ठेविली तर वस्तूचा व पात्राचा दोषांचाही नाश होतो. तद्वत् योग्य श्रोता असल्याशिवाय धर्मोपदेशाचा उपयोग होत नाही. म्हणून श्रोत्याचें संक्षेपांत स्वरूप समजणें अवश्य आहे.

ज्याला उपदेश देत असूनही सम्यक्श्रद्धान वगैरे होत नाही त्याला तो देऊनही व्यर्थ आहे.

म्हणून प्रथमतः श्रोता भव्य असावा. ज्याला आपलें हिताहित कशांत आहे

श्रोत्याचें लक्षण याचा विचार करण्याची संवय असते तोच खरा श्रोता. ज्याला याप्रमाणें विचार नाही तो धर्मश्रवण करीत नाही. त्याला फक्त आपल्याला विषयलाभ

कशांत होईल एवढीच चिंता असते.

श्रोता दुःखाला भिण्णा असावा. अर्थात् त्याला नरकतिर्यचादि गतींतील दुःख कधीही प्राप्त होऊ नये असे वाटले पाहिजे. हे मय ज्याला नाही तो पाप सोडण्याला अथवा विषयकषायंचा त्याग करा म्हणून उपदेशिलेल्या शास्त्राचे श्रवण करणार नाही.

श्रोता सुखाची इच्छा करणारा असावा. तसा नसेल तर तो धर्मश्रवण करणार नाही. ज्याला कर्णेन्द्रिय असूनही ते विषडले असेल तर तो कशाने श्रवण करणार ? ज्याला धर्मश्रवण करण्याची इच्छा असेल तोच श्रवण करील. इच्छा असून जर आळस, प्रमाद व कुसंगतीमुळे तो श्रवण करणार नाही तर ती इच्छाही व्यर्थ होय. कोणी श्रवणही करील परंतु गुरूंनी जे सांगितले ते ग्रहण केले नाही तरी ते श्रवण करणे व्यर्थच आहे. ग्रहण केले व धारणा राहिली नाही व ऐकतांच विस्मरण झाले तरी ग्रहण होऊनही उपयोग नाही. विचार करून प्रश्नोत्तराच्या रूपाने तत्त्वनिर्णय करून घेतला नाही तर जे श्रवण केले असेल त्यांत संशय राहतो म्हणून प्रश्नोत्तररूपाने शंकेचे निरसन करून घेणारा श्रोता असला पाहिजे. श्रोत्याने दयामयी व सुख देणाऱ्या अशा धर्माचे श्रवण करावे. युक्तिने अथवा प्रमाणाने ज्यांत बाधा येत नाही असा धर्म वीतराग सर्वज्ञांनी प्ररूपित आगमापासून निघालेला आहे. अशा धर्माचे वारंवार श्रवण व चिंतन करून तो ग्रहण करावा. विचार न करता मिथ्यात्व व हिंसेला कारण अशा धर्माचे ग्रहण केले तर नरकामध्ये जावे लागेल. ज्या धर्मांत युक्तिप्रमाणाने बाधा येत असेल व जो सर्वज्ञाच्या आगमाशी विरुद्ध असेल तो खरा धर्म नव्हे म्हणून तो श्रवण करण्यास योग्य नाही.

श्रोता दुराग्रही नसावा. तसा असल्यास त्यावर कोणाच्याही उपदेशाचा परिणाम होत नाही. याप्रमाणे अनेक गुणांना धारण करणारा श्रोता असला तर तो धर्मश्रवण करून आत्मकल्याण करून घेतो.

येथे प्रकरणानुसार श्रोत्यांच्या जाति किती आहेत हे दृष्टांत देऊन सांगतो. कित्येक श्रोत्यांचा स्वभाव मातीच्या स्वभावासारखा असतो. जसे माती पाणी पडल्याबरोबर नरम होते व पाणी वाळले की पुनः घट्ट होते तसे धर्मश्रवण करीत असतांना त्याचे परिणाम कोमल होतात. धर्मोपदेश संपला की पूर्व स्वभाव कायम.

कित्येक श्रोते चाळणीसारखे असतात. चाळणी जशी चांगले धान्य खाली टाकून त्यांतील खडे, माती ग्रहण करते तद्वत् धर्मकषेतील सार टाकून अवगुण ग्रहण करावयाचा कित्येकांचा स्वभाव असतो. अशा श्रोत्यांना चाळणीसारखे श्रोते म्हणतात.

कित्येक श्रोते हलगटासारखे असतात. हलगटाला निर्मळ जल असलेल्या सरोवरांत नेऊन सोडले की थोड्याच वेळांत तो ते गढूल करून टाकतो. तद्वत् हा श्रोता सभेतील सर्वांची मन मलिन करून टाकतो.

कित्येक श्रोते हंसासारखे असतात. हंस ज्याप्रमाणे दूध पाणी वेगळे करून फक्त दूध ग्रहण करितो तद्वत् उपदेशांतील निरर्थक भाग टाकून आत्महिताचा भाग ते ग्रहण करतात.

कित्येक श्रोते पोपटासारखे असतात. पोपटाकडून रामनाम बोलवा अथवा दुसरे काही

बोलण्यास शिकवा तेवढेच शब्द तो उच्चारितो. त्याला राम कोण किंवा रहीम कोण याचें ज्ञान नसतें तद्दत्त पापपुण्याचा विचार नसणाऱ्या श्रोत्याला स्वपर-स्वरूपाचें ज्ञान नसतें.

कित्येक श्रोते मांजरासारखे असतात. मांजर हें झोप घेत असलें तरी आपल्या शिकारीवर त्याची नजर असतेंच. तद्दत्त हा श्रोता धर्मकथा श्रवण करीत असला तरी आपल्या विषयकषायांच्या प्रवृत्तिमध्ये लीन असतो.

कित्येक श्रोते बगळ्यासारखे असतात. ते नेहमी धर्मध्यानांत मग्न आहेत असे भासवून आपला मतलब साधित असतात.

कित्येक श्रोते वारंवार वक्त्याला डांसासारखे त्रास देणारे असतात.

कित्येक श्रोते बकऱ्याच्या जातीसारखे असतात. जसे बकऱ्याला उत्तरासारखी सुगंधी द्रव्यें कितीही लावली तरी तो आपल्या अंगचा दुर्गंध टाकीत नाही, तसें हे धर्माचें श्रवण करूनही पापच करीत राहतात.

कित्येक श्रोते जळूसारखे असतात. जळू ही शरीरावरील नासलेलें रक्त शोषण करीते. तद्दत्त हे श्रोते धर्म श्रवण करतांना दृष्टान्तांतील अथवा पुण्यपुरुषाच्या कथेंतील पापाचा भाग आढळेल तेवढाच ग्रहण करीत असतात.

कित्येक श्रोते फुटलेल्या भांड्यांतील जलाप्रमाणें कसलाही उपदेश अंतःकरणांत धारण करीत नाहीत.

कित्येक श्रोत्यांना धर्माभृत पान करवूनही ते सर्पाप्रमाणें दूध पिऊन विष ओकणारे असतात.

कित्येक तृणभक्षण करून दूध देणाऱ्या गार्डेप्रमाणें असतात.

कित्येक काळ्या पाषणाप्रमाणें कठोर असतात. त्यांना पुष्कळ धर्मोपदेश देऊनही तो त्यांच्या हृदयांत प्रविष्ट होत नाही.

कित्येक कसोटीप्रमाणें परीक्षाप्रधानी असतात.

कित्येक तागडीच्या दांडीप्रमाणें कमी अधिक प्रमाण तोळून पाहतात.

याप्रमाणें श्रोत्यांच्या उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अशा जाति आहेत. ज्याचा जसा स्वभाव असेल त्यावर तसा धर्मोपदेशाचा परिणाम होतो. याप्रमाणें धर्मोपदेशनामक स्वाध्याय प्रकरणांत वक्ता व श्रोता यांचें लक्षण सांगितलें व पांच प्रकारच्या स्वाध्यायाचें वर्णन केलें.

स्वाध्याय करण्यानें बुद्धीचें तेज वाढतें. विचार निर्मल होतात. धर्माचें श्रद्धान दृढ होतें. संशय नाहीसे होतात. इतर लोकांनीं घेतलेल्या शंकांचें निवारण करिता येते. धर्मप्रीति वाढते. तपश्चरण वाढतें.

आचार उज्ज्वल होतात. अतिचार [दोष] नाहीसे होतात. पापक्रियेचा परि-
स्वाध्यायाचें फल हार होतो. कुधर्मावरील प्रेम नाहीसें होतें. पंचपरमेष्ठीच्या ठायीं प्रीति द्विगु-
णित होऊन सम्यग्दर्शन प्रगट होतें. संसार, देह, विषयोपभोगादिकांविषयी
तिरस्कार उत्पन्न होतो. कषाय मंद होतात. दयाभावची वृद्धि होते. शुभध्यानांत काल जातो. आर्त

रौद्र ध्यान नाहीसें होतें. जगांत मान्यता वाढते. निर्मळ कीर्ति चौहोंकडे पसरते. दुर्गतीचा अभाव होऊन स्वर्गातील उत्तम सुख आणि मोक्षांतील अतींद्रिय सुख प्राप्त होतें. याप्रमाणें अनेक गुणांना उत्पन्न करणारे हें तपश्चरण जाणून वीतराग भगवंतानीं प्रकाशित केलेल्या आगमाचा अभ्यास केल्याशिवाय हा मनुष्य जन्म व्यर्थ घालवूं नये. याप्रमाणें स्वाध्यायनामक अंतरंग तपाचे पांच प्रकारचें स्वरूप संपलें.

५ कायोत्सर्ग

यापुढें कायोत्सर्ग तपाच्या स्वरूपाचा विचार करूं. बाह्याभ्यंतर उपाधीचा त्याग करणें याला कायोत्सर्ग म्हणतात. बाह्य म्हणजे शरीरधनधान्यादि उपाधीचा त्याग करणें याला बाह्योपाधि त्याग म्हणतात व अभ्यंतर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, कायोत्सर्गाचें लक्षण भय, जुगुप्सा व वेद परिणामांचा अभाव ह्या अभ्यंतरउपाधि आहेत. यांचा त्याग करणें. बाह्यत्यागामध्ये आहारादिकांचाही त्याग अंतर्भूत होतो. संन्यास वेण्याच्या वेळीं आयुष्यपूर्ण होईपर्यंत यांचा यावजीव त्याग करावा लागतो. सल्लेखनाचा विचार करितांना याचा विशेष विचार केला आहे म्हणून येथें विस्तारपूर्वक लिहिलें नाही.

६ ध्यान

यापुढें सहाव्या ध्यान नामक तपाचें स्वरूप सांगतात. एकाच पदार्थाचें चिंतन करण्यांत मनाचे परिणाम लावणें याला ध्यान म्हणतात. हें ध्यान उत्तम संहनन असणाराला अन्तर्मुहूर्त (पंचेचाळीस मिनिटें) राहतें. यापेक्षा अधिक काल राहूं शकत नाही. ध्यानाचें लक्षण वज्रवृषभनाराचसंहनन, वज्रनाराचसंहनन आणि नाराचसंहनन अशीं तीन उत्तम संहननें आहेत. तीं ज्यांना असतात त्यांनाच मुख्यत्वेकरून एका पदार्थावर चित्त एकाग्र करतां येतें. जे लोक सांसारिक क्रिया म्हणजे गमन, भोजन, शयन, अध्ययनादि क्रियेमध्ये नियम ठेवीत नाहीत त्यांना ध्यान होत नाही.

या भावनेत प्रशस्त (चांगल्या) संकल्पानें शुभध्यान व अप्रशस्त (वाईट) संकल्पानें अशुभध्यान होत. यांतून शुभध्यानाचे धर्मध्यान व शुक्लध्यान असे दोन भेद आहेत. अशुभध्यानाचेही आर्तध्यान व रौद्रध्यान असे दोन भेद आहेत. याप्रमाणें सामान्य-ध्यानभावनेचे भेद ध्यानाचे चार प्रकार झाले. आतां अशुभध्यान हें जीवाला कांहींही न करितां होत असतें. कारण याचा संस्कार जीवावर अनादिकालापासून चालत आलेला आहे. हें शिकविण्याकरितां कोणतेंही शास्त्र रचलेलें नाही. कोणीही शिकविल्याशिवाय हें जीवाला होत असतें. अशुभध्यानाचा अभाव करण्याकरितां प्रथमतः चार प्रकारच्या आर्तध्यानाच्या स्वरूपाचा विचार केला पाहिजे.

आर्तध्यानाचे अनिष्टसंयोगज, इष्टवियोगज, रोगजनित व निदानजनित असे चार भेद

आहेत. ऋतू म्हणजे दुःख, त्याच्या अवस्थेत होणारे ते अर्तध्यान होय. अनिष्ट पदार्थाचा संयोग होण्याने दुःख उत्पन्न होते. त्यावेळी जे चिंतन होते ते अनिष्टसंयोगज अर्तध्यान होय. आपल्या शरीराचा, धनाचा, आजीविकेचा, स्वजनमित्रा-दिकांचा नाश करणारा दुष्ट शत्रु, दुष्ट राजा, राजाचे दुष्ट अधिकारी, दुष्ट शेजारी इत्यादिकांचा संयोग प्राप्त होणे; रोगयुक्त शरीर, चोर, दारिद्र्य, नीचजाति, नीच कुळांत जन्म, दुर्बलता, असमर्थता, इन्द्रियविकलता वगैरे प्राप्त होणे; सिंह, वाघ, साप, कुत्रा, उंदीर, अग्नि, जल, इत्यादिकांचा संयोग येऊन मिळणे; दुष्ट बंधुवर्ग, दुष्ट बायको, व्यसनी मुले, इत्यादिकांचा संयोग होणे हा सर्व संयोग दुःख उत्पन्न करणारा आहे. यामुळे परिणामामध्ये होणारी विकलता नाहीशी होण्याकरितां जे रात्रंदिवस चिंतन करणे याला अनिष्टसंयोगज अर्तध्यान म्हणतात. अतिशय थंडी, उन्हा, पाऊस यापासून डांस, मच्छर, मुंग्या, ढेंकूण, दुष्टांची दुर्वचने, वगैरेचे स्मरण व चिंतन करण्यापासून परिणामांत अतिशय दुःख उत्पन्न होते. व ते दिवसा, रात्री, घरी दारी, अथवा कोणत्याही स्थली, कोणत्याही काली नाहीसे होत नाही. यामुळे होणाऱ्या अर्तपरिणामापासून घोर कर्माचा बंध होतो म्हणून हे सर्व अनिष्टसंयोगज दुःख होय. हा अर्तध्यानाचा पहिला भेद आहे. या दुःखाला जे सम्यग्दृष्टी जीव आपल्या परिणामांत होऊं देत नाहीत त्यांच्या कर्माची निर्जरा होते. जे ज्ञानवान् सत्पुरुष असतात ते अनिष्टसंयोग प्राप्त झाला तरी आपल्या परिणामांत दुःख उत्पन्न होऊं देत नाहीत. ते त्यावेळी खाली लिहिल्याप्रमाणे चिंतन करितात.

“ हे आत्मन्, तुला दुःख देणारी ही जी प्रस्तुत अनिष्ट सामग्री उपस्थित झालेली आहे ती सर्व तू उपाजून केलेल्या पापकर्मांचे फल आहे. यांत दुसऱ्याचा काहीही दोष नाही. इतरांना आपला नाश करणारे तू मानू नकोस. त्वां ज्याअर्थी पूर्वी परधन हरण केले अर्तध्यान झाल्यावेळी आहेस, अन्याय केला आहेस, अनेक निर्बलांना संताप दिला आहेस, दुसऱ्याचा चिंतन करावे? त्यांना कलंक लाविला आहेस, खोट्या धर्माचे शिक्षण दिले आहेस, शीलवंत त्यागी तपस्व्यांना दूषण लाविले आहेस, कुमार्गाची प्रवृत्ति केली आहेस, खोट्या गोष्टी ऐकण्यांत गडून गेला आहेस, अन्यायाने विषयांचे सेवन केले आहेस, निर्माल्य (देवद्रव्य) भक्षण केले आहेस त्या अर्थी तीं सर्व कर्मे वेळ पाहून उदयाला आली आहेत. आतां या कर्माच्या उदयप्रसंगी दुःख करून प्राप्त झालेले कष्ट भोगशील तर नवीन पापाचा बंध पुनः करशील. बरे, त्वां पुष्कळसे आतां दुःख केले म्हणून कर्म थोडेच तुला सोडणार आहे. ते तर अधिकाधिक दुःख देईल व तुझी बुद्धि भ्रष्ट करील, ते तुझ्या अंतःकरणांत लवमात्र धर्म राहू देणार नाही. याशिवाय या सर्व क्रियांनी तुझ्या पापाचा बंध अधिक दृढ होईल. म्हणून आतां धैर्य धारण करून प्राप्त झालेले दुःख समभावाने सहन कर. याप्रमाणे सहन करशील तर लौकरच पापकर्माचा नाश होईल. याकरितां मनांत असा विचार आण कीं, यावेळी मला फार लाभ झाला म्हणावयाचा! कारण हे कर्म यावेळी उदयाला येऊन आपले फल देऊन नाहीसे होत आहे. मी अशावेळी जिन-

धर्म धारण केलेला आहे. यावेळीं परम शांतभावानें कर्माचा प्रहार सहन करून त्याच्या म्हाणांतून मोकळें होऊं दे. हेंच कर्म जर दुसऱ्या एखाद्या प्रसंगीं उदयाला आलें असतें तर त्यापासून अधिक बंध होऊन असंख्यात जन्मापर्यंत याच्या फेऱ्यांतून सुटलों नसतों.”

याशिवाय आणखी असाही विचार कर कीं, हे अनिष्ट संयोग जसे मला दुःखदायक वाटतात तसेच अन्य जीवांनाही दुःखद होत असतील. म्हणून मी इतःपर कोणत्याही अन्य जीवाला अयोग्य वचन बोलून व निष्काळजीनें शरीराचे व्यापार करून दुःख होईल असें वर्तन करूं नये व त्यांना दुःख प्राप्त व्हावें असें चिंतन पण करूं नये. याप्रसंगीं मला जे अनिष्ट संयोग प्राप्त झाले आहेत, त्याहून असंख्यात पटीन जास्त नरकतिर्यचादिक पर्यायांत व मनुष्यपर्यायांत अनेक वेळां प्राप्त झाले आहेत. अनेक प्रकारचें दुर्वचन सहन केलें, अनेक प्रकारचे मार खाऊन नित्य दुःख सोशिलें, अनेक जन्मांत दारिद्र्याचें दुःख भोगिलें, ओझ्याचें, मर्मस्थानीं माराचें, हात-पाय-नाक छेदण्याचें, डोळे काढण्याचें, क्षुधेचें, तृषेचें, शीत-उष्णाचें, उन्हांत पडून राहण्याचें, वाऱ्याचें, दुष्ट जीवाकडून भक्षण केलें गेल्याचें, पुष्कळ कालपर्यंत बंदिगृहांत अडकून राहण्याचें, हातपाय छेदन होण्याचें व बांधून घालण्याचें घोर दुःख भोगलें आहे. तसेंच अनेकवेळां अग्नींत जळून मरण पावलों आहे. अनेकवेळां पाण्यांत-गाळांत फसून मेलों आहे. याप्रमाणें मनुष्यतिर्यचयोनीत उत्पन्न होऊन अनिष्ट संयोग अनंतवेळां भोगले आहेत. नरकगतीचें दुःख तर प्रत्यक्षज्ञानी केवलीच जाणण्यास समर्थ आहेत. तें दुसऱ्याला समजणार नाहीं. या संसारांत रहावयाचें असेल तोपर्यंत अनिष्टसंयोग हा राहणारच. आतां मी पापकर्माच्या उदयानें पंचमकालांत मनुष्य होऊन ज्याअर्थी जन्मलों आहे त्याअर्थी आतां त्याचें भय बाळगून काय उपयोग ? मनुष्य जन्मांतही अनंतकाल ज्याचा लाभ होणें दुर्लभ अशा धर्माचें परमनिधान जर मला प्राप्त झालें आहे तर, याच्या लाभानें आनंद मानून अनिष्टसंयोगजनित दुःखाचा अभाव करावा व परमशांतभाव धारण करून कर्माच्या उदयाला जिकावें हेंच योग्य आहे. याप्रमाणें अनिष्टसंयोगजनित आर्तध्यानाचा विचार मनांत आणिल्यानें तें नाहीसें होतें.

आर्तध्यानाच्या दुसऱ्या इष्टवियोगज भेदाच्या स्वरूपाचा आतां विचार करूं. इष्ट पदार्थाच्या वियोगापासून फार दुःख उत्पन्न होतें तें असें- आपल्या अंतःकरणाला आनंद देणाऱ्या व अनेक प्रकारचें सुख देणाऱ्या पुत्राचा वियोग (मरण) झाला, आपली आज्ञा इष्टवियोगज पालन करणाऱ्या स्त्रीचा वियोग झाला, प्राणाहूनही प्रिय अशा मित्राचा आर्तध्यान वियोग झाला, पुष्कळशी संपत्ति व सज्जैश्र्वर्याचा उपभोग प्राप्त करून देणाऱ्या स्वामीचा वियोग झाला, सुखानें उदरनिर्वाह करण्याच्या सामग्रीचा वियोग झाला, राज्यपद नाहीसें झालें, मानभंग झाला, संपत्ति नाहीशी झाली, सुखानें राहण्याचें स्थान जें गृह त्याचा कोणी दुष्टानें नाश केला, आपली सौभाग्यतिलक अशी कीर्ति नष्ट झाली, आपण ज्यावर अतिशय प्रेम करतो अशा वस्तु नष्ट झाल्या तर त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखाला

इष्टवियोगज दुःख म्हणतात. या इष्टवियोगापासून वरचेवर शोक, भ्रम, भय, मूर्च्छा वगैरे प्राप्त होणें, त्या पदार्थाचा संयोग पुनः कधी प्राप्त होईल याचें सदैव चिंतन करणें, वरचेवर रुदन करणें, रडतां रडतां निश्चेष्ट होणें, मोठ्यानें विलाप करणें, वारंवार दुःखानें पीडित होऊन हाःहाःकार करणें हें सर्व तिथैचगतींत उत्पन्न होण्यास कारण असें इष्टवियोगज आर्तध्यान आहे. या इष्टवियोगापासून मोठमोठ्या शूर म्हणविणारांचें देखील धैर्य नाहीसें होतें. मोठमोठी माणसें दीन होऊन जातात, कित्येकांच्या हृदयांना कांपरें भरतें, कित्येक मरून जातात, कित्येक वेडे होतात, कित्येक विहिरींत जाऊन पडतात, कित्येक माडीवरून उड्या टाकतात, कित्येक पर्वतावरून उडी टाकतात, कित्येक विषभक्षणानें व शस्त्रघातानें आत्मघात करून घेतात. अशा या इष्टवियोगासारखी पीडा दुसऱ्या कशापासूनही होत नाही. या वियोगाच्या दुःखानें इहपर दोन्ही लोकांचा नाश होतो. जो संसार-देहभोगांपासून विरक्त होऊन, भगवान् वीतराग सर्वज्ञाच्या वचनावर विश्वास ठेऊन, सम्यग्दर्शन धारण करणारा असेल तोच पदार्थाच्या सत्यस्वरूपाला जाणून इष्टवियोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखाला जिकतो. तो त्यावेळीं असा विचार करतो—

हे आत्मन्, संसारांत ज्या सर्व पदार्थांचा तुझ्याशीं संयोग झाला आहे त्याचा खात्रीनें वियोग होणार आहे. तो रोंकण्यास देव, देवता, इंद्र, मंत्र, तंत्र, औषध, सैन्य, शक्ति, सेवकसमूह, बुद्धि, मित्र, धन, ऐश्वर्य यांपैकीं कोणीही समर्थ नाही. अरे, आपल्या देहा-इष्टवियोगाचे वेळीं चाही जेथें खात्रीनें वियोग होणार हें जर ठरलें आहे तर, देहाशीं संबंध काय चित्तार्थे ? ठेवणाऱ्या इतर पदार्थांचा वियोग होणार यांत नवल काय ? तूं पिता, पुत्र, माता, बहिण वगैरे आप्तवर्गांना आपले मानून प्रीति करीत आहेस, पण यांचा संबंध तुझ्या आत्म्याशीं नाही. या मुखावर वेष्टिलेल्या कातड्याला, दुर्गंधानें भरलेल्या नाकाला व चामड्यानें मढलेल्या डोळ्याला पाहून तूं मोहित होऊन त्यांना आपले आहेत असें मोठ्या प्रेमानें मानीत आहेस. या सर्वांचें एके दिवशीं अग्नींत भस्म होणार आहे. याचप्रमाणें आईचा, बापाचा, आवडत्या (लाडक्या) स्त्रीचा, सत्पुत्राचा, भावाचा, ऐश्वर्याचा, धनसंपदेचा, घरादारांचा, देश, शहर, खेड्यांचा, मित्राचा, धन्याचा व सेवक वगैरे सर्वांचा वियोग अवश्य होणार आहे. म्हणून इष्टवियोगाचें दुःख करून अशुभ-बंध करून घेऊं नको. जर हे पदार्थ हित कारणारे असते तर ते तुला सोडून कां गेले असते ? ज्याअर्थी इष्टपदार्थांचा वियोग होतो त्याअर्थी, व तुला सम्यग्ज्ञान असेल तर, धर्म हाच आपला हितकर्ता (इष्ट) मानून त्याचें चिंतन कर. जर धर्माळ इष्ट मान-शील तरच तूं या दुःखांतून सुटशील. याशिवाय इतर स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिग्रह वगैरे इष्ट नाहीत. हे पदार्थ ममत्व उत्पन्न करून इंद्रियांच्या विषयांत प्रवृत्ति करवितात. अनीतीकडे प्रवृत्त करून दुर्गतीला पोचवितात. अर्थात् असले हे पदार्थ इष्ट कसले ? जे परमहितरूप धर्माकडे प्रवृत्त करतात असे धर्मात्मा गुरु अथवा इतर सहधर्मी जन तेच खरे इष्ट होत. याशिवाय इतर कोणीही इष्ट पदार्थ नाही. कुटुंबांतील हीं माणसें, तुमच्या पुण्योदयानें जोपर्यंत तुम्हाजवळ द्रव्य

आहे तोंपर्यंत इष्ट आहेत. द्रव्य नाहीसे होतांच हीं सर्व नाहीशी होतील. द्रव्याशिवाय कोणीही कोणाला इष्ट मानीत नाही. द्रव्य हें पुण्याच्या स्वाधीन आहे म्हणून पुण्याचा प्रभावच इष्ट आहे असें माना. पुण्याचा उदय प्राप्त होईल तर स्वर्गलोकांतील महान् इष्टसामग्री प्राप्त होऊन असंख्य देव ज्यांची सेवा करतात असें इंद्रपद, प्रेमळ अशा हजारो देवांगना, अद्भुत भोग वगैरे प्राप्त होतील. या उलट पापाचा उदय आला असतां आपला अतिशय आवडता पुत्र व आपण मोठ्या परिश्रमानें पोसलेलें शरीर, हें देखील भयंकर दुःख देणारे वैरी होतात. आतां संसारामध्यें अज्ञानामुळें आपण स्त्री, पुत्र, मित्रादि-कांना आपलें हित करणारे असें मानण्याची प्रवृत्ति आहे. वस्तुतः विचार केला असतां असें दिसून येतें कीं, या जीवांशी इतक्यांचीं अनंत नातीं झालीं आहेत. या जीवानें आजपर्यंत इतक्या असंख्य मातेचें दूध प्राशन केलें आहे कीं, प्रत्येक आईचा एकेक थेंब जर आज एकत्र केला तर अनंत समुद्र भरून जातील. याचप्रमाणें इतकीं शरीरें यानें धारण केलीं आहेत कीं, त्या देहांपकीं एकेका देहाचा एकेक केंस एकत्र केला तर त्या केसांचे मेरूपर्वतासारखे प्रचंड अनेक पर्वत होतील. आजपर्यंत इतक्या कुटुंबाकरितां या जीवानें रुदन केलें आहे व यांच्याकरितां इतकीं कुटुंबें रडलीं आहेत कीं, या सर्वांचे अश्रुपात एकत्र केले तर अनंत समुद्र भरून जातील. यांतून विचार करा कीं, तुम्ही कोणकोणत्या पदार्थांना इष्ट मानणार! याप्रमाणें अनेक इष्ट पदार्थ आजपर्यंत तुम्ही ग्रहण करून सोडले आहेत. ज्याअर्थी इष्ट पदार्थ विद्यमान आहे त्याअर्थी त्याचा वियोग होण्याचा काल खात्रीनें यावयाचाच. तो केव्हां येईल हें मात्र निश्चित नाही. मृत्यु प्राप्त होणार हें खास. पण तो केव्हां व कसा येणार हें मात्र कोणासही सांगतां येणार नाही. जी इष्ट सामग्री आज तुम्हांला दिसत आहे व ज्याविषयीं तुमच्या मनांत एवढी पूज्यबुद्धि वसलेली आहे, त्यांचा वियोग होण्याची वेळ अचानक प्राप्त होईल. ज्या इष्ट सामग्रीवरील प्रेमानें तुम्ही या संसारांत फसून राहिलां आहां व ज्या सामग्रीकरितां पंचपाप उपार्जन करीत आहां, ती सामग्री अवश्यमेव नाहीशी होणार आहे. वियोग होण्याची वेळ प्राप्त झाली असतां ती नाहीशी करण्यास कोणीही समर्थ नाही. याकरितां तिर्यंचगतीला कारण असा इष्टवियोग प्राप्त झाला असतां दुःख करूं नका. त्यावेळीं पुढील विचार मनांत आणा.

“हें शरीर पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें चंचल आहे. याचा एका क्षणांत नाश होऊन जाणार आहे. ही लक्ष्मी इंद्रजालाप्रमाणें आभास उत्पन्न करणारी आहे. हे स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंबादिक प्रचंड वायूच्या लहरीनीं समुद्रांत उत्पन्न होणाऱ्या लाटेप्रमाणें अस्थिर आहेत. आणि हें विषयसुख सायं-काळच्या अन्नाच्या रंगाप्रमाणें क्षणभंगुर आहे, म्हणून यांचा वियोग झाला असतां शोक करणें व्यर्थ आहे. ज्याअर्थी आपण देहधारण केला आहे त्याअर्थी त्याला दुःख व मरण हें नियमानें प्राप्त होणार आहेच म्हणून दुःखाचें व मरणाचें भय सोडून असा उपाय शोधून काढा कीं, त्यायोगें पुन्हां देह-धारण करण्याचें काम पडणार नाही.”

“हे आत्मन्, पुनः विचार कर कीं, कोणत्याही देव, दानव, मंत्र, तंत्र, औषधाधिकारिंनी ज्याला प्रतिबंध करता येणार नाही व जो कर्माच्या वश झाल्यामुळे आपणास प्राप्त झाला आहे असा आपल्या आसवर्गादिक इष्ट पदार्थाच्या वियोगाविषयी शोक करून दुःखान करणे हे निव्वळ वेडेपणाचें कृत्य आहे. पुष्कळ शोक केला तरी कोणाला करुणाबुद्धि उत्पन्न होणार आहे ? व मृत मनुष्याला पुनः कोण जीवंत करू शकणार आहे ? अर्थात् शोकापासून कांहींही उपयोग न होतां उलट धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष याचा नाश होणारा आहे. अरे ! जो उत्पन्न झाला आहे तो मुळी मरण्याकरितांच उत्पन्न झाला आहे. जो जों क्षण जात आहे तो मरणाचा दिवस नजीक येत चालला आहे. जसे झाडाला पानें, फुलें व फळें उत्पन्न झालीं आहेत तीं एके दिवशीं नाहीशी होणारच, तद्वत् या कुलरूपी वृक्षाला आई, बाप, पुत्रपौत्र जे उत्पन्न झाले आहेत ते कधीतरी अवश्य नाहीसे होणारच आहेत. त्याबद्दल शोक करणे व्यर्थ आहे. अथवा भवितव्यताही टाळतां येणें शक्य नाही. भवितव्यता (नशीब) ही पूर्वी उपार्जन केलेल्या कर्माच्या आधीन आहे. कर्माचा उदय प्राप्त झाला असतां तो फल दिल्याशिवाय रहात नाही असा नियम आहे. यावरून जर इष्टवस्तूचा नाश उदयाधीन ठरला तर त्याचा वियोग झाला असतां विलाप करून शोक करितात, तो अंधारांत केलेल्या नृत्यक्रियेप्रमाणें आहे. त्या नृत्याकडे कोणी पहात नाही, तद्वत् त्या शोकाकडेही कोणी लक्ष देत नाही. पूर्वी उपार्जन केलेल्या कर्माच्या उदयप्रसंगी ज्याच्या आयूचा अंत येईल अथवा ज्याला वियोग प्राप्त होईल त्या प्रसंगाला कोण विरोध करू शकणार ! असा विचार करून दुःख सोडून श्रेष्ठ धर्माचें पालन करण्याचा यत्न करावें.”

पहिल्यांदा द्रव्योपार्जनाकरितां, अनेक प्रकारचे परिग्रह वाढविण्याकरितां आणि आपण पुष्कळ दिवस जगावें म्हणून जे अनेक प्रकारचे कष्ट सहन करितात व रात्रंदिवस दुःखानांत आपला काल घालवितात ते महामूर्ख आहेत. कारण जीवापाड श्रम केले व अनेक प्रकारची इच्छा केली, पण पुण्यसंचय नसला तर सर्व पदार्थ प्राप्त होत नाहीत. दुसरे असें कीं, आपला जो कोणी आप्त मरण पावला त्याला आपण जाळून भस्म करून आलों, त्या भस्माचा प्रत्येक परमाणु हवेनें उडून नाहीसा झाला. आतां तो आप्त पुनः प्राप्त व्हावा म्हणून शोक करणे हा मूर्खपणाच होय. हे जग इंद्रजालाप्रमाणें क्षणध्वंसी दिसत असूनही मनुष्य यांत मोहून जातो हेच आश्चर्य आहे. मृत्यूचा जो दिवस नेमलेला असेल तो प्राप्त झाला असतां तो एक क्षणभर देखील मार्गेपुढें करण्यास इंद्र, देव, दानव, फार तर काय पण प्रत्यक्ष जिनेंद्र देखील समर्थ नाहीत. हे जाणत असूनही शोक करीत राहणें अरण्य-रुदनासारखें निरुपयोगी आहे. अरण्यांत मोठमोठ्यानें ओरडून रडलें तरी तेथें समजूत घालण्यास, निदान ऐकण्यास तरी कोण येईल ? व त्यावर दया तरी कोण करील ? पूर्वोपार्जित कर्म दया करील म्हणावें तर तें अचेतन असल्यामुळे त्याला दया कोठली ? आपल्या इष्टवस्तूचा नाश झाला असतां शोक करणे हे जर त्या वस्तूची पुनरपि प्राप्ति होत असली तर करणे योग्य होतें. अथवा आपल्या शोक करण्यापासून आपणांस सुख होतें. आपली जगांत मोठी मान्यता

होते, कीर्ति वाढते, धर्मसाधन घडतें वा द्रव्यलाभ होतो असा नियम असला तरी शोक करणें योग्य म्हटलें गेलें असतें. पण यांतून कांहींही प्राप्त होतें असा अनुभव नाही व कोठें शाखाधारही नाही. ज्याअर्थी शोकापासून धर्माचा, बुद्धीचा, शरीराचा, इंद्रियाचा नाश होतो, नेत्रांतील तेज नाहीसें होतें, घोरदुःख प्राप्त होऊन परलोकीं दुर्गति प्राप्त होते, इतर ऐकणारालाही दुःख होतें, अनेक रोगांची उत्पत्ति होते, शक्तीचा न्हास होतो, व्यवहार परमार्थाचा नाश होतो, धैर्य व ज्ञान इत्यादिक नष्ट होतात, त्याअर्थी अनेक प्रकारच्या दुःखाचें कारण जो शोक त्याचा त्याग करणें हेंच योग्य आहे. याप्रमाणें तिर्यंचगतींत अनेक जन्मपर्यंत उत्पन्न करणारें इष्टवियोगज आर्तध्यान कधीही अंतः-करणांत होऊं देऊं नये.

हा इष्टवियोग पापाचें फल आहे. त्याबद्दल शोक करून काय होणार ? यापुढें पापकर्म कसें नाहीसें करतां येईल याचा विचार करावयाचा व तसा प्रयत्न करूं लागावयाचा. म्हणजे पुनः ह्या इष्टवियोगाचें दुःख प्राप्त होण्याची पाळी येणार नाही. जे ह्या इष्टवियोगज दुःखानें विव्दल झाले आहेत त्यांना अशा प्रकारच्या असाता कर्माचा बंध होत आहे कीं, त्यापासून पुढें संख्यात असंख्यात जन्मपर्यंत दुःखाची परिपाटी नाहीशी होणार नाही. जसें प्रत्येक क्षणीं आयुष्य नष्ट होत आहे तसें याचा कालाच्या मुखांत प्रवेश होत आहे. देहधारण केला असून त्याला मरण प्राप्त झालें नाही अशी गोष्ट अनंतकालांत कधी घडून आली नाही व पुढें पण कधी घडणारी नाही. सूर्यचंद्रादिक देव व पक्षी हे आकाशांत विहार करतात; मनुष्य तिर्यंचादिक पृथ्वीवर राहतात, मत्स्यकच्छपादिक जीव पाण्यांत राहतात; व काल हा स्वर्गांत, नरकांत, आकाशांत, पातालीं, जलीं, स्थलीं वगैरे सर्वत्र रहात आहे. यापासून कोणाची सुटका होणार आहे ? जे दिवस व्यतीत होत आहेत तितके आयुष्याचे मोठमोठे तुकडे नाहीसे होत आहेत. सागरों वरें ज्यांचें आयुष्य, अणिमामहिमादिक अष्ट ऋद्धि ज्यांना प्राप्त झालेल्या, हजारों देव ज्यांच्या सेवेला हजर आहेत अशांचा देखील संहार झालेला आहे, मग त्यापुढें मनुष्य म्हणजे यःकश्चित् कीटक त्याचा पाड काय ? तो सदैव स्थिर कसा राहील. ज्या वाऱ्यानें पर्वत देखील उडून गेले त्यापुढें गवताच्या काडीची काय कथा ! याप्रमाणें आपल्या मनांत विचार करून इष्टवियोग प्राप्त झाला असतां आर्तध्यान करूं नये. असें इष्टवियोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या आर्तध्यानाला जिंकण्याकरतां काय विचार करावा हें येथवर सांगितलें.

यापुढें रोगजनित आर्तध्यानाच्या स्वरूपाचा विचार करूं. शरीरांत रोग उत्पन्न झाला म्हणजे तो नाहीसा होण्याकरितां परिणामांत निरंतर क्लेश उत्पन्न होतात, त्याला रोगजनित आर्तध्यान म्हणतात. खोकला, श्वास, ज्वर, वात, पित्त, कफ, उदरशूल, मस्तकशूल, नेत्र-रोगजनित आर्त-शूल, कर्णशूल, दंतशूल, जलोदर, स्फोदर, कोड, खरूज, गजकर्ण, संप्र-ध्यानाचें स्वरूप हणी, कठोदर, अतिसार इत्यादि अनेक प्राणघातक रोग शरीरांत उत्पन्न होत असतात. त्यापासून भयंकर वेदना होतात. रोगांच्या पीडेनें आसोच्छ्वास करणें देखील त्रासदायक होतें, उठतां बसतां, निजतां अथवा कोणत्याही स्थितींत परिणाम स्थिर रहात

नाहीत. अशा प्रसंगी परिणामांत म्हाणू दुःखामुळे उत्पन्न झालेल्या पीडेचें चिंतन करणें हें आर्तध्यान होय. ही रोगजनित पीडा इतकी जबरदस्त आहे कीं इन्नें मोठमोठे योद्धे, महाशूरवीर, अनेक शस्त्रास्त्रांचा प्रहार सहन करणाऱ्या पुरुषांचें देखील धैर्य टिकूं शकणार नाही. मोठमोठे त्यागी, तपस्वी, योगी, सदैव परीषद् सहन करणारे अशांचें देखील धैर्य नाहीसे झालें आहे. या प्रकारच्या रोगवेदनाजनित आर्तध्यानाला जिकण्याचें सामर्थ्य असणें ही फार कठिण गोष्ट आहे. अशाप्रकारची वेदना होत असतां आपले परिणाम चंचल न होऊं देणें हें भगवान् वीर जितेंद्राला शरण गेल्यानेंच प्राप्त होणार आहे. याप्रमाणें जिनेश्वराला अनन्य शरण गेल्याशिवाय दुर्धर वेदना सहन करण्याचें सामर्थ्य प्राप्त होत नाही. म्हणूनच ज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ जिनभगवंताला शरण जाऊन याप्रमाणें चिंतन करतात:—

“हे आत्मन्, सध्यां तुला या भयंकर असाताकर्माचा उदय प्राप्त झाला आहे. यावेळीं तूं जर शोक करूं लागशील तर तो तुझा शोक व दुःख कोण नाहीसें करील बरें ! असें असूनही तूं जर दुःखानें तडफड केलीस तरी वेदना थोडीच तुला सोडणार आहे ? करितां रोगपीडा कशी यावेळीं धैर्य धारण करून प्राप्त झालेलें दुःख तुला भोगलें पाहिजे. धैर्य न सहन करावी ! धरतां जरी तूं पुष्कळ घाबरून गेलास तरी तें भोगल्यावांचून सुटका नाही. रोग हा शरीरांत उत्पन्न झालेला आहे. तो फार झालें तर देहाला मारून

टाकील. आत्म्याचा घात करणार नाही ना ? तुझा स्वभाव ज्ञानदर्शन असून तो अविनाशी आहे. पण ज्याअर्थी तूं या देहाच्या फंदांत येऊन फसला आहेस त्याअर्थी धैर्य धारण करून मनांतील भीति सोडून दे. संसारांत भ्रमण करीत असतां असे कोट्यवधि रोग तुला प्राप्त झाले, तूं ताडून मारणाचा त्रास नरकांत भोगला, तिथेंचगतींत तुला प्रत्यक्ष घोर दुःख रोगापासून प्राप्त झालें, हें तूं जाणीत आहेस. इतर सर्वांपासून पळून जातां येईल पण कर्मापासून पळतां येणार नाही. कारण कर्ममय शरीरानें तुझ्या प्रत्येक प्रदेशांत अनंतकर्म परमाणु बांधून त्याला आपल्या स्वाधीन ठेविलें आहे. तें कर्म तुला कसें पळूं देईल ? दुसरें असें कीं, कर्म हें मरण प्राप्त करून दिल्याशिवाय सोडणारें नाही. देह सुटेल पण कर्म हें त्वां दुसरा देह धारण केला कीं तुझ्यामागें येणारच. रोग प्राप्त झाल्यावेळीं जे धैर्य धारण करतात त्यांच्या कर्माची निर्जरा होते म्हणून तूं तें धारण करणें योग्य आहे. पुनः असा विचार कर कीं, मुनीश्वर हे उन्हाळ्यांत उष्णतेची व हिवाळ्यांत थंडीची वेदना कर्म जिकण्याकरितां सहन करण्यांत मोठ्या उत्साहानें तयार होतात. तुला कर्माचा उदय प्राप्त झाला आहे म्हणून धैर्य धरून कर्माला जिकण्यास तयार हो. दुसरें असें पहा कीं, कित्येक माणसें निर्धन असून एकटीच असतात. त्यांना राहण्यास जागा व पोटास अन्न मिळत नसतें. कोणी त्यांची काळजी घेणारा अथवा साहाय्य देणाराही नसतो. शरीरांत वरचेवर रोग उत्पन्न होत असतात. त्यावेळीं कोणी तोंडांत पाणी घालण्यास देखील जवळ नसतें. त्याप्रसंगीं त्याला जें दुःख होत असतें तें सांगता येण्यासारखें नाही. याप्रमाणें दुःख भोगणारा अज्ञान मनुष्य आपण निराधार आहों असें जाणून सर्व दुःख सहन करतो ना ! तुला तर राहण्यास स्वतःची जागा, खायाला षड्रस अन्न, रोगांवर

औषध, सेवेसाठी नौकर माणसें, बायको, मुलें, मित्र वगैरे सर्व सामग्री उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत भय सोडून शांतभावानें प्राप्त झालेली वेदना त्यां सहन केली पाहिजे. धर्म धारण करण्याचें हेंच फल आहे. अरे, ज्याला कोणत्याही प्रकारचें साहाय्य नाही ते धैर्य धारण करतात. तुला तर सर्वप्रकारची अनुकूलता आहे. तूं जैनधर्म धारण करून कर्मोदय अप्रतिबद्ध आहे असें जाणलेलें आहेस. अशा स्थितीत तूं असें रोगवेदनेनें घाबरून जावें काय ! रोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या भयंकर वेदना सहन करीत आजपावेतों किती तरी कैदी मरण पावले आहेत ! पशूयोनीतही याचप्रमाणें रोग, वेदना सहन करून किती तरी मरतात ! रोग झाल्यामुलें निर्जन वनांत, चिखलांत, उन्हांत, थंडीत निराश्रयांमुलें राहणें व कोट्यवधी किड्यांकडून भक्षिलें जात असतां अत्यंत घोर वेदना सहन करणें वगैरे अनेक दुःखें संसारांत प्राणिमात्रांना भोगावीं लागतात. संसार केवळ दुःखानींच भरलेला आहे. सारांश, सर्व प्रकारचे रोग हे शरीराला प्राप्त होणारच. पण त्या प्रसंगीं जिनधर्माला शरण जाऊन जिनेंद्रवचनाचें स्मरण करणें हेंच सर्वप्रकारच्या रोगांवर व जन्ममरणाच्या रोगांवर अप्रतिम औषध आहे. याशिवाय इतर औषधोपचार साताकर्माच्या उदयाच्या साहाय्यानें व असाताकर्माचा उदय मंद होण्यानें उपकारक होत असतात. असाताकर्माचा प्रबल उदय असला तर त्यावेळीं केलेले अनेक उपचार व्यर्थ होतात. म्हणून अशुभकर्माचा नाश करणारा परम शांत भाव धारण करणें हेंच श्रेष्ठ आहे.” याप्रमाणें रोगजनित आर्तध्यानाला जिकण्याची भावना वर्णिली.

यापुढें निदान नामक चौथ्या आर्तध्यानाचें स्वरूप थोडक्यांत सांगतात. देवादिकांचे भोगोपभोग आपणांस प्राप्त व्हावे, अप्सरेचें नृत्य वगैरे पाहण्यास मिळावें, आपलें नशीब चांगलें निघावें, आपलें स्वरूप सुंदर असावें, अखंड ऐश्वर्यानें युक्त असें निदानाचें स्वरूप साम्राज्यपदाचें वैभव प्राप्त व्हावें, सुखोपभोगाकरितां रम्य-गृह, राजवाडा, बंगला वगैरे असावा, सुस्वरूप स्त्रियेच्या अंगाचा आपणांस सदैव स्पर्श होत असावा, शय्या, आसन, वस्त्रालंकार व सुगंधित व षड्रस संयुक्त इच्छाभोजन प्राप्त व्हावें, अनेक सुरम्यस्थळीं क्रीडा व विहार करावा, आपले जे वैरी असतील त्यांचा नाश व्हावा, आपल्या इच्छेप्रमाणें आपणांस सदैव विभूति प्राप्त होत रहावी, आपणाला लोकांनीं थोर म्हणावें, आपली आज्ञा पालन करणाराचा विजय व्हावा व आज्ञा न पाळणाराचा तिरस्कार व्हावा, गर्व उत्पन्न करणारी व सर्व पंडितांचा तिरस्कार करणारी विद्या प्राप्त व्हावी, राजा आपल्या स्वाधीन असावा, आपल्या आजी-विकेची नेहमी वृद्धि होत जावी, इतर कुटुंबाच्या संपत्तीचा नाश व्हावा, आपल्या कुटुंबांत धनाचा लाभ व्हावा, आपण दीर्घकाल जगावें, आपण बौद्ध तें घडून यावें, आपण केलेलें कपट व खोटें काम छपून राहावें, इतर जीव आपणाडून कमी आहेत असें मानलें जावें, आपली सर्व लोकांत उच्चता असावी, सर्व भोग आपणालाच प्राप्त व्हावें, निरोगी शरीर व सुंदर स्वरूप, अचाट संपत्ति, आज्ञाधारी पुत्र, चतुर सेवक, वगैरे सर्व भविष्यत्कालीं आपणांस प्राप्त व्हावें अशी इच्छा करणें याला निदान नामक आर्तध्यान म्हणतात. हें संसारपरिभ्रमणाचें कारण व पुण्याचा नाश करणारे आहे म्हणून निदान कधीही करूं नये.

इच्छा ही पापबंधाला कारण आहे. भोगांचा अभिलाष आणि आपला अभिमान पुष्ट होण्याची इच्छा यापासून संचय केलेल्या पुण्याचा नाश होतो. निर्वाणक परिणाम पुण्यबंधाला कारण आहेत. आपली उच्चता व्हावी व आपणाला विषयांची प्राप्ति व्हावी इच्छेचा निरोध करा असा लोभ तीव्र कषायी व पर्यायबुद्धि पुरुषांशिवाय इतरांना होत नाही. विषय व अभिमान तरी किती दिवस टिकणार आहे? जगांत आजपर्यंत अनंत पुरुष संपत्तिमान्, बलवान्, विद्वान्, रूपवान् वगैरे होऊन गेले, त्यांचा आज मागमूसही राहिलेला नाही. इतके दिवस तुम्ही भोग भोगीत आहां, त्यांनीं तुमचें काय कल्याण केलें? हे भोग कधीही तृप्ति होऊं न देणारे आहेत. हे दुर्गतीला नेऊन पोंचविणारे आहेत. हे प्राप्त व्हावें अशी इच्छा केल्यानें कधीही प्राप्त न होणारे आहेत. असंख्यात जीव हे प्राप्त व्हावें अशा इच्छा-रूप अग्नीनें रात्रंदिवस जळत आहेत. मरणाची वेळ जवळ आली तरी इच्छा उत्पन्न होत असतेच. सर्व जग या इच्छेनें होरपळून जात आहे. जगांत जीवाला एवढी जबरदस्त तृष्णा लागलेली आहे कीं, त्यांत त्रैलोक्याच्या राज्याची आहुती दिली तरी ती तृप्त होणार नाही. त्रैलोक्याचें संपूर्ण राज्य वाटून देण्याचें ठरविलें तरी तें कोणाच्या किती वाढ्यास येईल? राखेसारख्या या धनसंपदे-पासून आत्म्याला काय साधावयाचें आहे? संपत्ति, परिग्रह व अभिमान हेच दुःख उत्पन्न करणारे आहेत, म्हणून यांच्या नाहीं न लागतां आपल्या अविनाशी ज्ञानसंपदेला व सुखसंपदेला प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करावा.

संतोषासारखें सुख नाही व संतोषासारखें तप नाही. प्राप्त विषयामध्ये संतोष ठेऊन निर्वाणक होऊन राहण्याचा यत्न करतात त्यांना मोठें तपश्चरण घडतें व त्यांच्या कर्माची निर्जरा होतें. हें असो, पण नेहमीं संपत्तीसाठीं तळमळ करणाराला तरी काय प्राप्त होते? संतोष हेंच अनंतानंत जीव विषयकषायांच्या प्राप्तीची इच्छा करीत करीत दुर्गतीला खरें सुख जातात. याकरितां जर सत्यार्थ जिनेंद्रधर्म तुमच्या अंतःकरणांत विंबला असेल तर गत-वस्तूचें चिंतन करूं नका, भविष्यत्कालीं अमुक प्राप्त

व्हावें अशी इच्छा पण करूं नका व वर्तमानकालीं आपल्या कर्मांचा शुभाशुभ रस जो उदयाला आला असेल त्याविषयीं रागद्वेष न करितां शांत चित्तानें सहन करा. हा शुभाशुभाचा संयोग कांहीं तुमचा स्वभाव नव्हे. हा कर्माचा उदय आहे, असें जाणून पुढील इच्छेचा अभाव करून निदान नामक आर्तध्यानाला जिंका. याप्रमाणें येथवर चार प्रकारच्या आर्तध्यानाचें स्वरूप सांगितलें.

हीं आर्तध्यानें सहाव्या गुणस्थानापर्यंत उत्पन्न होतात. निदान आर्तध्यान पांचव्या गुण-स्थानापर्यंतच उत्पन्न होतें, तें सहाव्या गुणस्थानांत होत नाही. आर्तध्यान कृष्ण, नील, कापोत या

तीन अशुभलेश्यांच्या प्रभावानें उत्पन्न होतें. हें आर्तध्यान पापरूपीं अग्नीला आर्तध्यानाचें फल वाढविण्यास इंधनासारखें आहे. हें अनादिकालापासून असलेल्या अशुभ

संस्कारापासून कांहींही प्रयत्न केल्याशिवाय उत्पन्न होतें. याचें फल निरंतर अनंत दुःख प्राप्त होऊन तिर्यंचयोनीमध्ये परिभ्रमण करणें हें आहे. हा क्षायोपशमिक भाव

आहे. याचा काल अंतर्मुहूर्त आहे. ज्याच्या अंतःकरणांत आर्तध्यान असते त्याच्या बाह्य शरीरावर शोक, शंका, मय, प्रमाद, कलह, चिंता, भ्रान्ति, उन्माद, निद्रा, अंगांत जडपणा, भ्रम, मूर्च्छा वगैरे चिह्ने प्रगट होतात.

रौद्रध्यान

यापुढे चार प्रकारचे रौद्रध्यान आहे, तेही सोडून दिले पाहिजे. हिसानंद, मृषानंद, स्तेयानंद आणि परिग्रहानंद असे चार प्रकारचे रौद्रध्यान आहे. यांतून प्रथमतः हिसानंदाचे स्वरूप असे आहे:—

अनेक प्राण्यांचा घात आपण स्वतः करणे अथवा इतरांकडून करविणे व असे झाले असता अंतःकरणांत अतिशय आनंद प्राप्त होणे, याला हिसानंद रौद्रध्यान म्हणतात. ज्याला हिसेची कारणे उत्पन्न झाली असता आनंद होतो. वनकटाई, बागबगीच्यांची लाग-हिसानंदाचे स्वरूप वड, जमीन खोदविणे, सडका बांधविणे व त्या दुरुस्त करणे वगैरे कृत्यांत आनंद वाटतो, ज्याला पाण्याची गिरणी, तलाव, विहिरी, पाट, नदी, नाले वगैरे खोदवून तयार करण्यांत नेहमी अतिशय संतोष वाटतो, ज्याला गांव अथवा घर जाळून टाकण्यांत, पर्वत फोडविण्यांत, युद्ध होण्यांत, परद्रव्याचा नाश होण्यांत, दारूच्या व्यसनांत, दरोड्याच्या कृत्यांत व लुटालुटींत अनुराग वाटतो, ज्याला आकाशातील व पृथ्वीवरील पशुपक्षांची शिकार करण्यांत व पशूंची हत्या करण्यांत, अनेक प्राण्यांना पिंजऱ्यांत कोंडून ठेवण्यांत आनंद वाटतो, पाचप्रमाणे इतर अनेक हिसेच्या गोष्टींत ज्याला आनंद उत्पन्न होतो, त्या सर्व क्रियांना हिसानंद रौद्रध्यान म्हणावयाचे.

रौद्रध्यान करणाऱ्यांचा नेहमी निर्दय स्वभाव असतो, त्यांत सदैव क्रोध भरलेला असतो. त्याची बुद्धि गर्वाने उद्धत झालेली असून सदैव पापक्रियांचे चिंतन करण्यांत गुंतलेली असते. तो परलोक, धर्म, अधर्म यांपैकी कशालाही मानीत नाही. रौद्रध्यानी पुरुषाची पापकर्मांत अतिशय निपुणता असल्याकारणाने अनेक प्रकारच्या कुबुद्धि अगोदरच त्यापुढे हात जोडून उभ्या असतात. रौद्रध्यानी पापोपदेश देण्यांत, नास्तिक मत स्थापन करण्यांत, हिसेची कार्ये अतिशय प्रीतीने घडवून आणण्यांत फार निपुण असतो. अशा पुरुषांच्या संगतीमध्ये रात्रंदिवस राहणे हे देखील हिसानंद-रौद्रध्यान आहे. रौद्रध्यानी पुरुष ज्यापासून आपला कोणताच अभिप्राय सिद्ध होत नाही, त्याविषयी नेहमी खाली लिहिल्याप्रमाणे चिंतन करीत असतो:—

“ याचा कोणत्या रितीने घात करावा ? याचे गांवांत कोणाशी वैर असेल बरे ? याचा नाश करण्यास कोण आनंदाने तयार होईल ? बेमाळमरितीने याचा घात करण्यांत कोण प्रवीण असेल !

याचा किती दिवसांत नाश करता येईल ? याला काय उपाय योजावा !!

रौद्रध्यानी पुरुषाचे खरोखर माझ्या इच्छेप्रमाणे जर याचा नाश होईल तर ब्राह्मणांना इच्छा विचार व स्वभाव भोजन देईन व इष्ट देवतेचे पूजन करीन !!! ” आपल्या शत्रूचा नाश

होण्याकरितां पैसे खर्चून जाण्य करविणें, दुर्गापाठ करविणें, स्मश्रु न करविणें, डोंकीवर केस बाढविणें व रात्रंदिवस विचारांत तळमळ करणें वगैरे क्रियांचा हिंसांनंदांत अंतर्भाव होतो. पाण्यातील, जमिनीवरचे, आकाशांतले वगैरे अनेक प्रकारचे त्रसजीव मारण्याविषयीं, त्यांना बांधून टाकण्यांत व कोंडून घालण्यांत ज्याचा आटोकाट प्रयत्न चाललेला व जीवांचे नख, नेत्र, चर्म वगैरे उपटून काढण्यांत व त्यांचे परस्पर युद्ध करविण्यांत ज्याला अतिशय प्रेम, त्याला हिंसांनंद रौद्रध्यान आहे असें समजावें. अमक्याची जीत, अमक्याची हार, अमक्याचा तिरस्कार, अमक्याचें मरण, अमक्याचा द्रव्यनाश, अमक्याला स्त्री, पुत्र, मरण, वियोग वगैरे सर्व प्राप्त होवो अशा प्रकारचें चिंतन करणें आणि वरील सर्व गोष्टी घडून येत असतां अतिशय आनंद मानणें यालाही हिंसांनंद रौद्रध्यान म्हणावयाचें. पुनः मनांत असा विचार आणावयाचा कीं, “ काय करावें मला इतकी शक्ति नाही व कोणा जबरदस्ताचें सहाय्यही नाही. असा कोणता दिवस उगवेल कीं त्यादिवशीं मी माझ्या पूर्व शत्रूला मारूं शकेन. कदाचित् इहलोकीं माझ्या शत्रूचा नाश करण्याचें सामर्थ्य मला प्राप्त न झालें तरी परलोकीं याचा पिच्छा पुरवून सूड घेईन. ” याप्रमाणें मनांत नेहमीं कोणावर तरी अपकार करण्याची बुद्धि ठेवावयाची व त्याप्रमाणें कोणाला विघ्न प्राप्त झालें, कोणाची बायको अथवा मुलगा वारला किंवा कोणाचा जगांत अपमान झाला कीं आपण हर्षित व्हावयाचें, हें सर्व हिंसांनंद रौद्रध्यान आहे. हे व याचप्रकारचे हिंसेचे अनेक विकल्प मनांत बाळगणें त्या सर्वांचा हिंसांनंदांत अंतर्भाव होतो असें जाणून यांचा त्याग करणें अवश्य आहे.

आतां हिंसांनंद कोणाला होतो हें त्याच्या बाह्य चिह्नांवरून सहज समजून येतें. तीं चिह्ने अशीं. हिंसेचीं उपकरणें तरवार, सुरी, कट्यार वगैरे शस्त्रे ग्रहण करणें, हिंसांनंदाचीं त्या शस्त्रांनीं मारण्याचा, विदारण करण्याचा, कोणाचा दावा धरून घात करण्याचा विचार करणें, याचप्रमाणें मारण्याच्या कलेंत निपुणता संपादन करणें, हिंसा करणारे पशु आपल्या जवळ पाळणें, कुतरा, वाघ वगैरे हिंसक जीव शिकारीकरितां जवळ ठेवणें वगैरे अनेक क्रिया हिंसांनंदाचीं बाह्य चिह्ने आहेत.

यापुढें मृषानंद नामक रौद्रध्यानाच्या दुसऱ्या भेदाचें स्वरूप सांगतों. मृषानंद म्हणजे खोटें बोलण्यांत आनंद मानणें अथवा असत्याच्या कल्पना करण्यांत निपुण असणें, मायाजालानें लोकांना फसवून त्यापासून पैसे काढावयाचें. एखाद्या विद्येचा, रसायनाचा, मंत्रतंत्राचा, व्यंतरांचा किंवा इंद्रजालाचा असा चमत्कार दाखवावयाचा कीं, सर्व लोक स्वत्व विसरून मृषानंदाचें स्वरूप आपल्या स्वाधीन व्हावें. असें गोड बोलावयाचें कीं त्याला भूलून लोक वश व्हावयाचेच. असें केलें तरच आपल्या जिह्मेचें खरें चीज, अशी त्याची ठाम समजूत असावयाची. पापी लोकांना परलोकाचें मुळींच भय मसतें म्हणून ते आपल्या पांडित्याच्या जोरावर अनेक कल्पित शस्त्रे रचून जगाला विपरीत धर्मस्वरूप भासवून, त्यांना यज्ञ-यागादिकांत धर्म घडतो, रागद्वेषी देव-देवतेपासून इच्छित कार्यें शोबटास जातात, देवदेवता

मद्यमांस भक्षण करून संतुष्ट होतात, देवीला बकरा, रेडा वगैरे जीव बळी दिल्यानें ती तृप्त होते व आपली इच्छित कार्ये पूर्ण होऊन बैन्याचा नाश होतो, राज्यलक्ष्मीही याच कारणांनीं आपले जवळ स्थिर राहते, याप्रमाणे अनेक कल्पित व खोट्या गोष्टी शाखांत लिहून परिग्रह व आरंभादि पापकार्यांत प्रवृत्त करितात. याचप्रमाणे देवतेला प्रसन्न करणारा जो असेल तोच खरा मोक्षमार्गी असें प्रतिपादन करितात. प्रीति, राग, द्वेष, काम या सर्वांना वाढविणाऱ्या स्त्रीकथा, राजकथा, भोजन-कथा व देशकथा बोलण्यांत आनंद मानावयाचा. लोकांचे खरे खोटे दोष सांगण्यांत व आपली बढाई करण्यांत हर्ष वाटावयाचा. हें सर्व मृषानंद रौद्रध्यान आहे. असत्याच्या सामर्थ्यानें खोट्याला खरे व खऱ्याला खोटें, निर्दोषाला दोषी, दोषी असेल त्याला निर्दोषी म्हणावयाच. याचप्रमाणे ' हे सर्व लोक मूर्ख आहेत, यांना ज्ञान अथवा विचार कांहींच नाही. यांना आपल्या वक्तृत्वाने विपरीत व अनर्थकारी कार्यांसाठीं प्रवर्तन करवून भ्रष्ट करून टाकूं व यांची सर्व धनसंपत्ति आपण हिरावून घेऊं ' असे विचार व खोटे संकल्प सदैव मनांत ठेवणे हें नरकगतीला कारण अशा मृषानंदाचें कार्य आहे, असें जाणून यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करणे अवश्य आहे.

तिसऱ्या चौर्यानंद नामक रौद्रध्यानाचें स्वरूप असें आहे. चौर्यानंद म्हणजे चोरी करण्याचा उपदेश करण्यांत नैपुण्य संपादन करून आनंद मानणे. याचप्रमाणे परधन-हरण करण्याकरितां रात्रंदिवस विचार करीत राहून त्याप्रमाणे कोठून तरी द्रव्य चोरून आणिलें चौर्यानंद असतां अतिशय हर्ष मानणे; अथवा दुसऱ्या कोणी चोरून आणलेलें द्रव्य पाहून असा विचार मनांत आणणे कीं, ' याला एवढें मोठें परधन कोठून मिळालें ! याचप्रमाणे मला एखाद्याचें उबोलें कधीं हातीं येईल !! याला काय उपाय करावा. कोणाचें साहाय्य घ्यावें !!! कोठें पडलेलें, विसरलेलें, गाडलेलें धन आपल्या हातीं लागेल असें पुण्य आपल्याला केव्हां उदयाला येईल ! दुसरा कोणी चोरी करून आपणाला देऊन जाईल, अथवा चोरीचा माल थोड्या किंमतीत आपणाला मिळेल, बहुमोल रत्नसुवर्ण वगैरे कोणी मला चुकून देऊन जाईल तर फार चांगलें. अथवा एखाद्या अज्ञान मुलानें बहुमूल्य वस्तु दिली तर फार माज होईल ! ' हे व अशाच प्रकारचे विचार मनांत घोलविण हें चौर्यानंद रौद्रध्यान आहे. ' एखाद्या बलिष्ठ सैन्याचें साहाय्य घेऊन अमुक ठिकाणीं संचित केलेलें द्रव्य अनेक उपायांनीं काबीज करून घेऊं. अथवा एखादें कपट लढवून वाक्चातुर्यानें व पुरुषार्थानें जीवावर उदार होऊन एखाद्याचा घात करून त्याचें धन ग्रहण करूं ' याप्रमाणे अनेक विचार मनांत आणणे हें नरकगतीचें कारण असें चौर्यानंद रौद्रध्यान आहे. याचा अवश्य त्याग केला पाहिजे.

परिग्रहानंद रौद्रध्यानाचें स्वरूपाचा विचार करूं. परिग्रह म्हणजे धनधान्य, दासीदास, कुप्य, भांड वगैरे पदार्थ. ते वृद्धिगत झाले असतां आनंद मानणे याला परिग्रहानंद म्हणतात. याचें सदैव चिंतन करीत राहणे रौद्रध्यान होय. इंद्रियांच्या अथवा अभिमानाच्या वश परिग्रहानंद झाल्यामुळे मनांत अशा तऱ्हेचा विचार येतो—“ आपणाला राहण्याला

असें घर प्राप्त व्हाव कीं, ज्या घराभोंवती रमणीय बाग असून चोंहोकडून स्वच्छ हवा व उजेड याचा पुरवठा होत आहे. तें अनेक कुशल कारागिरांनी आपल्या चातुर्याने बांधलेलें असून मनोहर अशा चित्रांनी रंगविलेलें असावें, त्यांत रुपेरी चौफुला झोंके धोण्याकरितां लटकविलेला असून, घराची एकंदर अंतर्गद्य रचना इतकी सुंदर असावी कीं, ती पाहतांच लोकांना आश्चर्य उत्पन्न व्हावें. असें घर प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या सभोंवती मी सुंदर पुष्पांचा बगीचा लावीन व झाडांना टवटवी आणण्याकरितां जलविहार तयार करीन, तसेंच बागेला पाण्याचा पुरवठा होण्याकरितां विहीरी खणीन, जलक्रीडेकरितां अनेक सुंदर लहान लहान तलाव बांधवीन, काम-क्रीडेचें स्थान, भोजनशाला, नाटकगृह वगैरे अनेक मनाला रमविणारीं स्थाने त्याजागीं निर्माण करून ती जागा म्हणजे दुसरे नंदनवन बनवीन. अशा रम्य बागेतून माळ्यांनीं अनेक ऋतूंचीं फुलें व फळें आणून मला नजर करावीं, म्हणजे मला फार समाधान वाटेल. माझ्यासारखी विभूति घर, दार, ऐश्वर्य वगैरे इतर कोणालाही प्राप्त झालेली नाही अशी स्थिति जेव्हां मला प्राप्त होईल तोच दिवस माझ्या भाग्याचा समजेन.

मला असें सुंदर स्वरूप प्राप्त व्हावें कीं, त्याकडे हजारों स्त्रीपुरुषांचे डोळे नेहमीं लागलेले असावें. माझ्या अंगावरील अलंकार, हिरा, माणिक, मोत्यें, पांच वगैरे अमूल्य नवतरुनाचे असावेत व या अलंकाराला शोभतील अशीं उत्कृष्ट बारीक मौल्यवान् रेशमी जरीचीं सुस्वरूप व अलंकार वस्त्रे असावीत. घरांत याच डौलाला शोभतील अशीं चांदीसोन्याचीं अनेक प्राप्तीची इच्छा प्रकारचीं उपकरणें असावीत. रूपलावण्य व कोमलतेनें अभ्यसेला देखील जिकणारी शीलवती, प्रियभाषिणी स्त्री असावी; आज्ञाधारी, शूर, वीर, धैर्यवान्, विद्वान्, कीर्तमान् व विनयशील पुत्र असावा, आपल्या मनाप्रमाणें काम करून देणारे चतुर व स्वामिभक्ति-परायण असे सेवक असावेत, इतके सर्व प्राप्त झाल्यानंतर आपणासारखें वैभव दुसऱ्या कोणालाही नाही हें पाहून व त्याचेंच चितन करण्यांत आनंद मानणें व जसजशी धन संपत्ति वाढत जाईल तसतसा अधिक आनंद मानणें हें सर्व परिग्रहानंदाचें लक्षण आहे.

अथवा आपल्या घरांत चांदी, सोने, कांसे, पितळ, लोखंड, तांबे, पाषाण, लांकूड, कांच, चिनीमाती वगैरेचीं अनेक प्रकारचीं भांडीं अथवा वस्त्रप्रावरणादिक वगैरे कोणताही परिग्रह वाढलेला पाहून आनंदित होणें, अथवा यांपैकी कोणताही परिग्रह कोणी चांदीसुवर्णाच्या उप- आपल्या घरी विसरून गेले असतां तो आपणास प्राप्त झाला म्हणून करणांचा व इतर आनंद मानणें व जसजसा परिग्रह वाढेल तसतशी आपली जगांत उच्चता पदार्थांचा मोह वाढेल अशी कल्पना करणें, हें सर्व परिग्रहानंद रौद्रध्यान आहे. याशिवाय इतर अनेक गोष्टींचाही यांत समावेश करतां येईल. जसें अमक्याची जमीन अथवा शेतवाडी आपणांस प्राप्त व्हावी; अमक्याची अमुक धंद्यावर उपजीविका होत आहे तो धंदा आपणांस प्राप्त झाला तर बरें; याला आतां यापुढे कांहीं करावयाचें नाही त्याअर्थी तो आतां

खेल तर बरे; याच्या मरणामुळे माझी उपजीविका वाढेल व सर्व संपत्तीची मालकी प्राप्त होईल, अमक्याची पोरंबाळे बिया वगैरे सर्व असमर्थ आहेत, आतां त्यांना काय विचारावयाचें आहे; त्यांचा तिरस्कार करून मीच एकटा त्या संपत्तीचा उपभोग घेईन, हें व याच प्रकारचें चिंतन सदैव घनांत करित राहणें हें परिग्रहानंदांत मोडलें जातें. याचप्रमाणें दुसऱ्याचें धन, राज्य, जमीनजुमला आजीविका, सुंदर परिग्रह, लावण्यवती स्त्री, आभूषणें, हत्ती, घोडे वगैरे बळजबरीनें हिसकावून घेण्यांत, बुद्धीचा, शरीराचा, मित्राचा वगैरे सर्वांचा कपटकृति करण्यांत अथवा खोटी क्रिया करण्यांत मोठा उपयोग आहे म्हणून हरप्रयत्नानें त्यांचें साहाय्य जमविण्यांत आनंद मानणें हेही परिग्रहानंद रौद्रध्यान आहे.

या रौद्रध्यानाच्या प्रभावानें आपण अनेक वेळां नरकांत उत्पन्न झालों आहोंत, अनेक वेळां पशुयोनींत जन्म घेऊन घोर दुःख सहन केलें आहे, अनेक कुमानुष योनींत जन्मून भयंकर दारिद्र्य व अनिवार्य रोगाचें दुःख भोगलें आहे म्हणून आतां तरी हें उत्पन्न न परिग्रहानंदाचें फल होईल अशी काळजी घेणें आपलें कर्तव्य आहे. या रौद्रध्यानांत कृष्णलेइयेचें बल असून हें पांचव्या गुणस्थानापर्यंत उत्पन्न होतें. तथापि पंचमगुणस्थानवर्ती अव्रती सम्यग्दृष्टीला व व्रती श्रावकाला नरकगति प्राप्त करून देण्याइतकें तें तीव्र असत नाही. कधीं कधीं असें घडून येतें कीं, सदरील व्रती गृहस्थाला आपल्या मुलामुलींचीं लग्नें करण्याचा, राहतें घर बांधविण्याचा, न्यायमार्गानें उपजीविका करित असतां अधिक लाभ होणाऱ्या कार्याचें चिंतन करण्याचा प्रसंग प्राप्त होतो व त्यांत हिंसाही घडते. परंतु ती हिंसा देखील पापाचें कारण आहे, तीपासून आपलें अकल्याण आहे अशी त्याला जाणीव असते व त्यामुळे तो सदैव आत्मनिंदा करित असतो, तरी देखील त्याला आपण आरंभिलेल्या कार्यापासून किंचित् हर्ष होतच असतो. न्यायमार्गानें योग्य परिग्रह ठेवला असूनही त्या मर्यादेच्या आंत कांहीं प्राप्ति झाली असतां आनंद होतो. तसेंच आपलें धन चोरादिकांच्या हातीं लागू नये म्हणून त्याचें रक्षण करण्यांत कांहीं खोटे प्रयोग व मायाचार त्याला योजावें लागतात. तरी त्याची अन्य जीवांचे प्राण वगैरे हरण करून घेण्याकडे प्रवृत्ति नसते. आपल्या धनाचें संरक्षण करून घेण्याकरितां तो कपटाची आडवी ढाल धरतो. दुसऱ्याचा घात करण्याकरितां तो कपट व असत्य यांची तरवार योजित नाही. म्हणून त्या श्रावकाला नरकादि कुगतीचें कारण असें रौद्रध्यान होत नाही.

रौद्रध्यानी मनुष्याची बाह्य लक्षणें अशीं असतात— तो स्वभावतःच क्रूर असतो. त्याला दुसऱ्याला तीव्र दंड देणें, दुसऱ्याविषयीं निर्दयपणा व कपटवृत्ति दाखविणें, दुसऱ्याचे असतील तितके दोषच ग्रहण करणें वगैरे विकार नेहमीं मनांत घोळत असतात. याशिवाय रागानें ढोळे लाल होणें, भुंव्या चढविणें, भयंकर आकृति धारण करणें, तोडानें बाह्य लक्षणें दुष्ट वचन उच्चारणें वगैरे अनेक बाह्य चिह्ने त्याच्या अंतःकरणांतील होणाऱ्या विकाराला प्रगट करणारी आहेत. रौद्रध्यान क्षयोपशम भाव आहे. अंतर्मुहूर्त (पंचेचालीस मिनिटें) कालानंतर पुनः वेगवेगळे विचार मनांत येत असतात. याप्रमाणें चार

प्रकारचें रौद्रध्यानाचें स्वरूप आहे. याचा त्याग केला तरच धर्मध्यान होऊं शकतें, त्याशिवाय होऊं शकत नाही. आजपावेतों रौद्रध्यानाचा त्याग केला नाही म्हणून धर्मध्यानाची वासना आपणाला अनादिकालापासून झाली नाही. आतां धर्मप्राप्त्यर्थे दोन्ही दुर्ध्यानाचें स्वरूप समजून घेऊन आपल्या आत्म्यांत आर्तरौद्रध्यानाचे विकार उत्पन्न होऊं न देणें यांतच कल्याण आहे.

धर्मध्यान

यापुढें धर्मध्यानाचें स्वरूपाचा विचार करूं. धर्मध्यान हें कचित् एखाद्या सम्यग्दृष्टी पुरुषाला होतें. एखादा विरळा महान् पुरुष रागद्वेष, मोहरूप फांशी नाहीशी करून अतिशय दृढ उद्योगानें व सतत परिश्रमानें धर्मध्यानाकडे प्रवृत्त होतो. जसें बसतां, उठतां, चालतां,

धर्मध्यानाची खातापीतां, विषयोपभोग घेत असतां, विषयाकडे प्रवृत्त झालेल्या माणसाला प्रतिबुल परिस्थिति कांहींही प्रयत्न न करितां आर्तरौद्रध्यान होतें, तद्वत् धर्मध्यान होत नाही.

धर्मध्यान स्थिरतेनें व्हावें म्हणून परिणामाला विघडविणाऱ्या अनेक स्थानांचा त्याग करावा लागतो. कारण स्थलमहात्म्यानें विचारांत शुभाशुभता प्राप्त होत असते. याकरितां अशा वाईट स्थानांचा अवश्य त्याग केला पाहिजे. खोठ्या जागीं जाऊन बसलों तर खोटेच विचार मनांत येणार. ज्याठिकाणीं दुष्ट, हिंसा करणारे, पापकर्म करणारे, पापकर्मावर आपली उपजीविका करणारे, तीव्रकषायी, नास्तिक, धर्मद्रोही वगैरे असतील तेथें आपण जर सतत जाऊं लागलों तर स्वतः आपलेही विचार त्याप्रमाणें होतात. जेथें राजा दुष्ट असेल, राजाचे मंत्री दुष्ट असतील, राज्यकारभार पाखंडी, मिथ्यादृष्टी व भेषधान्यांच्या हातांत असेल तेथें धर्मध्यानांत विचार स्थिर राहात नाहीत. जेथें प्रजेवर परचक्र आलें असेल, दुर्मिक्ष पडलें असेल, रोगाची साथ चाळ् असेल व या सर्वांमुळे जेथें प्रजेला उपद्रव होत असेल तेथें धर्मध्यान होऊं शकत नाही. जेथें नेहमीं वेश्या येत, जात असतील; व्यभिचारिणी स्त्री-पुरुषांचें जें संकेत स्थान असेल; आचारभ्रष्ट भेषधारी साधु जेथें रहात असतील; जेथें सतत रसरसायन क्रिया चालत असतील; मारण, जारण, उच्चाटण, आदि विद्यां साधन होत असेल, हिंसादिक पापकर्मांचा उपदेश चाललेला असेल; कामशास्त्र, युद्धशास्त्र, कपटी व धूर्तलोकांनीं रचिलेल्या गोष्टी यांचें जेथें प्ररूपण होत असेल, जेथें धूतक्रीडा करणारे, मद्यपानी, व्यभिचारी, भाट, हिजडे वगैरे नीच व चांडाल, धांवर, शिकारी व कसायी वगैरे दुष्ट लोक असतील; दुष्टतपस्विनी व सामान्य स्त्रिया जेथें नेहमीं येत असतील; जेथें नपुंसकांचा संचार असेल; दीन, याचक, रोगी, त्रिकलांगी, आंधळे, लंगडे, बहिरे, दीन सदैव येत असतील, जेथें शिकार करणारे हिंस्र पशु व कलहप्रिय मनुष्य व पशु असतील, जेथें अनेक किड्यांचीं बिलें, कांटे, गवत, खूर दगड, हाड, मांस, रुधिर, मल, मूत्र, पंचेंद्रिय जीवांचें मृत शरीर, चिखल वगैरे असून त्यायोगें दुर्गंध येत असेल; कुतरे, घुबड, मांजर, कोल्हे, कावळे वगैरे प्राणी रहात असतील व याचप्रमाणें शुभ परिणामाला विघडविणारे अनेक पदार्थ जेथें दिसून येतील तीं सर्व स्थानें अवश्य सोडिलीं पाहिजेत. अशा स्थानापासून परिणाम अवश्य विघडतात. शुभ ध्यान व्हावें अशी इच्छा असेल तर वरील सर्व

स्थानी जाऊन धर्मध्यान स्थिरतेने करण्याचा विचार स्वप्नांतही देखील आणू नये.

धर्मध्यानाला योग्य असें सुंदर, मनाला रमविणारे, शीत, उष्ण, पाऊस यांची व उन्हा, वारा योरेची जेथे मुळीच बाधा होणार नाही असें, डांस, मच्छर, अन्यविकलत्रय जीव ही जेथे पीडा

करणार नाहीत असें शुद्ध स्थान, एखादी निर्मळ जागा, अथवा उत्तम दगड,

धर्मध्यानाला

अथवा लाकडांची फळी यांतून कांहीं असेल तरी त्यावर बसून, शून्यगृहांत

योग्यस्थल

किंवा बागेंतील, किंवा वनांतील मंदिरांत, किंवा आपल्या घरांत पण निरा-

कुल अशा एकांतजागी, जेथे कोणतीही बाधा उत्पन्न होणार नाही, राग-

द्वेष उत्पन्न करणारी साधनें उपलब्ध होणार नाहीत, गोंगाट किंवा नृत्यवादित्राचा शब्द ऐकू

येणार नाही, जेथे कलह, विसंवाद, हिंसा वगैरे कृत्ये घडलेली दृष्टीस येणार नाहीत, अशा जागी

धर्मध्यान करू इच्छिणाऱ्या पुरुषांनी जाऊन निश्चल वृत्तीने बसावे. धर्मध्यानाला स्थानशुद्धि व

आसनाची दृढता या दोन मुख्य गोष्टी कारण आहेत. ज्याला दोन प्रहर (सहा तास) देखील

एके जागी स्थिर बसणें होत नाही त्याला धर्मध्यान तर राहोच पण व्यवहार, कृषि, सेवा हीं देखील

यथार्थ होत नाहीत. मग धर्मध्यान कसें होणार ! धर्मध्यानाचें तर बिलकुल हालचाल न करतां

एके जागी बसणें हेच मुख्य साधन आहे. पहिली जी तीन उत्तम संहननें आहेत तीं धारण कर-

णाऱ्यांनाच ध्यानाची दृढता होते. ज्यांचे वज्रासारखे संहनन आहे व जे महापराक्रमी व बलवान्

असून देवमनुष्यादिकांच्या घोर उपद्रवापासून यत्किंचित्ही चलायमान होत नाहीत व ज्यांचे आसन

व मन खंवीर असतें ते लोक कशाही स्थानी कसल्याही आसनानें ध्यान करू शकतात. पण

ज्यांना तसें संहनन नाही त्यांनीं स्थानाची शुद्धता व आसनाची दृढता ही अवश्य पाहून ध्यान

करण्याकडे प्रवृत्त झालें पाहिजे. ज्यांचे मन संसार-देह-भोगादिकांपासून विरक्त झालें आहे, ज्यांच्या

अंतःकरणांत कोणत्याही कारणांनीं विक्षेप होत नाही, ज्यांना कोणताही संशय उरलेला नाही, व

जे अध्यात्मरसांत मग्न होऊन गेल्यामुळें निश्चल झाले आहेत, त्यांना स्थान व आसनांचा नियम

नाहीं. ते ज्ञानचारित्रसंपन्न होऊन जितेंद्रियत्वामुळें अनेक प्रकारांनीं ध्यान सिद्ध करू शकतात.

“मी अनंतगुणाला धारण करणारा असून संसाररूपी वनांत अनादिकालापासून कर्मरूपी वैश्याकडून सर्व प्रकारें फसाविला गेलों आहे. मी अज्ञानानें उत्पन्न होणाऱ्या रागद्वेष मोहादिकांना

आपलें स्वरूप मानून संसारांत परिभ्रमण करीत आलों. यावेळीं कर्मांचा

धर्मध्यानी पुरुषांनीं कांहींसा उपशम झाल्यामुळें परमोपकारक जिनपरमागमाच्या उपदेशाचा लाभ

काय चितावें ? झाल्यामुळें माझा रागद्वेषरूपी ज्वर नाहीसा झाला आहे. आतां मोहरूपी

निद्रा नाहीशी झाल्यानें स्वस्वभाव व परस्वभावाचा जाणपणा प्राप्त झाला

आहे. यावेळीं शुद्धध्यान हीच कोणी एक तरवार, इनें जर कर्मरूपी शत्रूचा नाश करीन तर

स्वस्वरूपाची प्राप्ति होऊन दुःखमुक्त होईन. आत्मज्ञानरूपी सूर्याच्या प्रकाशानें अज्ञानरूप अंध-

काराला यावेळीं नाहीसा केला नाही तर मग दुसऱ्या कोणत्या अवस्थेंत अशी वेळ मला प्राप्त होईल ?

संपूर्ण जगाला पाहणारा असा अद्वितीय नेत्र माझा आत्माच आहे. त्याला अविद्यारूपी पिशाचांनी प्रेरणा केलेले विषयकषाय आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करीत असतात. इंद्रियांचे विषय आणि कषाय माझे हिताहित पाहू देत नाहीत. या ठकांच्या स्वाधीन होऊन आपलें खरें स्वरूप विसरून गेलों आहे. इंद्रियविषय रमणीय भासतात पण शेवटी ते नीरस बनून आत्म्याचा घात करतात. यांच्या नादी लागल्यानें माझा परम प्रकाशमान आत्मा स्वस्वरूपापासून ठकविला जात आहे. मी व परमात्मा दोघे ज्ञानलोचन आहोंत. परमात्म-स्वरूपाची प्राप्ति व्हावी म्हणून मी स्वस्वरूप प्राप्त करून घेण्याची इच्छा करीत आहे. परमात्म्यामध्ये तर आत्मगुण प्रगट झालेला आहेच. पण माझा आत्मा कर्माच्या ओझ्याखालीं दबून गेला आहे. मी आणि परमात्मा यांत गुणांच्या योगानें भेद नाही. आमच्यांत फक्त एकाची शक्ति व्यक्त झाली आहे व दुसऱ्याची व्यक्त झालेली नाही एवढाच शक्तिव्यक्तित्वाचा भेद आहे. कर्मकृत संताप व दुःख जोपर्यंत मी ज्ञानसमुद्रांत बुडी मारली नाही तोपर्यंत मला त्रास देत राहतील. नरक, पशु, देव, मनुष्य हे कर्मोदयानें प्राप्त होणारे पर्याय वस्तुतः माझे स्वरूप नव्हेत. मी सिद्धस्वरूप, निर्विकार व अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुखरूप आहे, म्हणून मी आतां इंद्रियरूपी विषवृक्षाला उपटून टाकतो व आपलें खरें सामर्थ्य ओळखून आपल्या स्वरूपांत लीन होतो. सर्व इच्छा नाहीशा करून मोहरूपी विषवृक्ष उपटून टाकतो व माझ्या स्वरूपांत निश्चल राहतो. अनादिकालापासून मोहरूपी पाशानें माझा कंठ दबून गेलेला आहे तो आतां मला मोकळा करावयाचा आहे. जे आपल्या स्वरूपाला जाणीत नाहीत ते परमात्म्याला तरी कसे जाणतील ? म्हणून ज्ञानवान् पुरुषाला सर्वांत अगोदर आपल्या स्वरूपाचा निश्चय करणें योग्य आहे. जो स्वस्वरूपालाच जाणणार नाही त्याची त्यांत स्थिरता तरी कशी होईल ? दुसरे, हा आत्मा अनादिकालापासून पुद्गलांशीं एकरूप होऊन राहिला आहे. तो वास्तविक तसा नसून स्वतंत्र होण्यासारखा आहे हें भेदविज्ञान तरी मला कधी प्राप्त होणार ? तें झाल्याशिवाय आत्मलाभ तरी कसा होणार ? आत्मलाभाशिवाय अनंतज्ञानादि आत्म्याचे जे गुण आहेत त्यांचा जाणपणा तरी कोठून होणार ? या इतक्या गोष्टी जर समजल्या नाहीत तर आत्मलाभाची गोष्ट कशाला ? याकरितां मोक्षाभिलाषी पुरुषाला पुद्गलाचे सर्व पर्याय ह्या आत्म्यापासून भिन्न मानून आत्मा स्वतंत्र निराळा आहे असें मानलें पाहिजे ”

आत्म्याचे तीन प्रकार आहेत. ते असे—बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा. यांतून ज्याला बाह्य शरीरादिक पुद्गलपर्यायामध्ये आत्मबुद्धि असते त्याला बहिरात्मा म्हणतात. ज्याचें मोहरूपी निद्रेमुल्लें चैतन्य अस्त झालें आहे व त्यामुल्लें जो पर्यायालाच आपलें स्वरूप बहिरात्म्याचें स्वरूप. मानतो, ज्याची प्रवृत्ति नेहमी इंद्रियाला अनुसरून घडते, ज्याला आपलें स्वरूप सत्यपणें समजत नाही, जो शरीरालाच आत्मा समजतो, देवपर्यायांत उत्पन्न झाला असतां देव, नरकगतींत उत्पन्न झाला असतां नारकी, तिर्यंच—गतींत उत्पन्न झाला असतां स्वतःला तिर्यंच आणि मनुष्यगतींत मनुष्य असें मानतो आणि या पर्यायांच्या

व्यवहारांतच सदैव मग्न असतो, हे पर्याय कर्मापासून उत्पन्न झाले असून ते प्रत्यक्ष ज्ञानरूप आत्म्या-पासून वेगळे दिसत असूनही, कर्मजनित उदय हेच आपले स्वरूप आहे अशा समजुतीने पर्यायांत तन्मय होऊन राहतो. मी गोरा, मी काळा, मी सांबळा, मी अन्यवर्णाचा, मी राजा, मी रंक, मी स्वामी, मी सेवक, मी बलवान्, मी निर्बल, मी ब्राह्मण, मी क्षत्रिय, मी वैश्य, मी शूद्र, मी मारणार, मी जीवदान देणार, मी धनाढ्य, मी दातार, मी त्यागी, मी गृहस्थ, मी मुनि, मी तपस्वी, मी दीन, मी अनाथ, मी समर्थ, मी असमर्थ, मी कर्ता, मी अकर्ता, मी सुरूप, मी कुरूप, मी पुरुष, मी स्त्री, मी नपुंसक, मी पंडित, मी मूर्ख इत्यादि कर्माच्या उदयानें प्राप्त होणारी परपुद्गलाची विनाशिक अवस्था ती माझी आहे असें ज्याला वाटतें तो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी जाणावा. शरीराविषयी अशी आत्मबुद्धि झाल्याने शरीराशी संबंध ठेवणाऱ्या स्त्रीपुत्र, मित्रशत्रु इत्यादिकांमध्ये रागद्वेष मोह-क्लेशादि उत्पन्न होतात व त्यामुळे आर्तरौद्र परिणामांत मरण प्राप्त होऊन संसारांत अनंतकाल जन्म-मरण करावें लागतें. ही पुद्गलाच्या पर्यायांतली आत्मबुद्धि पुद्गलांत व एकेद्रियांत अनंतकाल भ्रमण करविते, म्हणून ही बहिरात्मबुद्धि टाकून अंतरात्म्याचें अवलंबन करावें व परमात्मपद प्राप्त होईल असा प्रयत्न करावा.

या जगांत जें जें रूप पाहण्यांत येतें तें सर्व आत्मस्वभावाहून वेगळें आहे. तें परद्रव्य असून जड व अचेतन आहे. मी ज्ञानस्वरूप असून इंद्रियाकडून जाणला जात नाहीं. माझे स्वरूप स्वानुभवावरून साक्षात् जाणू शकतों. इतरांकडून मी समजविण्यास योग्य अंतरात्म्याचें स्वरूप आहे अथवा मी इतरांना समजावून देणारा आहे, असा विकल्प मनांत आणणें हेच मुळीं भ्रमात्मक आहे. स्वतः जाणल्याशिवाय कोणी कोणाला व कसें समजावयाचें ! मी तर संपूर्ण विकल्परहित ज्ञाता आहे. आपल्या स्वरूपाला जो आपणच ग्रहण करतो व आपणाहून इतरांना आपल्या स्वरूपाचें जें जाणीत नाहीं, तें स्वसंवेदनरूप ज्ञान आत्म्यालाच होत असतें. जसें अंधारांत दोरीला पाहून तो सर्प आहे असें ज्ञान झालें असतां त्यापासून भय उत्पन्न होतें व मरणाच्या भीतीनें त्यापासून दूर पळावें लागतें. ही क्रिया घडते ती वास्तविक भ्रमात्मक आहे. याचप्रमाणें आम्हालाही पूर्वकालीं शरीरादिकांविषयी आत्मबुद्धि होती. शरीराचा नाश तो आपला नाश असें आम्ही समजत होतों व त्यायोगें पुष्कळशा विपरीत क्रिया करित होतों. आतां ज्याप्रमाणें दोरीविषयी सर्पाचा भ्रम नष्ट झाला व दोरीला दोरीच जाणलें व त्यामुळे भ्रम नाहीसा झाला, तद्वत् शरीरावरील आत्मत्वाचा भ्रम नष्ट झाल्यामुळे आतां आचरणांतील भ्रमही नाहीसा झाला आहे. ज्याचें ज्ञान आजपावेतों नसल्यामुळे इतके दिवस झोंप घेत होतों व ज्याचें ज्ञान झाल्यामुळे मी आतां जागृत झालों आहे. तो चैतन्यमयी मी आहे. या ज्ञानज्योतिस्वरूपी आपल्या स्वरूपाला पाहणाऱ्या माझे रागद्वेष नष्ट झाले आहेत. आतां मला कोणी शत्रु अथवा मित्र उरला नाही. ज्ञानामध्ये रागद्वेषाचा विकार उत्पन्न झाला म्हणजे शत्रु मित्र दिसू लागतात. ज्यानें माझ्या ज्ञायक आत्मस्वरूपाला जाणलें नाही तो, किंवा ज्यानें माझ्या स्वरूपाला साक्षात् पाहिलें

तो, आपैकी कोणीही माझा बैरी किंवा मित्र नाही. स्वस्वरूपाचें ज्ञान झालेल्या मला आतां पूर्वीचें सर्व आचरण स्वप्नाप्रमाणें अथवा इंद्रजालाप्रमाणें खोटें भासत आहे. ज्ञानी पुरुषाचें अलौकिक चारित्र्य वर्णन करण्यास कोण समर्थ आहे ? जेथें अज्ञानी जीव आपल्या प्रवृत्तीमुळे कर्माचा बंध करून घेतो, तेथें ज्ञानी आपल्या प्रवृत्तीनें कर्मबंधापासून मुक्त होत असतो. जगांत पदार्थ जसे आहेत तसेच अनादिकालापासून आहेत व पुढेही राहणार आहेत, त्यांत फेरबदल होत नाही. पण अज्ञानी जीव त्याविषयीं विपरीत भावना करून रागद्वेषमोह इत्यादि विकार उत्पन्न करून घेतो, त्यामुळे त्याला कर्माचा बंध होतो. ज्ञानी पुरुष पदार्थाचें सत्य स्वरूप जाणतो व परमसाम्यभाव धारण करून रागद्वेषरहित प्रवृत्ति करतो, म्हणून त्याला कर्मबंध होत नाही. उलट कर्माची निर्जेरा होत जाते. मी जो चिरकालापासून संसाररूपीं वनांत दुःख भोगून राहिलों आहे याचें मुख्य कारण फक्त स्वपरविज्ञानाचा भेद जाणला नाही हेंच आहे. सर्व पदार्थांचा प्रकाशित करणारा भेदविज्ञानरूप दीपक प्रज्वलित झाला असतांना मूढ लोक संसाररूपीं चिखलांत फसले आहेत हें आश्चर्य आहे.

आपलें स्वरूप आपल्यांतच अमून आपणालाच त्याचा अनुभव येणारा आहे, हें सोडून इतराच्या ठायीं आपलें स्वरूप पाहण्याचा प्रयत्न करणें हें व्यर्थ आहे. अज्ञानी पुरुषाला उयावर प्रीति करावीशी वाटते त्या प्रत्येक वस्तुपासून त्याला दुःख उत्पन्न होतें. ज्यापासून खरोखर आनंद होणार त्या वस्तुवर अज्ञानी प्रीति करीत नाही. पदार्थांच्या ज्ञानाविषयीं भ्रम हें बंधाचें कारण व पदार्थांच्या ज्ञानाविषयीं भ्रमाचा अभाव हें मोक्षाचें कारण आहे. बंध परद्रव्याच्या संबंधापासून होतो व परद्रव्यापासून आत्मा वेगळा आहे असा भेदविज्ञानाचा अभ्यास करण्यानें मोक्ष प्राप्त होतो.

जो मनुष्य इंद्रियनिग्रह करून क्षणमात्र आपलें मन आत्म्याचा विचार करण्याकडे लावतो त्याला परमेष्टीच्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें. तें असें “जो सिद्धात्मा तो मीच. जो परमेश्वर तोही मीच.

त्याअर्थी माझ्या स्वरूपाहून इतराच्या स्वरूपाचें स्मरण करण्याचें कारण
भेदविज्ञानाचें नाही. कोणी मजहून इतर उपासना करण्यास योग्य नाही, तसेंच मीही
चित्तन करा कोणाकडून उपास्य नाही. जो शरीराहून आत्मा वेगळा आहे असें जाणीत
नाहीं, तो तीव्र तप करीत असला तरी कर्मबंधनापासून मुक्त होत नाही.

ज्याला भेदविज्ञानरूपीं अमृत प्राशन करण्यानें आनंद झाला आहे तो तीव्र तपश्चरण करीत असतां शरीराला उत्पन्न होणाऱ्या कष्टापासून दुःखी होत नाही. ”

ज्याचें अंतःकरण रागद्वेषादिक मलापासून अलिप्त आहे तोच आपल्या स्वरूपाला चांगल्या-
रितीनें जाणू शकेल. इतर कोणत्याही रितीनें जाणू शकणार नाही. आपल्या अंतःकरणाला विकल्प-

रहित करणें हेंच मुख्य कर्म आहे. या उलट अनेक विकल्पांनीं चित्ताला
चित्त विकल्प— व्याकुल करणें अनर्थावह आहे. म्हणून सम्यक्त्वसिद्धयर्थ चित्ताला विकल्प
रहित करा. जो अज्ञानानें आपल्या अंतःकरणांत अनेक विकल्प उत्पन्न
करून घेतो तो स्वस्वरूपापासून पराङ्मुख होतो व जो भेदविज्ञान आपल्या

मनांत जागृत ठेवतो तो परमात्मतत्त्वाचा साक्षात् पाहतो. उत्तम पुरुषाचें अंतःकरण जर कधी

मोहकर्माच्या वश झाल्याने रागद्वेषयुक्त झाले तर त्याला आत्मचित्तनाकडे प्रवृत्त करवून रागद्वेषाचा तिरस्कार करावा.

अज्ञानी जीव ज्या शरीरावर प्रेम करून राहिला आहे त्या शरीरावरून आपल्या बुद्धीच्या शक्तीने ममत्व कमी करून चिदानंद निजस्वरूपाकडे प्रवृत्त करावे हेच उत्तम पुरुषाचे आद्य कर्तव्य आहे.

आपल्याच भ्रमामुळे उत्पन्न झालेले दुःख आत्मज्ञानाच्या यथार्थ ज्ञानानेच ज्ञानी व अज्ञानी नाहीसे होणारे आहे. आत्मज्ञानरहित पुरुषाचे परिभ्रमण पुष्कळ तपश्चरण जीवांतील केल्याने नाहीसे होणार नाही. बहिरात्मा जीव, आपणाला रूप, आयुष्य, विचारांचा फरक बल, धन, वगैरे सर्व ऐश्वर्य असावे अशी इच्छा करतो. अंतरात्मा जीव या उलट हे सर्व आपल्यापासून सुटावे अशी इच्छा करतो. अज्ञानी जीव पुद्गलादिक परपदार्थ आपले आहेत असे समजून कर्मबंध करतो तर अंतरात्मा ज्ञानी जीव आपले यथार्थ स्वरूप जाणून त्याविषयी आत्मबुद्धि करित असल्याने कर्मबंधनापासून मुक्त होतो. अज्ञानी पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग या तीहीला आपले स्वरूप जाणतो तर सम्यग्ज्ञानी या तीन लिंगाविरहित आपले स्वरूप मानतो. चिरकाल अभ्यास करून निर्णय केलेले ज्ञान अनादिकालाच्या भ्रमामुळे तत्काल नाहीसे होतें. आपण जे हे साक्षात् रूप पाहतो ते अचेतन आहे. चेतन आहे ते आपल्या पाहण्यांत येत नाही. म्हणून अचेतन पदार्थाविषयी प्रेम करणे हे व्यर्थ आहे. यापेक्षा आपण स्वानुभवगम्य प्रत्यक्ष आत्म्याचाच आश्रय करणे चांगले. अज्ञानी बाह्य पदार्थाचा त्याग करण्याकडे प्रवृत्त होतो व ज्ञानी अंतरंगांतून कामक्रोधरागद्वेषादि विकारांना परभाव जाणून त्यांचा त्याग करण्यांत उत्सुक असतो. तसच तो वचन व काय सोडून मनाने आत्म्याचा विचार करितो व विषयभोगादिकांतील कांहीं कर्मे वचनाने तर कांहीं कर्मे कायेने करितो. विषयोपभोगाकडे आपले मन लावीत नाही. अज्ञानी जीवाला मात्र आपल्या विश्वासाचे आनंदाचे स्थान काय ते जग आहे असे वाटते. पण ज्ञानी पुरुषाचा या जगावर विश्वास नसतो. त्याला त्यांत आनंदही वाटत नाही. त्याला आपल्या स्वरूपांतच आनंद व विश्वास वाटतो. तो आत्मकार्याशिवाय इतर कोणत्याही कार्याला महत्त्व देत नाही. असे असूनही त्याला व्यवहारांत कांहीं काय करायी लागतात, पण त्याविषयी त्यांचा अनादरच असतो. तीं काय तो वाचेने अथवा शरीराने करितो, पण वास्तविक त्याचे त्यांत अंतःकरण वेधलेले नसते. तो मनांत असे आणितो की, हे इंद्रियांचे विषय माझ्या स्वरूपाहून विलक्षण आहेत. माझे स्वरूप आनंदाने परिपूर्ण व ज्ञानज्योतिर्मय आहे. मला तर ज्यायोगे भ्रम नाहीसा होऊन आपली स्थिति आपल्या रूपांत स्थिर होईल तेच जाणणे योग्य आहे व तेच करणे व याचकरिता त्याचेच चिंतनही करणे योग्य आहे. इंद्रियांचे विषय चिंतण्यांत आत्म्याचे कोणत्याही प्रकारे हित नाही.

बहिरात्मा अज्ञानी जीव विषयावर प्रीति करितात. वरचेवर आत्मतत्त्वाचे स्वरूप सांगत

असूनही जणू काय कधी तें ऐकलेंच नसल्याप्रमाणें त्याचा अंगीकार करण्यास प्रवृत्त होत नाहीत. अशा अज्ञानी जीवांना तें सांगणें व्यर्थ आहे. अज्ञानी जीवाला आत्म्याचा प्रभाव ज्ञानी पुरुषच समजत नाही म्हणून ते परद्रव्यांत संतुष्ट असतात. ज्ञानी मात्र बाह्य वस्तु-वर प्रेम न करितां आपलें यथार्थ स्वरूप जाणून स्वस्वरूपांत संतुष्ट राहतात. मन-वचन-काया हेंच आपलें स्वस्वरूप असें जितके मानीत असतील तितके सर्व संसारपरिभ्रमण करणारे आहेत यांत शंका नको. देहादिकाविषयी भेदविज्ञान होणें हेंच संसाराच्या अभावाचें कारण आहे. वख हें जुनें होईल, पांढरें होईल, तांबडें होईल व घडही होईल. पण याप्रमाणें आत्मा जीर्णरक्तादिरूप होणार नाही. तद्देह हा जीर्ण झाला म्हणून आत्मा तसा होत नाही. अज्ञानी जीवाला शरीर हें परस्पर मिळणाऱ्या व नाश पावणाऱ्या परमाणूंचा समूह बनलेलें दिसत असल्यामुलें तो त्यालाच आत्मा जाणतो. व अनादिकालापासून त्याचा हा भ्रम कायम आहे. ही दृढता, हें स्थूल्य, हा दीर्घपणा, ही शीर्णता, हा जीर्णपणा वगैरे धर्म पुढलाचे आहेत. हे धर्म आत्म्यांत मुलींच नाहीत. आत्मा केवळज्ञानस्वरूप आहे. संसारांत आत्म्याचा मनुष्यांशीं संयोग झाला असतां शरीराच्या संबंधानें तो बोलू लागतो व त्या बोलण्यानें मन चलायमान होतें. मन चंचल झालें कीं भ्रम उत्पन्न होतो. याप्रमाणें हीं उत्तरोत्तर कारणें आहेत. याकरितांच ज्ञानी पुरुष या जगाचा संबंध सोडून पाहतात. पण बहिरात्मा अज्ञानी जीव घरांत, गावांत, पर्वतवनादिकांत आपलेपणा मानतो. ज्ञानी अंतरात्मा जीव आपल्याच ठिकाणीं आपला निवास आहे असें जाणतो. शरीराला आत्मा मानणें हें देह धारण करण्याची परंपरा चाळू ठेवण्याला कारण आहे व आपल्या स्वरूपाला आपलें मानणें हें दुसरें शरीर पुन्हां न प्राप्त होण्याचें कारण आहे. आत्मा स्वतःच मोक्ष प्राप्त करून घेतो व स्वतःच विपर्ययस्वरूपी होऊन संसारबंधन करून घेतो. यामुलें हा आपला आपणच गुरु व आपला आपणच वैरी आहे. अन्य पदार्थ निमित्तमात्र आहेत. अंतरात्मा-जीव, आत्मा हा शरीरापासून वेगळा मानून व शरीर आत्म्यापासून वेगळें जाणून, शरीर हें मलांनीं भरलेल्या वस्त्राप्रमाणें जाणून त्याचा त्याग करितात. शरीराहून आत्मा हा वेगळा आहे असें बरचेवर अंतरात्मा जीव जोंपर्यंत कानानें श्रवण करितात, जाणतात, मुखानें बोलतात पण भेदविज्ञानाचा अभ्यास करण्यांत मग्न होत नाहीत, तोंपर्यंत त्यांचें शरीरावरील मगत्व नाहीसें होत नाही. आपला आत्मा शरीराहून भिन्न आहे याचें अशा रीतीनें चिंतन करावें कीं, पुनः हा आत्मा देहाशीं संलग्न असलेला स्वप्नांतही पाहतां येणार नाही. सारांश, स्वप्नांत देखील शरीर आणि आत्मा ज्याला वेगळे दिसण्याइतकी ज्याची भावना दृढ झाली असेल तोच खरा भेदविज्ञानी म्हणतां येईल.

व्रत अव्रताचा व्यवहार शुभाशुभ बंधाचें कारण आहे. मोक्ष हा बंधाचा अभावस्वरूपी आहे. म्हणून व्रतादिक क्रिया पूर्वावस्थेंत करण्यायोग्य आहेत. पहिल्यांदा असंयमभाव सोडून संयमभाव धारण करावा. जेव्हां शुद्धात्मभावांत अथवा परम वीतरागभावांत स्थिरता प्राप्त होईल तेव्हां त्याला

संयमभावाचीहि जरूरी नाही. जाति व मुनिश्रावकांचें लिंग हे शरीराच्या आश्रयानें राहणारे आहेत व शरीरात्मकच संसार आहे, याकरितां ज्ञानी पुरुष जाति व लिंग याविषयीं आत्मबुद्धि सोडून देतात. शरीराविषयीं आत्मबुद्धि विद्यमान आहे, तो ज्ञाता व विद्वान् असूनही संसारापासून मुक्त होत नाही. ज्याला आत्मनिश्चय झाला असेल व तो निजला असेल अथवा असावधानतेनें वागत असेल तरी तो संसारापासून मुक्त होतो. ज्ञानी स्वतःला सिद्धस्वरूप मानीत असल्यानें तो तसा होतो. वातही दिव्याशीं जाऊन मिळते व आपण-स्वतः तद्रूप होते.

आत्मा आपल्या आत्म्याचें चितन करित असतां परमात्मरूप होऊन जातो. जसें वृक्ष आपल्याच अवयवाशीं वर्षण पाऊन अग्निरूप होतो तसें आत्माही परमात्मभावाशीं जोडल्यानें सिद्ध बनतो. स्वप्नांत आपला कोणी नाश केला आहे असें एखाद्यानें पाहिलें

परमात्म्याचें स्वरूप तरी वास्तविक त्याचा नाश झालेला नसतो. तद्रूप हा जागृत असतांनाही

आपला नाश झाला असें मानतो तो निवळ भ्रम आहे. खरोखर आत्म्याचा नाश कधींच होत नाही. पर्याय उत्पन्न झाला तो नष्ट झाल्याशिवाय कसा राहील ? आत्मस्वरूपाच्या अनुभवाशिवाय शरीरालाच आत्मा जाणून अनेक शास्त्रे पठण करणारा संसारापासून मुक्त होणार नाही. पण स्वस्वरूपाचा अनुभव करणारा शास्त्राभ्यास न करो, पण तो संसारातून मुक्त होईल. ज्ञानी पुरुषांनो ! तुम्हाला सुखावस्थेंत प्राप्त झालेलें ज्ञान दुःख प्राप्त होतांच नाहीसें होईल. दुःखावस्थेंत अथवा रोगपरीषदादिक प्राप्त झाले असतांनाही आत्मज्ञानाचा दृढ अभ्यास करा. ह्या व याच प्रकारच्या विचाराच्या प्रभावानें बाह्यशरीरादिकांवरील आत्मबुद्धि नाहीशी करून आपल्या आत्मस्वरूपाला जाणून परमात्मपद प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करा.

परमात्म्याचे दोन भेद आहेत. एक सकल व एक विकल परमात्मा. वातिकर्माचा नाश करून अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुखरूप अठरा दोषरहित, इंद्र, धरणेंद्र, नरेंद्राकडून वंच,

अनेक अतिशयांनीं युक्त, सर्वोपकारक दिव्यध्वनि संयुक्त, देवाधिदेव, परमौ-

परमात्म्याचे भेद दारिक देहांत राहणारे अरिहंतदेव सकल परमात्मा होत. कल म्हणजे शरीर. ज्यांना शरीर असून, त्याचा अंत होईपर्यंत परमोपदेश देतात ते अरिहंत होत. त्यांना सकल परमात्मा म्हणावयाचें. अरि म्हणजे आठ कर्मरूप शत्रुविरहित असतील ते सिद्धपरमेष्ठी. त्यांना शरीर नसतें म्हणून त्यांना विकल परमात्मा म्हणतात. हें परमात्मपद मनुष्य-पर्यायांत रत्नत्रयाचें आराधन केल्यानें प्राप्त होतें. याचें बीज बहिरात्मबुद्धि टाकून अंतरात्मपणांत लीन होणें हें आहे. बहिरात्मबुद्धि जीवाला मिथ्यात्व गुणस्थान असतें. अंतरात्मा जीव चौध्या गुणस्थानापासून बाराव्या गुणस्थानापर्यंत असतात. परमात्माजीव देहसहित तेराव्या चौदाव्या गुणस्थानीं व देहरहित परमात्मा सिद्ध भगवान गुणस्थानरहित असतात. कारण गुणस्थानें मोह आणि योगाच्या अपेक्षेनें होतात. सिद्ध भगवंताला मोहकर्म व मनवचनकायरूप योग हे दोन्ही नाहीत म्हणून त्यांना गुणस्थान नसतें.

धर्मध्यान

यापुढें धर्मध्यानाचें वर्णन करतात. धर्मध्यान हें सम्यग्दृष्टी पुरुषाशिवाय इतर मिथ्यादृष्टी जीवांना होत नाही, म्हणून चौथ्या गुणस्थानापासून प्रारंभ करून सातव्या गुणस्थानापर्यंत तें घडतें. या ध्यानाचे आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय आणि संस्थानविचय असे चार भेद आहेत. यांतून आज्ञाविचय धर्मध्यानाचें संक्षेपांत स्वरूप पाहूं.

भगवान् सर्वज्ञांनीं वर्णिलेल्या आगम-प्रामाण्यावरून पदार्थांचा निश्चय करणें याला आज्ञा-विचय म्हणतात. जेथें उपदेश देणारा कोणी नसेल, कर्मोदयानें आपल्या बुद्धीला मंदपणा असेल व पदार्थांचें स्वरूप सूक्ष्मरीतीनें सांगितलें असून तें सिद्ध करण्यास हेतु व आज्ञाविचय दृष्टांत दिलेले नसतील तेथें सर्वज्ञांनीं सांगितलेल्या शाखांला प्रमाण मानून असें चिंतन करावें:-“हेंच तत्त्व आहे. हें याच प्रकारचें आहे. इतर प्रकारचें

नाहीं. सर्वज्ञ जिन भगवान् वीतरागप्रभु अन्यथा प्रतिपादन करणारे नाहीत. ” याप्रमाणें गहन पदार्थांच्या स्वरूपाविषयीं श्रद्धान दृढ करणें याला आज्ञाविचय धर्मध्यान म्हटलें आहे. अथवा सम्यग्दर्शन धारण केल्यामुळें ज्याचे परिणाम शुद्ध झाले आहेत, ज्यानें स्वमत परमतांतील पदार्थांचा योग्य निर्णय केला आहे, त्याला सर्वज्ञकथित सूक्ष्म पदार्थांच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान झालें आहे, तो पंचास्तिकायादि पदार्थांचा निश्चय करून इतर भव्य जीवांना उपदेश देऊं लागतो. तो आपल्या उपदेशक्रामांमध्ये श्रुतज्ञानाच्या सामर्थ्यानें जैन सिद्धान्तांत विरोध येऊं देत नाही. तो इतर मता-नुयायांचे सिद्धांत हेतुप्रमाणनय वगैरे युक्तीनीं खोडून काढतो. अनेकांत मताचें रहस्य समजल्यामुळें श्रोत्यांना पदार्थांचें यथार्थ स्वरूप समजून देण्याचें सामर्थ्य त्याला प्राप्त होतें. जैनसिद्धान्ताचें प्ररूपण व समर्थन तर्कनयप्रमाणांला अनुसरून कसें करावें याविषयीं चिंतन करण्यांत सदैव तत्पर असणें व सर्वज्ञांच्या आज्ञेला धरून धर्माचा उद्योत करण्याचा प्रयत्न करणें याला आज्ञाविचय धर्मध्यान म्हणतां येईल. याचप्रमाणें जो सर्वज्ञांच्या आज्ञेप्रमाणें पदार्थांचें स्वरूपचिंतन करीत असतो त्याला हें आज्ञाविचय धर्मध्यान घडतें. जगांत वस्तु अनंतगुणपर्यायात्मक आहे. तिचें उत्पादव्यय-ध्रुवात्मक स्वरूप आहे. ती त्रिकालवर्ति आहे म्हणून नित्य आहे. अशा प्रकारच्या वस्तूचें स्वरूप निरूपण करणाऱ्या आगमांतील एखादें सूक्ष्म निरूपण आपल्या जड बुद्धीमुळे जर समजण्यांत आलें नाही व जें हेतु व दृष्टांतांनीं आपणांस सिद्ध करता येत नाही तेथें सर्वज्ञ वीतराग भगवान् अन्यथा प्ररूपण करणार नाहीत, ते प्रमाणांला धरूनच प्रतिपादन करतील म्हणून त्यांची आज्ञा मान्य आहे. ” अशा प्रकारचें चिंतन करणें यालाही आज्ञाविचय म्हणतात. परमागमाचें पठन, पाठन, श्रवण, चिंतन, अनुभवन वगैरे सर्व आज्ञाविचयांत सामील करतां येतात. जें शास्त्र सर्वज्ञवीतराग देवांनीं सांगितलें आहे, त्याचें श्रवण करण्यापासून रागी, द्वेषी, शस्त्रधारी देवांची उपासना सोडण्याचें मनांत येतें. परिग्रहधारी, विषयकषायी, अनेक वेष धारण करणाऱ्या खोळ्या गुरूविषयीं पूज्यपणा नाहीसा होतो, ज्यांत हिंसा करावी असें प्ररूपण केलें असेल तो खरा

धर्मच असूं शकणार नाहीं अशी मनाची बालंबाल खात्री होते, ज्या शाखांच्या पठनपाठनापासून विषयकषाय-देह-परिग्रहादिकांविषयी पराङ्मुखता प्राप्त होऊन दयामयी धर्माची वृद्धि करावी अशी भावना उत्पन्न होते, अशा शाखांच्या शब्दांच्या अर्थांचें चिंतन करणें हें देखील आज्ञाविचय धर्म-ध्यान होय. आगम हा श्रीसर्वज्ञवीतराग देवाचा उपदेश आहे, तो रत्नत्रयाला पुष्ट करणारा आहे, अनादिनिधन व सर्व जीवांचें रक्षण करणारा आहे, अनंतधर्म धारण करणाऱ्या पदार्थांचें स्वरूप प्रकाशित करणारा आहे, प्रमाणनयनिक्षेपांनीं पदार्थांचें स्पष्टतया प्रकाशन करणारा आहे व त्याद्वय याचा प्राण आहे. आजपर्यंत याला शरण न गेल्यामुळेच अनादिकालापासून चतुर्गतीत परिभ्रमण करावें लागलें. हा आगम सप्ततत्त्व, नऊपदार्थ, पंचास्तिकाय यांचें स्वरूप प्रकट करणारा आहे. द्रव्यगुणपर्याय यांचें यथार्थ स्वरूप दाखविणारा आहे. गुणस्थान, मार्गणास्थान, वगैरे द्वारां जीवांचें व आत्मव, बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता यांचें निरूपण करणारा असून लोकालोकचा प्रकाश करणारा आहे. अनेक शब्दांची रचना ज्यांत आहे अशा अंगप्रकीर्णकादि रत्नांच्या योगें समुद्राप्रमाणें गंभीर आहे. एकान्त विद्येच्या मदानें उन्मत्त झालेल्या मिथ्यादृष्टी जीवांचा मद नाहीसा करणारा आहे. मिथ्यात्वरूप अंधकाराला नाहीसा करण्यास सूर्यासारखा आहे. रागरूपीं सर्पांचें विष उतरविण्यास गारुडीविद्येप्रमाणें आहे. अंतरंगांतील समस्त पापरूपीं मल धुवून टाकण्यास पवित्र जलाप्रमाणें आहे. हा आगम संपूर्ण वस्तूची परीक्षा करण्यास समर्थ आहे. योगीश्वरांचा हा केवळ तिसरा नेत्रच आहे. संसारांतील संतापरूपी ज्वराचा घात करणारा आहे. आत्मसुखरूप अमृताला प्रकट करण्यास जणूं चंद्रमाच उदयाला आला कीं काय असा भास उत्पन्न करणारा आहे. अक्षय, अविनाशी जीवांचें निजधन आहे. मुक्तीला गमन करणारांचा हा मुख्य डोल आहे. विनय, संयम, संतोषादिक गुणांना उत्पन्न करणारा आहे. अशा प्रकारच्या परमागमाचें चिंतन, ध्यान, अनुभवन करणें हें आज्ञाविचय धर्मध्यान आहे.

अपायविचय धर्मध्यानाचें स्वरूप असें आहे:— आजपर्यंत मिथ्यात्वादिकांपासून संसारी जीव कसे दूर होतील याचा वारंवार विचार करणें याला अपायविचय धर्मध्यान म्हणलें आहे. आतां सन्मार्ग म्हणजे मोक्षमार्ग त्याचा अभाव मिथ्यात्वानेंच अपायविचय होतो अर्थात् मिथ्यात्वामुळे जीवाला मोक्षपद प्राप्त होत नाहीं मिथ्यात्वामुळे ज्यांचे ज्ञानरूपी नेत्र मिटले त्यांची आचारविचारादि संपूर्ण कार्ये संसार वाढविणारीं होतात. मिथ्यादृष्टी जीवांमध्ये बहुतेक विपरीत ज्ञानाचीच बाहुलता असते. जन्मांध पुरुष ज्याप्रमाणें मार्गदर्शक पुरुषाशिवाय गमन करूं शकत नाहीं, तद्वत् सर्वज्ञ-कथित सन्मार्गापासून पराङ्मुख झालेल्या जीवांना मोक्षाची इच्छा असली तरी यथार्थ धर्माचें ज्ञान असल्याशिवाय संसारांत दीर्घकाल परिभ्रमण करावें लागतें, म्हणून सन्मार्गाच्या नाशाच्या कारणांचा विचार करणें हें अपायविचय धर्मध्यान म्हणविलें जातें.

अथवा खोट्या मार्गानें जावयाचें नाही. खोट्या मार्गाचा नाश करावयाचा असें चिंतन करणें हें

देखील अपायविचय होय. विपरीत श्रद्धानाला धारण करून खोट्या लोकांनीं प्रतिपादन केलेल्या मार्गांनीं जाणाऱ्या जीवांचा संसारांतून उद्धार कसा होईल ! अशा लोकांना कुदेव, कुधर्म, कुगुरु यांच्या उपासने-पासून कसे दूर करितां येईल ! असें चिंतन करणें हेंही अपायविचय धर्मध्यान होऊं शकतें. पापांचीं जीं कारणें असतील त्याविषयीं आपल्या शरीरानें तशी कृति करणें, तोंडानें बोलून उत्तेजन देणें व कोणी तसें कर्म करीत असतां अनुमोदन देणें यांचाही त्यांत समावेश होतो. याचप्रमाणें कर्माचा नाश करण्याचा विचार मनांत न आणतां उलट पापकर्माचा विचार करीत राहणें हेंही अपायविचय धर्मध्यान होय. सर्वज्ञांनीं प्रतिपादन केलेल्या रत्नत्रयरूपीं मोक्षमार्गाचा अवलंब न करितां संसाररूपीं अरण्यांत चिरकालापासून बुडून मी अनेक प्रकारचें दुःख भोगीत आहे, जिनेश्वराचा उपदेशरूप तारू न मिळाल्यामुळे मला तीव्र दुःखावस्था प्राप्त झाली आहे, याप्रमाणें अनेक कष्टरूपीं अग्नीनै भस्म होत असतां मी संसाररूपीं अरण्यांत भ्रमण करीत करीत नुकताच सम्यग्ज्ञानरूपी तीराला लागलों आहे, आतां या वरील मोक्षलक्ष्मीरूपीं मंदिराच्या शिखराला जाऊन मिळण्याचा प्रयत्न करीन. असें न करीन तर पुनः माझे या संसाररूपीं अंधकूपांत पतन होईल. अनादिकालाचें मिथ्यात्व, अविरत, कषाय हीं कर्मबंधनांचीं कारणें आहेत. जरी मी शुद्ध, ज्ञानदर्शनस्वरूपाचा आहे तरी मी वरील मिथ्यात्वादि कर्मांमुळे जखडून गेलों आहे. मी चिरकालापासून संसाररूपीं चिखलांत फसून दुःखी होऊन राहिलों आहे. एका बाजूला अनेकप्रकारचें कर्मरूपीं सैन्य सज्ज होऊन उभें आहे व दुसऱ्या बाजूला माझा आत्मा एकटाच उभा आहे. अशा स्थितींत मला अत्यंत सावधान असलें पाहिजे. यावेळीं प्रमादवश झालों तर कर्ममाझ्या ज्ञानदर्शनरूपीं स्वरूपाचा घात करून ऐकेंद्रियादि पर्यायांत नेऊन टाकील. प्रबल ध्यानरूपीं अग्नीच्या द्वारे आत्म्यापासून समूळ कर्म नाहीस केलें पाहिजे. सुवर्णपाषाणांतून जसें माती वेगळी काढून सुवर्ण वेगळें काढतात तद्वत् आत्म्यापासून कर्म वेगळें करून त्याला शुद्ध केलें पाहिजे. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्य हे मला प्राप्त होण्यायोग्य असून ते माझे खरे स्वभाव आहेत. याशिवाय इतर परभाव आहेत व ते सर्व माझ्याहून भिन्न आहेत. माझे स्वरूप काय ? मला कर्मबंध कोणत्या कारणांनीं होतात ? बांधलें गेलेल्या कर्माचा नाश कसा करितां येईल ? मुक्ति म्हणजे काय व ती कोठें आहे ? तिचें स्वरूप काय ? मुक्तिचें जर निराकुल, बाधारहित स्वाभाविक सुख असें स्वरूप असेल तर तें सुख मला कोणत्या उपायांनीं प्राप्त होईल ? याप्रमाणें माझ्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान झालें तर मला सर्व त्रिभुवनाचें ज्ञान होईल. सर्वज्ञ व सर्वदर्शी माझा स्वभाव आहे. तो कर्ममल नाहीसा होतांच माझ्याच ठायीं प्रकट होणारा आहे. जोपर्यंत बाह्य वस्तूशीं माझा संबंध आहे तोपर्यंत मला माझ्या स्वरूपांत स्थिर राहतां येणें हें कठिण आहे. म्हणून बाह्य वस्तूंचा संबंध दूर होण्यास भेदविज्ञान अगोदर प्राप्त करून घेतलें पाहिजे. असा विचार या अपायविचय नामक धर्मध्यानांत केला जातो.

यापुढें विपाकविचय नामक धर्मध्यानाच्या तिसऱ्या भेदाच्या स्वरूपाच्या विचार करूं. ज्ञाना-

वरणादिक कर्माच्या उदयांना आपल्याहून भिन्न मानणें त्याला विपाकविचय म्हणतात. याचा मावाच असा की, अनादिकालापासून जीवाला नरकतिथेचादि गतीमध्ये उत्पन्न होऊन मनुष्य, पशु वगैरे पर्याय धारण करणें, इंद्रियें, शरीर, रूपरसगंधवर्ण, संहनन, बल, पराक्रम, राज्य, वैभव, परिवार वगैरे सर्व प्राप्त होणें हें कर्माच्या उदयापासून उत्पन्न होणारें कार्य आहे. अर्थात् हें आपल्या निजस्वरूपाहून भिन्न आहे. आपलें स्वरूप ज्ञानदर्शनात्मक अविनाशी अखंड आहे. कर्मोदयजनित परणतीहून भिन्न आहे. या कर्मजनित परणतीपासून आपण वेगळे आहोंत असें जाणून, कर्मापासून उत्पन्न होणाऱ्या रागद्वेष-जीवन-मरणादिकांना देखील जो भिन्न पाहतो त्याला विपाकविचय धर्मध्यान घडतें. पूर्वकालीं बांधलेलें कर्म द्रव्यक्षेत्रकालभाव यांच्या संयोगानें विचित्र फल देण्यास तयार होतें. कर्माच्या मूलप्रकृति आठ आहेत. त्यांचे एकशें अष्टेचाळीस उत्तरभेद आहेत. यांतून एकेकाचे असंख्यात लोकप्रमाण भेद आहेत. ऐकेंद्रियादिकापासून सर्व प्रकारच्या जीवांना वेगवेगळे उदय असलेले दिसून येतात. सामान्यतः जीवाचा ज्ञानस्वभाव आहे. तो स्वरूपरूपाला जाणणारा आहे. जीव असंख्यात-प्रदेशी असून देहप्रमाण आहे. सुखदुःखाचा मोक्ता आहे. तथापि त्यानें कर्माचा बंध वेगवेगळ्या परिणामांनीं अनेकप्रकारचा करून घेतला आहे, तो उदयकालीं वेगवेगळा प्राप्त झालेला दिसून येतो. सर्व जीवांना लाभ, हानि, सुख, दुःख, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, संयोग, वियोग, आयु, शरीर, बुद्धि, बल, पराक्रम, इच्छा वगैरे आपापल्या कर्मानुसार वेगवेगळ्या होत असतात असें आपण पाहतों. एकाच्या इच्छेचा दुसऱ्याबरोबर मेळ नसतो, यावरून अनेक जीवांची अनेकप्रकारची उदयांची जाति पाहून आपण रागद्वेषाच्या आधीन होऊं नये. वनांत विहार करणारा पुरुष लाखो वनस्पति लहान मोठ्या पाहत असतो. त्यापैकीं त्यानें कोणावर प्रेम अथवा द्वेष करावा ? काहीं वृक्ष उंच आहेत तर काहीं खुजे आहेत. काहीं वृक्षांची छाया दाट आहे तर काहींची फारच थोडी आहे. कित्येक वृक्षांना फळें फुलें आहेत तर कित्येकांना तीं नाहींत. कित्येकांचीं फळें कडू तर दुसऱ्यांची गोड. कित्येकांचीं आंबट तर कित्येकांचीं तुरट. कित्येकांचीं विषारी तर कित्येकांची अमृतासारखी गोड. कित्येकांच्या फळांना कांटे तर कित्येकांचीं फळें वांकडीं. कित्येकांचीं फळें नवीन तर कित्येकांचीं जीर्ण. कित्येकांचीं सुगंधी तर इतरांचीं दुर्गंधी. याप्रमाणें अनेक प्रकारची स्वाभाविक रचना पूर्वकर्माच्या संस्कारामुळें झालेली आहे. ऐकेंद्रिय जीवांनाही कर्माचा उदय असतो असें दिसून येतें. कारण फळांना आपण तोडतो, फाडतो, कातरून टाकतो, छिलतो, शिजवितो, चाऊन टाकतो, चिरडतो, घांसतो, चिरतो, गाळतो, वाळवितो, दळतो, बांधतो, मोडतो, याप्रमाणें अनेक क्रिया करितो. यावरून ऐकेंद्रिय वनस्पतीमध्ये देखील कर्माच्या उदयाच्या अनेक जाति पाहून व आपले अथवा इतरांचे पुण्यपापाच्या उदयाचे अनेक प्रकार पाहून साम्यभाव धारण करावा. त्याविषयीं हर्षविषाद बाळगूं नये. कर्माच्या उदयाचे तरंग प्रत्येक क्षणीं वेगवेगळे होत असतात. ते भगवान् सर्वज्ञवीतराग देवांनीं ज्या क्षेत्रांत, ज्या कालीं जसें पाहिलें आहेत तेच प्रमाण आहेत व

ते तसेच होणार आहेत. सारांश, कर्माचा उदय हा आपल्या स्वभावाहून भिन्न मानावा. अनेक जीव-पुद्गलांची रचना, संयोगवियोग वगैरे पाहून रागद्वेषरहित परम शांतभाव धारण करावा. शांतभाव धारण करण्याने पूर्वबद्ध कर्माची निर्जरा होऊन नवीन बंध होणार नाही. याप्रमाणे तपाच्या प्रकरणांत विपाकविचय धर्मध्यानाचे स्वरूप आहे.

यापुढे संस्थानविचय नामक धर्मध्यानांचा चौथा भेद आहे त्याचे स्वरूप असे आहे:-आपणाला चौद्वोकडे दिसून येणारे हे अनंतानंत आकाश स्वतःच्याच आधारावर आहे. त्याला दुसऱ्या कोणाचाही आधार नाही. याच्या अत्यंत मध्यभागी जीव, पुद्गल, धर्म, संस्थानविचय अधर्म आणि काल ही पांच द्रव्ये जेवढ्या जागेंत राहतात तेवढ्या जागेला अथवा क्षेत्राला लोक असे म्हणतात. हा लोक कोणी बनविलेला नाही. हा अनादिनिधन म्हणजे अनादिकालापासून बनलेलाच आहे.

यावर कोणी अन्यमतानुयायी अशी शंका करितात की, असा अनादिनिधन लोक असणे शक्य नाही. या लोकाचा अथवा जगाचा कर्ता कोणी तरी असलाच पाहिजे व ते कर्तृत्व ईश्वरा-शिवाय इतर ठिकाणी मुळीच संभवत नाही; म्हणून ईश्वर हा जगाचा कर्ता आहे. कर्त्याशिवाय कोणतीही सद्रूप वस्तु होऊ शकत नाही असा सामान्य नियम आहे.

अशी शंका करणाराला आम्ही असे विचारितों की, कोणी तरी कर्ता असल्याशिवाय जर कोणतीही सद्रूप वस्तु असू शकणार नाही असे आपण म्हणता त्याअर्थी ईश्वराला कोणी केलें ? ईश्वर ही सत्त्वस्तु आहे ना ? त्याला करणारा कोणी तरी असलाच पाहिजे. ईश्वराला करणारा जर कोणी दुसरा महान् ईश्वर आहे असे म्हणाल तर त्या महान् ईश्वराचा कर्ता कोण ? त्याचाही कोणी अन्य कर्ता म्हणाल तर पुनः त्याचा कर्ता कोण असा प्रश्न आहेच. याप्रमाणे एकाचा एक अशी परंपरा कधीही न संपण्याने अनवस्था दोष उत्पन्न होतो.

पुनः ईश्वरवाचांस दुसरा प्रश्न असा की, प्रथमतः सृष्टि रचिलेली नव्हती, ती मागाहून कोणी तरी केली असे आपले म्हणणे. अगोदर सृष्टि हा पदार्थच नव्हता तर त्याची रचना करणाऱ्या ईश्वराने कोणत्या जागी राहून सृष्टिरचना केली हे सांगा पाहू ? यावर ईश्वर निराधार राहून तो फार दिवसा-पासून विद्यमान आहे असे म्हणाल, तर तो कोठे रहात होता ? कोणत्या स्थानी बसून त्याने या सृष्टीची रचना केली ? सृष्टि ही कोणत्या तरी आधारावर आहे असे म्हणाल तर ज्या आधारावर सृष्टि आहे त्याला कशाचा आधार आहे ? त्याला दुसऱ्या कोणाचा आधार आहे असे म्हणाल तर पुनः त्याला कोणाचा आधार हा प्रश्न उपस्थित होऊन पूर्वीप्रमाणे अनवस्था दोष येतो. निराधार व अनादिनिधन अशा वस्तुवर तर्क करू नये, असे तुम्ही म्हणाल, पण त्यामुळे सृष्टीचा कर्ता कोणी तरी आहे हे म्हणणे सिद्ध होत नाही. जैन तर सर्व पदार्थांना अनादिनिधन म्हणतात. ज्यांनी सृष्टीचा कर्ता मानलेला आहे त्यांचे म्हणण्यांतच दोष येतो.

जग हे नानाप्रकारचे आहे. ईश्वर हा एकरूप आहे. अर्थात् एकरूप ईश्वराने नानारूप

जग कसें बनविलें हाही पण एक प्रश्नच आहे. दुसरे ईश्वराला शरीर नाही तो अमूर्तिक आहे असें आपण म्हणतां, मग अमूर्तिक अशा वस्तूकडून मूर्तिक असें शरीरादिक कसें बनविलें गेलें ? अमूर्तिकापासून मूर्तिक पदार्थ बनवितां येतात असा नियम नाही. बरे ईश्वरानें ज्यावेळीं सृष्टी रचिली त्यावेळीं त्याच्याजवळ उपकरणे—साधनसामग्री कोणती होती ? साधनसामग्रीशिवाय ईश्वराला सृष्टि-रचना करतां येतें काय ? जगांत उपादान—कारण उपस्थित असल्याशिवाय कोणतीही वस्तु बनत नाही असें आपण पाहतों. माती असल्याशिवाय कुंभार गाडों बनवूं शकेल काय ? ईश्वरानें प्रथमतः सामग्री तयार केली, मग सृष्टिरचनेस प्रारंभ केला असें म्हणावें तर ती सामग्री कशानें तयार केली ? याचें उत्तर देतांना पुनः अनवस्था दोष येतोच. जगाची रचना करण्यायोग्य सामग्री स्वतःसिद्ध आहे. ती बनविण्याला कोणाची जरूरी नसली तर जगही स्वतःसिद्ध मानण्याचा प्रसंग येईल व जसें जगाचा कर्ता स्वतःसिद्ध मानतां तसें जगही मानावें लागेल.

ईश्वर समर्थ आहे. तो सामग्रीशिवाय फक्त इच्छामात्रें करून जगाची रचना करूं शकतो असें म्हणण्याला कांहीं प्रमाण आहे काय ? इच्छामात्रे करून वाटेल तें करितां येतें असा एकदां सिद्धांत ठरल्यावर मग त्यांत विचार करावयाचें तें काय उरलें ?

ईश्वर कृतार्थ आहे किंवा अकृतार्थ आहे ? जर कृतार्थ म्हणजे त्याला करण्या योग्य कार्य कांहींच उरलें नसेल तर त्याला जगाची रचना करण्याची इच्छा तरी कशी झाली ? जर तो अकृतार्थ आहे असें म्हणाल तर तो सर्व जगाची रचना करण्यास समर्थ होणार नाही. यावरून जगाचें कर्तृत्व ईश्वराकडे संभवत नाही.

दुसरे कित्येक ईश्वराला अमूर्तिक, निष्क्रिय व सर्वव्यापी म्हणतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणें जरी ईश्वराचें स्वरूप मानलें तरी असा ईश्वर जगाला कसा बनवूं शकेल हें समजणें कठिण आहे. जो सर्वव्यापी म्हणजे सर्व पदार्थांत व्यापून राहिलेला तो जगाची रचना कशी करणार ? ईश्वर क्रियारहित म्हणजे निष्क्रिय आहे असें मानलें तर तो सृष्टि रचण्याकरितां कार्य करील हें कसें संभवे ? ईश्वरानें सृष्टीला कोणत्या हेतूनें रचिलें ? तो तर कृतार्थ व कृतकृत्य आहे. त्याला धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चारी पुरुषार्थांतून कांहींही करावयाचें उरलें नाही. मग सृष्टि रचून त्यानें काय फलप्राप्ति इच्छिली ? प्रयोजनाशिवाय मूर्ख मनुष्य देखील कोणतेंही काम करण्यास प्रवृत्त होत नाही असें आपण पाहतों. जर ईश्वराला सृष्टि रचण्यांत कोणतेंही प्रयोजन साधावयाचें नव्हतें. त्यानें निष्कारण रचना केली आहे असें म्हटलें तर ईश्वर निरर्थक कार्य करणारा ठरेल. ही निरर्थक क्रिया “ ईश्वराची लीला ” आहे असें म्हणाल, तर त्याला मोहपरंपरा प्राप्त झाली. कारण लीला अथवा क्रीडा ही अज्ञानी बालकाला असतें अथवा जो प्रथमतः दुःखी असेल तो लीला करून आपलें दुःख विसरण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ईश्वरानें ज्यावेळीं जग रचिलें त्यावेळीं त्यानें सर्व पदार्थ सुंदर व सुख देणारे असेंच कां निर्माण केले नाहीत ? त्यानें जगांत कित्येक दरिद्री, दुःखी, रोगी, कुरूप, कुबुद्ध, नीच जातिचे प्राणी; तसेंच विष, काटे, मल, मूत्र इत्यादि व दुष्ट, म्लेंच्छ, भिल्ल, सर्प,

चांडाल वगैरे पदार्थ का उत्पन्न केले ? बुद्धिमान् असेल तो आपली सर्व बुद्धि खर्चून कोणतेही कार्य अत्युत्तम करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापासून कोणाचेही अनिष्ट व्हावे अशी मुळीच इच्छा नसते. मग ईश्वर तर अतुल बुद्धिमान्, समर्थ व स्वतंत्र असून त्याने ग्लानि येण्यासारखे, भयानक, दुःखदायक व घाण अशा पदार्थांची उत्पत्ति कां केली ? यावर तुम्ही म्हणाल की, मनुष्य प्राण्याने जसजशीं कर्मे केलीं तदनुरूप ईश्वराने त्यांची शरीरादिक सर्व सामग्री बनविलीं असे म्हणण्यांत ईश्वराचे ईश्वरत्व तें काय राहिलें ? जसें कोष्ट्याला बारीक सूत दिलें व त्याचे त्यानें बारीक वस्त्र तयार करून दिलें, जाड सूत दिलें तर जाड वस्त्र बनवून दिलें. यांत त्याचे महत्त्व तें काय ? आपण सूत जसें दिलें तसें त्यानें बारीक मोठें वस्त्र निर्माण केले.

संसारांत प्राणी जीं बरीं वाईट अनेक कर्मे करतात तीं आपल्या अभिप्रायाला अनुसरून ईश्वर करवितो किंवा ईश्वराच्या अभिप्रायाशिवाय प्राणी आपल्याच इच्छेनें करतो ? जर तीं कांय ईश्वराच्या इच्छेनें तो करीत असेल तर ईश्वराने जाणून बुजून आपल्या प्रजेकडून खोटीं कांय कशीं करविलीं ? आपली संतानपरंपरा दुराचरणी व्हावी असें कोणी तरी इच्छील काय ? जर ईश्वराची इच्छा नसतांना प्राणी आपल्या इच्छेनुरूप कांय करतात म्हणून तर ईश्वराचे ईश्वरत्व व कर्तृत्व कोठें गेलें ? जग स्वतःच कर्मादिक कार्यांचें कर्ता बनलें. यावर जसें कर्म केले असेल तसेंच कार्य होईल पण तें ईश्वराच्या निमित्तानें घडून येतें असें म्हणाल, तर जी वस्तु आधीच सिद्ध झाली आहे तिचा विनाकारण ईश्वराकडे संबंध लावण्यांत काय मतलब ?

ईश्वर सर्व प्राण्यावर प्रेम करणारा आहे. जगावर अनुग्रह करण्याकरितां त्यानें तें रचिलें आहे असें तुम्ही म्हणतां, त्याअर्थी त्यानें सर्व सृष्टि सुखी व उपद्रवरहित रचावयास पाहिजे होती. पण जगांत दुःख, वियोग, दारिद्र्य व दैन्य चोडोके भरलेलें दिसून येत आहे तें कां ? याचा विचार करतांना असें दिसून येतें कीं, याही गोष्टींत ईश्वराचे प्रभुत्व राहिलें नाहीं. यावर तुम्ही म्हणाल कीं, त्यानें आपल्या भक्तांना सुखी, दुष्टांना दुःखी बनविले यांत त्याची प्रभुता नाहीं काय ? पण ईश्वराने स्वतः होऊन दुष्ट कां निर्माण केले ? त्याला आपले सर्व भक्तच निर्माण करतां येत नव्हते काय ? ईश्वराला प्रथम दुष्टाची कल्पना नव्हती, जेव्हां त्यानें दुष्टांना पाहिलें तेव्हां त्यांना शासन केले या म्हणण्यांत ईश्वराचे अज्ञान प्रगट होतें.

ईश्वर जी जगाची रचना करतो ती, जग पूर्वी विद्यमान असलेलें पुनः बनवितो अथवा पूर्वी मुळीच नसलेलें अर्थात् नवीनच उत्पन्न करतो ? जर पूर्वी असलेल्या जगाचीच रचना करीत असला तर जें पूर्वीपासूनच सत् अर्थात् विद्यमान आहे त्याची पुनः रचना ती काय करायची ? पूर्वी मुळीच नसलेल्या पदार्थांची रचना करतो असें म्हणावें तर आकाशपुष्पाप्रमाणें तो पदार्थ अवस्तु ठरेल.

ईश्वराला तुम्ही मुक्त म्हणतां ना ? मुक्त असतात ते कोणतीही क्रिया करणें किंवा करविणें याविषयी नेहमीं उदासीन असतात. त्यांना सृष्टि रचावी असा विचार कसा उत्पन्न होईल ? करणें

किंवा करविणें यांची चिंताच मुळीं मुक्त जीवांसाठीं संभवत नाही. ईश्वर संसारी असेल तर तो आपल्या सारखा असला पाहिजे. त्याला सर्व जग उत्पन्न करितां येणार नाही. म्हणून 'ईश्वर जगाचा कर्ता आहे' हें म्हणणें मुळींच सिद्ध होत नाही. पहिल्यांदा जगाची रचना आपण करावयाची न पुनः आपणच त्याचा संहार करावयाचा हा महत्त्व अर्थ आहे.

'जगांत दैत्यराक्षसादिक दुष्टांचा फार उपद्रव झाला म्हणून ईश्वर त्यांचा प्रलयकालीं संहार करितो' असें म्हणाल तर अगोदर असे दुष्ट त्यानें उत्पन्नच कां करावे ? हे लोक दुष्ट होतील हें त्याला समजलें नव्हतें म्हणून तर ईश्वर अज्ञानी ठरतो. त्याला आपल्या कृतीचें फल समजलें नाही व त्यामुळे तो दुःखी व नून वरचेवर नवी रचना करित आहे. रचना करण्यांत चूक झाली असें आढळून आल्यास तिचा संहार करण्यास तयार होतो व दुष्ट कोठें असतात याचा शोध करूं लागतो. दुःखानें व्याकुल झाल्यामुळे स्वतः प्रगट न होतां दुष्टांना मारण्याकरितां तो हजारो उपाय, वेष, शस्त्रादिक सामुग्री एकत्र करण्याच्या विचारांत व अनेकांचें साहाय्य कसें घ्यावें या विचारांत मग्न होऊन आपला जन्म सदैव दुःखांत पूर्ण करितो असें म्हणावें लागेल. याप्रमाणें ईश्वरांत अज्ञान, रागद्वेष, मोह वगैरे पुष्कळ दोष उत्पन्न होतात.

याकरितां इतर लोकांनीं राचिलेल्या असत्य शास्त्रापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखाचा विचार करून वीतराग सर्वज्ञांनीं प्ररूपण केलेल्या अनादिनिधन, स्वतः सिद्ध, अशा जगाच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान करून घेऊन, तेंच खरें आहे अशी दृढ श्रद्धा ठेवावी. जीव, पुत्रल, धर्म, अधर्म, आकाश, आणि काल हीं सहा द्रव्ये अनादिनिधन आहेत. असत् वस्तूचा उत्पाद करण्यास व सत् वस्तूचा नाश करण्यांत कोणीही कधीही त्रिकालीं समर्थ होणार नाही हें पक्कें लक्षांत ठेवावें. उत्पाद, विनाश द्रव्यांत होत असतात. म्हणून जें शास्त्रांत वर्णन आहे तें पर्यायार्थिक नयाच्या अपेक्षेनें आहे. जेवढे म्हणून चेतन अचेतन पदार्थ आहेत त्या सर्वांचा द्रव्यदृष्टीनें कधीही नाश व उत्पत्ति होत नाही. प्रत्येक क्षणीं त्यांतील पूर्व पर्यायाचा नाश व उत्तर पर्यायाचा उत्पाद होत असतो. द्रव्य हें ऋतु आहे व तें कधीं उत्पन्न होत नाही व नाशही पावत नाही. उत्पन्न होणें व नाहीसें होणें हें पर्यायाचें कार्य आहे. पर्याय हा कधीही एकरूपाचा राहत नाही. द्रव्याचा नाश कधींच होत नाही. सहाही द्रव्यांच्या समुदायालाच लोक म्हणावयाचें, याशिवाय दुसरी वस्तु लोक नव्हे.

द्वादशभावना

या संस्थानविचय धर्मस्थानांत बाराभावनांचें चिंतन निरंतर करणें योग्य आहे म्हणून त्यांचें थोडेंसें स्वरूप येथें सांगतो. त्या बारा भावनांचीं अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधिदुर्लभ आणि धर्म अशीं नावे आहेत. या सर्वांचा स्वभाव भगवान् तीर्थकरांनीं देखील चिंतन करून संसारेदहभोगापासून विरक्ति प्राप्त करून घेतली आहे. यावरून या भावना वैराग्याच्या माता आहेत असें म्हणिले आहे तें योग्य आहे. या भावनांचें चिंतन करण्यापासून सर्व जीवांचें हित होतें. अनेक दुःखांनीं व्यापलेल्या संसारीजीवांना या भावनांना

शरण गेल्यानें दुःखमुक्त होतां येतें. दुःखरूपी अग्नीनें संतप्त झालेल्या जीवाला, शीतल मंद व सुगंध वायूंनीं व्याप्त अशा कमलवनांत जाऊन निवास केल्यासारखें सुख या भावनांच्या चिंतनापासून होतें. या भावना तत्त्वनिर्णय करून देणाऱ्या व अशुभ ध्यानाचा नाश करणाऱ्या आहेत. यांच्या चिंतनासारखें जीवांचें दुसरें कल्याण नाही. ह्या भावना द्वादशांग वाणीचें केवळ सार आहेत. म्हणून यांचें मोठ्या प्रेमानें या संस्थानविचयधर्मध्यानांत चिंतन करणें अवश्य आहे. याला अनुप्रेक्षा असेंही म्हणतात.

१ अनित्य अनुप्रेक्षा

जगांत दिसून येणारे सर्व पदार्थ अनित्य आहेत. देव, मनुष्य, तिर्यंच वगैरे सर्व प्राणी पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें अथवा अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणें नाहीसे होतात. तसेंच वैभव, ऋद्धि, संपत्ति व इतर परिग्रहही स्वप्नाप्रमाणें क्षणभंगुर आहेत. याचप्रमाणें धन, यौवन, जीवन वगैरे सर्व परिवारही विनाशिक आहे. पण मिथ्यादृष्टी जीव यांनाच आपलें हित करणारे आहेत असें समजतात. ज्याला स्वस्वरूपाचें ज्ञान असतें तो परक्याला आपलें स्वरूप कसें मानील ? आपणाला दिसणारे इंद्रियांचें सौख्य इंद्रधनुष्याच्या रंगाप्रमाणें नाहीसे होणारें आहे. तरुणपणाचा जोर सायंकालच्या सूर्याच्या लालीसारखा क्षणध्वंसी आहे. म्हणून हें माझे गांव, हें माझे राज्य, ह माझे घर, हें माझे धन, हें माझे कुटुंब असा विकल्प करणें व्यर्थ आहे. असा विकल्प मोहाच्या प्रभावानें होत असतो. जे पदार्थ आपल्या डोळ्याला दिसतात ते सर्व नाशवंत आहेत. या पदार्थांना पाहणारी, जाणणारी इंद्रिये पण अवश्य नष्ट होणारी आहेत हें जाणून आत्म्याचें कल्याण करण्यासाठीं या सर्वांचें स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.

संसारांत आत्मवर्गाच्या संबंधामुळे अनेक प्रकारचीं पापकर्म आपणांस करावीं लागतात. तो संबंध तरी नित्य टिकणारा आहे काय ? जहाजांत परदेशी गमन करूं इच्छिणारे अनेक देशांचे व अनेक जातीचे लोक असतात. जहाज इष्टस्थलीं पोहोचवितांच ते सर्व आपा-आत्मवर्गाचा संबंध पल्या जागीं निवून जातात. तीराला जहाज पोहोचवपर्यंत सर्व एके ठिकाणीं अनित्य आहे. असतात, पुढें ते एकत्र राहत नाहीत. याप्रमाणें जगांत कुल ही एक नाव अथवा जहाज आहे. या कुलांत अनेक गतींतून जीव येऊन उत्पन्न होतात, आपलें आयुष्य पूर्ण झालें म्हणजे आपापल्या कर्मानुसार चारी गतींत जाऊन उत्पन्न होतात, म्हणून आत्मवर्गाचा संबंध सतत टिकणारा आहे असें मानूं नये.

ज्या शरीराच्या संबंधानें स्त्रीपुत्र, मित्रबांधव आपले आहेत असें वाटतें, तें शरीर देखील अग्नींत भस्म होणारें आहे अथवा त्याला पुरल्यास जमीनींत मिळून जाणारें आहे अथवा या शरीराचे दोन्ही संस्कार न करतां एखाद्या मनुष्यभक्षक हिंस्रपशूच्या भक्ष्य-शरीरही अनित्य आहे. स्थानीं टाकलें तरी त्याचे विष्टेत अथवा कृमिकलेवरांत रूपांतर होऊन.

त्याचा एकेक परमाणु जमिनीवर अथवा आकाशांत बिखरून जाणारा आहे. पुनः या शरीराचा संबंध प्राप्त होणार नाही असे जाणून, स्त्रीपुत्रादिकांच्या मोहाने आपला धर्म विघडवू नये. आपण ज्या स्त्रीपुत्र, मित्रबांधव, स्वामिसेवकादिकांशी भिक्कून राहून सुखाने कालक्रमण करायें असे इच्छितो पण ते सर्व कुटुंबी लोक शरदऋतूतील ढगाप्रमाणे बिखरून जाणारे आहेत त्यांचा संबंधही नाहीसा होणार आहे.

याशिवाय इतर पदार्थ म्हणजे जें राज्य, जी जमीन, जी हवेली व जें उपजीविकेचें साधन तुम्ही आपलें मानून त्याकरितां हिंसा, असत्य, कपट वगैरे करण्यास प्रवृत्त होतां व अनेक जीवांना लुबाडून आपल्या पोटाची खळगी भरतां, आपल्या शक्तीच्या व सत्तेच्या राज्य व ऐश्वर्य हेही जोरानें निर्बलाला धमकावून त्यापासून बळजबरीनें पैसे लुटितां, त्या सर्व अनित्यच. परिग्रहांचा संबंध ही कायम राहणारा नाही. यःकश्चित् उपजीविकेकरितां नरकतिर्यच गतींत अनंतकालपर्यंत अनंतदुःखाची परंपरा तुम्हांला यापासून प्राप्त होणारी आहे म्हणून वरील अन्याय प्रवृत्ति करण्याचा विचार मनांत आणू नये. अनित्य परिग्रहाच्या स्वामित्वाकरितां व अभिमानाकरितां आजपर्यंत कित्येक विलयाला गेले व अजूनही कित्येक जात आहेत म्हणून अन्याय प्रवृत्तीचा परिहार करून आपल्या आत्म्याचें कल्याण होईल अशा मार्गाचें अवलंबन करावें.

आप्तवर्गादिकांबरोबर आपला जो संबंध जडलेला आहे तो उन्हाळ्यांत चव्हाटा असलेल्या वृक्षाच्या छायेखालीं अनेक देशांचे पांथस्थ येऊन विश्रांति घेतात त्या प्रकारचा आहे. झाडाच्या सावलींत क्षणमात्र विसावा घेऊन पथिक लोक ज्याप्रमाणें आपापल्या गांवीं आपांचा संबंध निघून जातात, तद्वत् संसारांत कुलरूपी वृक्षाच्या छायेखालीं हे कुटुंबीजन क्षणिक आहे. राहून आपापल्या कर्मानुसार अनेक गतींत भ्रमण करण्याकरितां निघून जातात. तुम्ही ज्यावर अतिशय प्रीति करीत आहां तीं माणसें देखील मतलबी आहेत. डोक्यांतील लालीप्रमाणें त्याजवरील प्रीति नाहीशी होणारी आहे. एखाद्या झाडावर सायंकाळच्या वेळीं जसें अनेक पक्षी पूर्वसंकेतावांचून येऊन बसतात त्याप्रमाणें आपल्या कुटुंबांत देखीलही अनेक माणसें येऊन उत्पन्न होऊन आपापल्या कर्मानुसार पुनः नाहीशी होतात.

हें सगळें धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, राज्य व इंद्रियांच्या विषयांची सामग्री वगैरे पाहतां पाहतां नाश पावणारी आहे. तारुण्य हें दोन प्रहरांच्या सावलीप्रमाणें चंचल आहे. तें स्थिर रहाणारें नाही. चंद्र-सूर्य-प्रहणक्षत्रादिकांचा अस्त झाला तरी पुनः पुनः त्यांचा उदय होणारा तारुण्य नश्वर आहे. आहे; वसंतप्रीत्यादिक ऋतु गेले तरी पुनः येणारे आहेत, परंतु एकदां नष्ट झालेले इंद्रिय, यौवन, आयुष्य, शरीरादिक मात्र पुनः कधीही येणारे नाहीत. जसें पर्वतावरून पडणाऱ्या नदीचे तरंग अप्रतिबंधकतेनें नाहीसे होतात तद्वत् आयुष्य हें प्रत्येक क्षणीं नाहीसे होतें.

ज्या शरीराच्या आधीन आपलें जीवन आहे त्या शरीराला जर्जर करणारी जरा प्रत्येक सम-
याला जकळ जकळ वेत चालवी आहे. ती तात्पर्यरूपी बुद्धाला दग्ध करण्यास दावाग्निसारखी,
सौभाग्यरूपी पुष्पाला जलबुद्धी सारखी, स्त्रीच्या प्रीतिरूप हरि-
जरेचें स्वरूप. णीला वायासारखी, ज्ञानरूपी नेत्राला मिटविण्यास धूलीच्या वृष्टिसारखी,
तत्परूप कमलाच्या वनाला बर्फासारखी, दैन्य उत्पन्न करण्यास आईसारखी,
तिरस्कार इद्विगत करण्यास शीघ्रगामिनी स्त्रीसारखी, उत्साह नाहीसा करण्यास तिरस्कारा-
सारखी, रूपरूपी घन चोरून नेणारी, शक्ति नष्ट करणारी, पायांतील शक्ति हरण करणारी, आळस
वाढविणारी व स्मरणशक्ति नाहीशी करणारी आहे. यमाला बोलावूं पाठविलेल्या दूतत्रियेप्रमाणें असणारी
अशी जरा प्राप्त झाली म्हणजे आत्महितानें विस्मरण होतें. वरचेवर मनुष्यजन्म, सत्कुल, जैनधर्म
यासारखी सामग्री प्राप्त होत नसते. जोंपर्यंत तुमच्या नेत्रांत तेज, पायांत जोर आणि आत्म्यांत
विचार करण्याची शक्ति आहे तोंपर्यंतच याचा विचार करा. इंद्रियांतील शक्ति प्रतिसमयास कमी
होत आहे. ती नाहीशी झाल्यावर आत्मकल्याण कसें करणार ?

हा सर्व संयोग वियोगस्वरूपाचा आहे. विषयप्रेमामुलें कोणाचें कल्याण झाल्याचें उदाहरण
नाहीं. उलट असंख्यात जीवांचें अकल्याण झाल्याची उदाहरणें प्रत्यहीं आढळून येतात.
बाबानो, हे इंद्रियांचे विषय व इंद्रियें हीं दोन्हीही नाहीशी होणारी
इंद्रियविषयांची आहेत. तुम्ही कोणाकरितां आत्महित सोडून घोर पापाचा बंध करित
अनित्यता. आहांत ? दिवसेंदिवस विषयप्रीतींत कोणाकरितां लीन होत आहांत ? हे सर्व
विषय तुमच्या अंतःकरणांत तीव्रदाह उत्पन्न करून नाहीसे होतील. शरीर
हें रोगानें सदैव भरलेलें आहे. जीवन मरणसंयुक्त आहे. ऐश्वर्य नाशाच्या सन्मुख उभें राहिलेलें
आहे. संयोगाचा खात्रीनें वियोग होणार आहे. इंद्रियांचे सर्व विषय आत्मस्वरूपाची भुरळ पाडणारे
आहेत. यांच्या नादीं लागल्यानें सर्व जीव आपला नाश करून घेत आहेत. यावरून विषयसेवना-
पासून सुख इच्छिणारे मूर्ख लोक पुष्कळ दिवस जगावें म्हणून विषयप्राशन करण्याची इच्छा
करितात, प्रकृतीला शीत वाटावें म्हणून अग्नींत प्रवेश करितात, अथवा मिष्टभोजनाकरितां
विषवल्लीला सिंचन करून वाढवितात असेंच म्हणावें लागेल. विषयापासून मोह आणि मद उत्पन्न
होतो म्हणून त्यांवरील प्रेम सोडून आत्मकल्याण करण्याचा प्रयत्न करावा.

मरण अचानक प्राप्त होईल. हा मनुष्यजन्म व जिनधर्म नाहीसा झाल्यानें पुनः अनंतकाल
गेला तरी प्राप्त होणें दुर्लभ आहे. नदीवरील तरंग एकदां उत्पन्न झाले कीं
मनुष्यजन्म पुनः ते नाहीसे व्हावयाचेच. पुनः ते परत यावयाचे नाहीत. तद्वत् आयुष्य,
मिळणार नाही. शरीर, रूप, शक्ति, सौंदर्य वगैरे नाहीसे झाले म्हणजे पुनः कधीही प्राप्त
होत नाहीत. शरीर एकदां नाहीसे झालें म्हणजे तुम्हाला प्रिय असणारे जे
स्त्री, पुत्र, मित्रादिक यांचा संयोग स्वप्नासारखा आहे असें समजून त्यांचेकरितां अनीति, पाप कर-

ण्याचें सोडून तत्काल शील, व्रत, संयम वगैरे धारण करा.

हें जग इंद्रजालविषेप्रमाणें भ्रम उत्पन्न करणारें आहे. यांत धनयौवनजीवन, स्वजन परजनाचा समागम होतो त्यामुळें जीव मोहानें आंधळा होतो. पण ही धनसंपदा चक्रवर्तीजवळ स्थिर राहिली

शरीरावर जरेनें नष्ट होईल. जीवन मृत्यूनें व स्वजनपरजन वियोगानें नष्ट होणारे
अवास्तव प्रेम आहेत. यांतून चिरकाल कोण राहिल असें तुम्हाला वाटतें? या शरीराला दररोज
करूं नका. तुम्ही स्नान घालून स्वच्छ करतां, अनेक अत्तरांनीं सुगंधित करतां,
मौल्यवान् वस्त्राभरणांनीं सुशोभित करतां, अनेक प्रकाराच्या मधुर व मिष्ट

भोजनानीं पुष्ट करितां, याप्रमाणें रात्रंदिवस या शरीराचेंच दास्य करण्यांत आपला काल घालवितां. शय्या, आसन, काम, भोग, निद्रा, शीत, उष्ण वगैरे अनेक उपकार करून पुष्ट करित आहां व याच्या प्रेमपाशांत सापडलेले आहांत. त्यामुळें भक्ष्य, अभक्ष्य, योग्यायोग्य, न्यायान्याय याचा विचार न करितां आपला प्रिय धर्म टाकण्यास तयार होत आहां. एवढेंच नव्हे पण या नाशवंत शरीराकरितां कीर्ति गेली तरी वेढेत्तर, प्रसंगीं मृत्यु आला तरी पत्करला, वेळेवर नरक राहो पण निगोदांत राहावें लागलें तरी कबूल करित आहां. असलीं संकटें म्हणजे शरीराच्या प्रीतीपुढें कांहींच नाहींत अशी तुमची समजूत झाली आहे. पण हें शरीर पाणी भरलेल्या कांचेच्या भांड्याप्रमाणें नष्ट होणारें आहे याची तुम्हाला कल्पना देखील नाहीं. या शरीरावर उपकार करणें म्हणजे कृतघ्नावर उपकार करण्यासारखें आहे. यावर जितका तुम्ही उपकार कराल तितकेंच तें तुम्हाला सापाला पाजलेल्या दुधाप्रमाणें विपरीत फल देणारें आहे. या शरीरावर फाजील प्रेम करण्यानें तुम्हाला महादुःख, रोग, क्लेश, दुःख्यान, असंयम, कुमरण, नरकपतन वगैरे निश्चयानें प्राप्त होणारें आहे. या शरीराला जसजसें तुम्ही विषयादिकांनीं संतुष्ट करित रहाल तसतसें तें तुमच्या आत्म्याचा अधिक नाश करण्यास समर्थ होईल. शरीराला जर तुम्ही एक दिवस जेवण न दिलें तर तें तुम्हांस दुःखानें व्याकुल करितें. आजपर्यंत ज्यांनीं ज्यांनीं शरीरावर प्रेम केलें आहे त्या सर्वांची गति संसारांत चांगली झाली नाहीं. त्यांचें आत्मकार्य बिघडून अखेर अनंतानंत काल नरक-निगोदांत भ्रमण करावें लागलें आहे. पण ज्यांनीं वेळेवर सावध होऊन शरीराला तपश्चरणाकडे लावून कृश केलें आहे, त्यांनींच आपलें हित करून घेतलें आहे. इंद्रियांना जसजसा विषयभोग मिळेल तसतशीं तीं तृप्त न होतां उलट तुमची तृष्णा वाढवितात. जसें पेटलेल्या अग्नींत लांकडें टाकीत गेल्यानें तो न विस्मृतां उलट अधिक प्रज्वलितच होत जातो, तसें इंद्रियें विषयभोगांनीं तृप्त न होतां उलट त्यांची भोगेच्छा वाढतच जाते. एकेक इंद्रियाच्या वश झाल्यानें चक्रवर्ति राजे अष्ट होऊन नरकांत गेले म्हणून इंद्रियांना, दुःख देणारे, पराधीन करविणारे, नरकाला पोचविणारे जाणून त्यांवरील प्रेम टाकून, आपल्या वश करून घ्यावें. जगांत मनुष्यप्राणी सर्व निष्ठ कर्में इंद्रियांच्या वश झाल्यामुळेच करीत असतो, म्हणून इंद्रियरूपी सर्पाच्या विषापासून आपल्या आत्म्याची रक्षा करावी.

आपण नाशवंत अशा लक्ष्मीवरही अतिशय प्रेम करितो. परंतु ती कशी आहे याचा विचार करीत नाही. लक्ष्मी ही क्षणभंगुर असून कुलीन पुरुषांशी रममाण होणारी नाही. ती शूर, वीर, धीर, कुशल, पंडित, मूर्ख, सुरूपी कुरूपी, भित्री, धर्मात्मा, अधर्मी, पापी, दातार, कृपण लक्ष्मीचा स्वभाव. यांपैकी कोणाजवळही सदैव रहात नाही. ज्यांनी पूर्वी पुण्य केलें असेल त्याजवळ ती दासी होऊन राहणारी आहे. ही कुपात्राला दान दिल्यानें व खोटे तपश्चरण केल्यानें उत्पन्न होते. आपल्या मोहानें जीवाला कुमार्ग व कुभोगांकडे प्रवृत्त करून दुर्गतीला पोचविते. सध्यां चातुर्द असलेल्या पंचमकालांत तर ही वरील कारणांनींच प्राप्त होते व बुद्धीला भ्रम उत्पन्न करून अनन्वित कृत्यें मनुष्याच्या हातून घडविते. ही महत्प्रयासानें प्राप्त होते व प्राप्त झाली तरी तिचा उपयोग पापविषयक उपभोगाकडेच अधिक व्हावयाचा. ही जवळ असतांना सत्पात्र-दान, विद्यादान, अभयदान, औषधदान वगैरे देण्याची क्वचित्च बुद्धि उत्पन्न होते. लक्ष्मीमुळे सदैव आर्तध्यानांतच परिणाम रममाण होऊन तिर्यंचगतींत उत्पन्न व्हावें लागतें. लक्ष्मीपासून तृष्णा वाढते, मद उत्पन्न होतो, म्हणून हिचा उपयोग दुःखी, दरिद्री लोकांच्या उपकाराकडे, धर्मकृत्यें वाढविण्याकडे, धर्मायतनें व विद्यालयें बनविण्याकडे, विद्या शिकविण्याकडे व वीतरागसिद्धांताचा प्रसार करविण्याकडे करून हिला सफल करावें. न्यायप्राप्त लक्ष्मीचा उपयोग मर्यादित व प्रामाणिक भोगोपभोगांकडे करावा. तसें करीत असतांना धर्माचा घात होणार नाही हें लक्षांत ठेवावें. ही सदैव पाण्यावरील तरंगप्रमाणें चंचल आहे असें जाणून प्रसंग प्राप्त झाला असतां दान व परोपकार करून घ्यावा. ही परलोकीं वरोवर यावयाची नाही. मृत्यु अचानक प्राप्त झाला असतां इला इथेंच टाकून तुम्हाला जावें लागेल. जे द्रव्याचा सत्कर्मकडे मुळींच उपयोग न करितां सदैव संचय करण्यांतच गुंतलेले असतात, ते स्वतः आपल्यालाच फसवून घेतात हें त्यांच्या लक्षांत येत नाही. अनेक प्रकारचीं पापकार्यें व न्याय-अन्याय याकडे लक्ष न देतां पुष्कळ लक्ष्मी संपादन केली, तरी आपल्यामार्गे ती दुसऱ्याच्या हातीं जाणार यांत तर शंका नाही. कल्पना करा की, मरण येण्याच्या अगोदर ती आपण कोणाच्याही हातीं दिली नाही व अन्यदेशांत व्यापारादिक साधनांनीं तिची वृद्धि करण्याचें मनांत आणलें, तरी तिच्या रक्षणाची व नफा-नुकसानीची रात्रंदिवस चिन्ताला व्यग्रता असणारच. तसें न करतां ती जमिनींत खोल पुरून ठेविली तरी काय झालें ? पुनः ती कोणी काढून तर नेणार नाही ना ! हा विकल्प उभा आहेच. सारांश रात्रंदिवस हिच्या चिंतनांत दुर्ध्यान करावें लागून अखेर तिचें फल दुर्गति ठेवलेली. सर्व जन्मांत द्रव्य एकीकरण व तच्चिंतन या दोन कार्याशिवाय इतर विचारांस क्षणभरही ज्याच्या हृदयांत थारा मिळाला नाही, त्याला सद्गति कोणत्या आधारानें प्राप्त व्हावी हाही प्रश्नच आहे. कृपण मनुष्य लक्ष्मीचा दास आहे. तो तिचें रक्षण करीतच राहणार. दास पुरुषाला भोगावयाचा अधिकार कोठला ? लक्ष्मी खोल जमिनींत पुरून ठेविली याचा अर्थ तिला इतर दगडाप्रमाणें बनविलें. जमिनींत अगोदरच पुष्कळ दगड असतात त्यांत हिचाही समावेश केला, यांत कृपणाला काय उपयोग झाला ?

कृपणाच्या मार्गे कोणताही त्याच्या वारसाच्या अथवा राजाच्या हातीं ती लागेल. कृपणाच्या हातून कोणताही परतेवकार होत नाही. सारांश—द्रव्यासारखी जगांत आत्म्याला ठकविणारी दुसरी कोणतीही वस्तु नाही. लोक आपला सर्व परमार्थ बाजूला ठेऊन हिच्या लोभाने रात्रंदिवस अनेक अन्याय करित असतात. त्यांना केलेवर अन्न मिळत नाही. थंडी, बारा, पाऊस यांच्या वेदना ते सहन करितात. रोग व काष्ठ प्राप्त झाले तरी त्यांना ते समजत नाहीत. सदैव द्रव्याचे चिंतन करण्यांत रात्री त्यांना झोप येत नाही. फार काय पण द्रव्यलोभी मनुष्य प्रत्यक्ष द्रव्यापायीं मरण प्राप्त होतें असें समजलें तरी त्याला तो मोजीत नाही. यापेक्षां लोभाची अधिक सीमा ती कोणती उरली ? बाहून कमी जीं प्राणसंकर्टे—म्हणजे लोभाकरितां लढाईत जाऊन युद्ध करणें, समुद्रांत जाऊन खलाशाचें काम करणें, उंच पर्वतावर जाणें, धर्मरहित देशांत व्यापाराकरितां जाणें, जेथें कोणी आपल्या जस्तीचें, गोताचें, कुलाचें, जिह्याच्याचें दिसणार नाही—अशा प्रदेशांत जाणें यांत कांहींच विशेष नाही. याप्रमाणें लोभाच्या आशेनें जीव अनेक ठिकाणीं भ्रमण करून अखेर दुर्गतीला जाता. लोभी पुरुष न करण्यासारखें, किंवा म्हार, मांग वगैरे लोक करितील असें कृत्य देखील करण्यास तयार होतो. इतके दिवस न समजतां अथवा समजून झालें तें गेलें. पण आतां आपण जैनकुलांत उत्पन्न झालों आहोंत, आपणाला भगवंताचें शास्त्र श्रवण करण्याचा प्रसंग सुदैवाने प्राप्त होत आहे त्याअर्शी संतोषवृत्ति धारण करूं या. आपल्या पुण्याईप्रमाणें न्यायमार्गानें मिळेल तेवढ्यांत संतोष मानूं या. द्रव्याविषयीं मनस्त वस्तु असलेली गाढ प्रीति सोडून न्याय्य विषयोपभोग घेऊं या. दुःखित, भुकेले, दीन, अनाथ असतील त्यांवर उपकार करण्याकडे आपल्या संपत्तीचा उपयोग करूं या. आजपर्यंत लक्ष्मीच्या नादीं लागून अनेक लोक फसून दुर्गतीला गेले. हिच्या संबधानें जगांतील सर्व जीव निश्चेष्ट होत आहेत. पुण्याचा अस्त झाला असतां ती नाहींशी होणार आहे. केवळ हिचा संप्रह करून आपण मरून जावें हें लक्ष्मी संपादन केल्याचें फळ नव्हे. लक्ष्मी प्राप्त झाली असतां तिच्या साहाय्यानें गरीबांवर उपकार करावा अथवा धर्ममार्ग चालूं करावा तर तिचें योग्य फळ झालें असें होईल. खरोखर जे लक्ष्मीला पापरूप जाणून मुळीं ग्रहणच करित नाहींत ते धन्य होत. पण ज्यांनीं प्रथमतः ग्रहण करून नंतर तिच्यावरील प्रेम सोडून त्याग केला ते अधिक धन्य होत. सारांश—हें धन, यौवन, जीवितव्य, कुटुंबाचा संयोग वगैरे पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें नश्वर आहेत म्हणून आत्म्याचें हित होईल अशीं कार्ये करण्याकडे प्रवृत्त व्हा. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे संसारांत जेवढी म्हणून संयोगाचीं कार्ये घडून येतात तीं सर्व विनाशिक आहेत असें पक्कें समजा.

याप्रमाणें अनित्य भावनेचें स्वरूप चिंतन करावें व शेवटीं असा विचार करावा कीं, हे पुत्र—पौत्रस्त्रीकुटुंब वगैरे आजपावेतो परलोकीं कोणी कोणाबरोबर गेलेले नाहींत व पुढें कधींही जावयाचें नाहींत. आपण उपार्जन केलेलें फक्त पुण्य व पाप हेंच आपल्याबरोबर येणार आहे. जाति, कुल, रूप, देश वगैरेंचा समागम शरीराबरोबर येथल्या येथेंच राहील. असें जाणून अनित्यभावनेचें क्षणमात्रही विस्मरण होऊं देऊं नये.

२ अक्षरगानुप्रेक्षा.

संसारंत देव, दामव, इंद्र, मंत्र, तंत्र यांपैकी कोणीही शरण आलेल्यांचें दुःख निवारण करण्यास समर्थ नाही. यमराजाच्या तडाक्यांतूनही यांपैकी कोणीही सुटलेले नाही. आयुष्य पूर्ण होताक्षणीच इंद्र देखील कालवश होतो. ज्या इंद्राच्या ताब्यांत असल्यात देव असतात, ज्याची आज्ञा होतांच हजारों ऋद्धिधारी देव हात जोडून पुढें येऊन उभे राहतात, जो स्वर्गामध्ये अनेक प्रकारचा सुखानुभव बेत हजारों वर्षे निवास करितो, ज्याच्या शरीरांत रोग, क्षुधा, तृषा वगैरे उपद्रव होत नाहीत, जो अतुलपराक्रमी असतो त्यालाही मृत्युने सोडिलें नाही, त्याअर्थी इतरांचें मृत्युपासून रक्षण करण्यास कोण समर्थ होईल ? मृत्यु प्राप्त झाला असतां निर्जन अरण्यांत वाघाच्या दाढेंत सांपडलेल्या हरणीच्या पिलाचें कोण रक्षण करूं शकतो ? तद्वत् मनुष्य प्राण्याचेंही येथें रक्षण करण्यास कोणी समर्थ नाही. जगांत आजपावेतो अनंतानंत पुरुषांचा नाश झाला आहे. त्यांचें कोणी रक्षण केलें ? मृत्युपासून रक्षण करणारा कोणी असता तर मनुष्य अमर झाला असता. परंतु तो अमर आहे असें अजून तरी ठरलें नाही. त्याअर्थी आपण कोणास शरण गेलों म्हणजे आपलें रक्षण होईल अशा मिथ्याबुद्धीचा त्याग करावा.

संकटप्रसंगी आपण आपल्या हिताकडे नजर दिली नाही म्हणून आपलें नुकसान झालें शरीरांत रोग उत्पन्न झाला असतां आपणाकडून उपाय करण्यांत कसूर झाली अथवा आपल्या इष्ट देवतेला शरण गेलों नाही त्यामुळें अखेर त्या रोगांत त्याचा अंत झाला.

मरण चुकत नाही. याप्रमाणें आपल्या कुटुंबांतील मृत मनुष्याविषयी शोक केला जातो. त्यावेळीं आपण यमाच्या दाढेंत सांपडलेले आहोंत, आज नाही उद्यां आपलीही तीच गति होणार आहे. कोट्यवधि उपाय केले तरी ज्या कालानें इंद्राला सोडिलें नाही तो काय आपल्या मनुष्याकडून रोंकला जाईल ? आज अमुक मनुष्य मरण पावला, उद्यां दुसरा मरण पावला असें आपण पाहतो, त्याचप्रमाणें आपणही एके दिवशीं अवश्य मरणार आहोंत. जसा इतर मनुष्यांना स्त्री-पुत्र-मित्रांचा वियोग होतो तसा आपणांसही होईल. त्यावेळीं कोणाला शरण गेलें म्हणून वियोग अथवा मरण होण्याचें थोडच थांबणार आहे ? अशुभकर्माचा उदय प्राप्त होण्यानेंच बुद्धीला भ्रम उत्पन्न होतो. प्रबल कर्माचा उदय असला म्हणजे कसलाही उपाय फलद्रूप होत नाही. अशा प्रसंगी अमृताचें विष, तृणाचें शस्त्र होऊन तें आपला घात करितें. आपले जीवस्य कंठस्य मित्र देखील हाडवैव्याप्रमाणें वागूं लागतात.

शुभकर्माचा उदय प्राप्त होतो त्यावेळीं मूर्ख मनुष्यांतही बुद्धीचें तेज चमकूं लागतें. कांहींही प्रयत्न न करितां आपोआप सुखसामग्री येऊन मिळते. वैरी मित्रासारखा व विष अमृतासारखें बनतें.

पुण्याचा उदय असतांना उपद्रव देणाऱ्या सर्व वस्तुपासून सुख प्राप्त होतें. पुण्योदयानेंच म्हणून मनुष्यप्राण्याला दुःखमुक्त होण्यास शरण जाण्यास योग्य कोणी सुख होतें. असेल तर तें पुण्यकर्मच होय. त्याला शरण जा. पापाच्या उदयानें

हातांत पडलेलें द्रव्य क्षणांत नाहींसें होतें, व पुण्योदयानें अतिदूरची वस्तु प्राप्त होते. लाभांतराय कर्माचा क्षयोपशम असला म्हणजे कांहींही प्रयत्न न करतां द्रव्याचे निधि हातीं लागतात. पण पापोदय असला व आपण सदाचारानें वागत असलों तरीही जवळचें द्रव्य नाहींसें होऊन अनेक दोषांचें खापर माथी येतें व जगांत दुष्कीर्ति होते. यशनाम कर्माचा उदय प्राप्त झाला म्हणजे तेच अपवाद व दुष्कीर्तिही नाहींशी होते व दोष असलेले सर्व गुणासारखे दिसूं लागतात.

संसार हा पापपुण्याच्या उदयानें भरलेला आहे. स्वार्थ व परमार्थ अशा दोन्ही प्रकारचे उदय परकृत आहेत. अतएव आत्मभिन्न आहेत असा जाणपणा मनांत ठेवावा. कोणतीही अवस्था प्राप्त झाली तरी हर्षविषाद मानूं नये. पूर्वीं केलेला बंध आतां उदयांत कर्म बलवान् आहे येऊन आपलें फल देऊन नाहींसा झाला हें एकार्थी बरेच झालें. त्या बंधाला आपल्या इच्छेप्रमाणें उदयांत आणतां आलें नसतें. पुनः कर्म उदयाला आल्यानंतर त्यावर कांहीं इलाज चालत नाहीं. कर्माचें फल जन्म, जरा, मरण, रोग, चिंता, भय, वेदना; दुःख वगैरे प्राप्त झालें असतां त्यापासून रक्षण करण्यास मंत्र, तंत्र, यक्ष, राक्षस, देव, औषध व प्रत्यक्ष परमेश्वर देखील समर्थ नाहींत. तसेंच आकाशपाताळांत कोठेंही लपून बसलों तरी तो गांठल्यावाचून सोडणार नाहीं. औषधी वगैरे पदार्थ बाह्यनिमित्तें देखील अशुभकर्माचा उदय मंद असेल तरच उपयोगी पडतात. दुष्ट, चोर, भिष्ठ, वैरी, सिंह, वाघ, साप वगैरे गावांत अथवा अरण्यांत जेथें आपण सापडूं तेथें मारून टाकतील. जलचर जीव पाण्यांत गेलों तर मारतील. याप्रमाणें अशुभकर्माचा उदय जली, स्थली, काष्ठी, पाषाणी, घरीं किंवा वनांत, कुटुंबांत किंवा शस्त्रास्त्रांनीं सज अशा राजसभेंत कोठेंही व केव्हांही सोडीत नाहीं. या जगांत अशीं कांहीं ठिकाणें आहेत कीं, तेथें सूर्यचंद्राचा प्रकाश, हवा व विक्रियाऋद्धिधारक देवांना देखील जातां येत नाहीं. पण कर्म तेथेंही जातेंच. यावरून कर्माचा उदय असतांना विद्या, मंत्र, बल, औषध, पराक्रम, मित्र, योद्धा, हत्ती, घोडा, रथ, सैन्य, किल्ला, शस्त्रास्त्रादिक व साम, दाम, दंड, भेदादिक उपाय यापैकीं कोणीही आपण शरण गेलों असतां रक्षण करण्यास समर्थ होणार नाहींत. उदयाला येणाऱ्या सूर्यास प्रतिबंध करण्यासही कोणी समर्थ नाहीं असें जाणून नेहमीं साम्यभावाचें शरण ग्रहण करावें म्हणजे अशुभ कर्माची निर्जरा होईल व पुढें नवीन बंध होणार नाहीं. रोग, वियोग, दारिद्र्य, मरण वगैरेचें भय सोडून धैर्य धारण करावें.

वीतरागभाव, संतोषभाव व परम साम्यभाव हाच सर्व दुःखाचा नाश करणारा आहे, दुसरा कोणीही नाहीं. आपणांस शरण जाण्याला योग्य म्हणजे आपल्याच आत्म्यांत वास्तव्य करणारे उत्तमक्षमादिक भाव आहेत. क्रोधादिक परभाव हेच इहपरलोकीं जीवाचा वीतरागभावानेंच घात करणारे आहेत. कषायांची मंदता होण्यापासूनच इहलोकीं हजारों दुःखनिवारण विघ्नांपासून जीवाची सुटका होते म्हणून अशा साम्यभावाला शरण जाणें

हेंच योग्य आहे. रागद्वेषाच्या मंदतेपासून नरकतिर्यचादि-गतीत जाण्याचें कारण घडून येत नाही. मंदकषायी लोक देवलोकीं किंवा उत्तम मनुष्य-योनीत जन्म घेतात.

पूर्वकर्माचा उदय प्राप्त झाला असतां त्यापासून होणाऱ्या सुखदुःखांत जर आतंरीय परिणाम केले तर, अस्तित्वांत असलेल्या कर्मांची उदीरणा होईल, म्हणजे कालांतरानें उदयाला येणारीं कर्मे

आधींच उदयाला येऊन त्यापासून सुखदुःख भोगावें लागेल. उदयांत कर्मे दुर्निवार आहे. आलेल्या कर्माला कोणीच प्रतिबंध करू शकत नाही. यामुळें केवळ दुर्ग-

तीला कारण अशा नवीन कर्मांचा उदय येण्यास बाह्य साहाय्य करणारीं कारणें क्षेत्र, काल व भाव हीं मिळून आलीं म्हणजे त्या उदयाला कोणीही प्रतिबंध करू शकणार नाही. जगांत रोगावर औषध वगैरे उपाचार केले जातात व प्रसंगविशेषीं त्यापासून पुष्कळदां रोग नाहीसेही होतात. परंतु कर्माचा उदय बलवान् असतो तेव्हां औषधही आपला गुण करीत नाही. उलट ते उपाय विपरीत फल देण्यास कारणीभूत होतात. सारांश, जीवाला ज्यावेळीं असाता-वेदनीय कर्माचा उदय प्रबल असतो त्यावेळीं औषधादिक उपचारांचा उलट परिणाम घडून येतो व ज्यावेळीं असातावेदनीय कर्माचा उदय मंद असतो अथवा त्या कर्माचा उपशम असतो त्यावेळीं औषध वगैरेपासून उपयोग होतो. कारण कमी शक्ति असणाऱ्याचा प्रतिबंध एखादा दुर्बल मनुष्यही करू शकतो, तोच मनुष्य बलवान्नाला प्रतिबंध करण्यास समर्थ नसतो. पंचमकालांत शुभकर्म उदयाला येण्यास बाह्य सामग्री फार थोडी आहे, ज्ञान थोडें आहे व पुरुषार्थही तसा उणाच आहे. या उलट, अशुभकर्माला उदयाला येण्यास लागणाऱ्या बाह्य सामग्रीचा पुरवठा विपुल आहे. म्हणून अल्प सामग्री, अल्पज्ञान व अल्पपुरुषार्थ यांहीं करून बलिष्ठ अशा असाताकर्मांचा उदय कसा जिकला जाईल ? एखाद्या मोठ्या नदीचा प्रवाह फुटून वेळ्यावांकळ्या मार्गानें वाहू लागला व त्यांत एखादा उत्तम पोहतां येणारा पुरुष सांपडला तर त्याला त्या प्रवाहाच्या उलट पोहतां येईल कां ? ज्यावेळीं नदीचा प्रवाह मंदगतीनें वहात असेल त्यावेळीं पोहण्याच्या कलेंत निष्णात असणारा मनुष्य त्यांतून पोहून पैलतिरी जाऊं शकेल. त्याला एकाकी व जोरानें येणाऱ्या प्रवाहांतून पार होतां येणार नाही. याचप्रमाणें प्रबलकर्माचा उदय प्राप्त झाला असतां त्यांतून आपणाला कोणी सोडविणार नाही, असें सदैव मनांत बाळगावें. इहलोकीं पृथ्वी व समुद्र हे दोन पदार्थ सर्वांत मोठे आहेत. यांतून पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालणारे व समुद्रांतून पोहून जाणारे पुष्कळ दिसून येतील. परंतु कर्माच्या उदयांतून तरून जाणारा मात्र कोणी दिसत नाही. संसारांत मनुष्यप्राण्यांना सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य व सम्यक्तप या चार आराधनांशिवाय अनंतानंतकालांत दुसरे कोणी रक्षण करण्यास समर्थ नाही.

उत्तम क्षमामार्दवादिक दशधर्मापासून अनेक दुःखें, अपमान वगैरे नाहीसे होणारे आहेत. मंदकषायापासून स्वाधीन सुख, आत्मरक्षण, निर्मल कीर्ति, उच्चपणा वगैरे अनेक सुखसामग्री प्राप्त होते. हें त्याचें प्रत्यक्ष फल आहे असें जाणून त्याला शरण जा. परलोकीं मंदकषायाचें फल

स्वर्गलोक-प्राप्ति हे प्राप्त होणारे आहे. व्यवहारांत प्रत्येक जीवाला चार पदार्थ शरण जाण्यायोग्य आहेत. अर्द्धदेव, सिद्धपरमात्मा, निष्परिग्रह साधु आणि केवलिभगवंतांनीं मंदकषायाला शरण जा. प्रकाशिलेला दयामयी धर्म. यांना शरण गेल्याशिवाय आत्म्यांत निर्मलपणा प्राप्त होणार नाही.

३ संसारानुप्रेक्षा

अनादिकालापासून संसारांत मिथ्यात्व कर्माच्या उदयाने निश्चेष्ट झालेला जीव सर्वज्ञ वीतराग-प्रणीत धर्माला ग्रहण करीत नाही. त्यामुळे त्यास चारी गतींत भ्रमण करावे लागत आहे. संसारांत कर्मरूप दृढ बंधनाने बद्ध झाल्यामुळे पराधीन होत्साता त्रसस्थावर-योनीत चतुर्गति-भ्रमण. निरंतर भयंकर दुःख भोगीत असून वारंवार जन्म-मरण करीत आहे. जे जे कर्माचे उदय येऊन रस देतात, त्या सर्व उदयांना आपले स्वरूप जाणून अज्ञानी जीव स्वस्वरूपाचा त्याग करण्याने नवीन कर्माचा प्रत्यक्ष बंध करून घेत आहेत. कर्माच्या स्वाधीन झाल्यामुळे जीवाला दुःख देणाऱ्या ज्या जाति आहेत त्यांतून एकही भोगावयाची राहिली नाही. संपूर्ण दुःखे भोगतां भोगतां अनंतानंत काल लोटला व याप्रमाणे अनंत परिवर्तने होऊन गेली. संसारांत कोणतेही शरीर असे राहिले नाही की जे अज्ञान याला प्राप्त व्हावयाचे राहिले असेल. अनंत जातीची अनंत शरीरे धारण केली व आहार-भोजनपान केले. तीनशे त्रेचाळीस घनराजप्रमाण या लोकांत कोणताही क्षेत्राचा असा प्रदेश राहिला नाही की ज्या प्रदेशांत या जीवाने अनंतानंतवेळां जन्म-मरण केले नाही. याचप्रमाणे उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालाचा असा एक समयही बाकी राहिला नाही की ज्या समयांत या जीवाने अनंतवेळां जन्म-मरण केले नाही. मनुष्य, पशु, देव आणि नरक या चारी गतींत देखील जघन्य आयुर्मर्यादेपासून ते उत्कृष्ट मर्यादेपर्यंत संपूर्ण आयुष्याचे प्रमाण धारण करून अनंतवेळां जन्म-मरण केले आहे. फक्त हा जीव अनुदिश अनुत्तर विमानांत उत्पन्न झाला नाही. कारण त्या चौदा विमानांत सम्यग्दृष्टी जीवांशिवाय इतरांचा जन्म होत नाही. सम्यग्दृष्टी पुरुषाला संसारपरिभ्रमण होत नाही असा नियम आहे.

कर्माची स्थिति ज्या परिणामामुळे बांधली जाते अशी स्थाने आहेत. त्यांतून स्थितिबंधाला कारण असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थाने व त्यांना कारण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबंधा-

स्थितिबंधाची यांतून कोणताही भाव संसारीजीवाला प्राप्त व्हावयाचा राहिला नाही. अनेक स्थाने. फक्त सम्यग्दर्शनचारित्राला योग्य असे भावच झाले नाहीत. त्याशिवाय इतर सर्व भाव अनंतानंतवेळां प्राप्त झाले आहेत. जिनवचनावर भरंवसा न ठेव-

णाऱ्या पुरुषाला मिथ्याज्ञानाच्या प्रभावाने अनादिकालापासून विपरीतबुद्धि होऊन राहिली आहे. यामुळे त्याला योग्य मार्गाचे अवलंबन करावे असे वाटत नाही. संसार हेच कोणी एक अरण्य, यांत त्याचा नाश होऊन त्याची निगोदांत उत्पत्ति होते. निगोदांत गेल्यावर अनंतानंत काल सुटका होण्याची आशा नको.

संसारी जीव पापोदयानें पृथ्वी-काय, जल-काय, अग्नि-काय, पवन-काय, प्रत्येक व साधारण वनस्पति-कायामध्ये उत्पन्न होतो. तेथें त्याचें ज्ञान नाहींसं झाल्यानें तो जडासारखा होतो. त्याला फक्त स्पर्शनेंद्रियच असतें. याप्रमाणें तेथें कर्माच्या उदयाधीन झालेला आत्मशक्ति-एकेंद्रिय व विकल- रहित जीव, जीभ, नाक, कान, डोळे वगैरे इंद्रियें नसल्यानें दीर्घकाल त्रयांतील दुःख पर्यंत दुःखांत घालवित असतो. कधीं द्वींद्रिय, त्रींद्रिय, चतुरिंद्रिय असा विकलत्रय जीव बनून आत्मज्ञान-रहित होत्साता केवळ रसनेंद्रियानें विषय-पूर्ति करून घेण्याच्या तीव्र इच्छेनें अनेक विषयप्राप्त्यर्थ वर उसळला जातो व तेथून पुनःखालीं पडतो, मरून जातो. विकलत्रयांत असंख्यातकाल भ्रमण करून पुनः एकेंद्रियांत येतो. रहाट-गाडग्याप्रमाणें प्रत्येक वेळीं नवें शरीर धारण करीत चारी गतींत निरंतर जन्म-मरण, क्षुधा, तृषा, रोगवियोग वगैरे दुःखांचा अनुभव घेत अनंतकाल फिरणें यालाच संसार असें म्हणावयाचें. ज्याप्रमाणें तांदुळ आध-णांत टाकले असतां ते खालीवर होत होत शिजत असतात, तद्वत् संसारी जीव कर्मानें संतप्त होऊन इकडे तिकडे परिभ्रमण करतात. आकाशांत उडणाऱ्या पक्ष्यांना इतर पक्षी खातात. पाण्यांत राह-णाऱ्या लहान माशांना इतर थोर मासे खातात, पृथ्वीवर असणाऱ्या मनुष्यपश्यादिकांना सिंह, वाघ, साप वगैरे दुष्ट, पशु, चोर, भिल्ल, चांडाल, लुटारु व महान् निर्दयी लोक मारतात. याप्रमाणें संसारांतील सर्व ठिकाणें भयानें निरंतर भरलेलीं आहेत. त्याठिकाणीं हा जीव निरंतर दुःखाचा अनुभव घेत आहे.

शिकारीच्या त्रासानें भयभीत झालेला ससा स्वसंरक्षणार्थ आ पसरून बसलेल्या अजगराच्या तोंडाला विळ जाणून प्रवेश करतो तद्वत् अज्ञानी जीव, क्षुधा, तृषा, काम, क्रोधादिक इंद्रियांच्या विषयतृष्णेच्या संतापानें तप्त झालेला, विषय हेच कोणी अजगराचें मुख निगोदांतील दुःख त्यांत प्रवेश करतो. विषयकषायामध्ये प्रवृत्त होणें हेंच संसाररूप अज-गराचें मुख आहे. यांत प्रवेश करण्यानें आपल्या ज्ञानदर्शनमुखसत्तादिक भावप्राणांचा नाश होतो व निगोदांत उत्पन्न व्हावें लागतें. त्याठिकाणीं ज्ञान नसल्यानें मृतासारखी त्याची स्थिति होते. अशा स्थितीत जन्म-मरण करीत अनंतानंतकाल निघून जातो. निगोदांत जीव उत्पन्न झाला असतां त्याला आत्मा असून नसल्यासारखाच आहे. कारण तेथें ज्ञानाचा अभाव अस-तो. जरी तेथें आत्म्याचें अस्तित्व जाणलें गेलें, तरी तें असून नसून सारखेंच आहे. निगोदांत ज्ञान हें अक्षराच्या अनंताच्या भागाइतकें सूक्ष्म असतें. याप्रमाणें निगोदांतील स्थिति आहे.

त्रसपर्यायांतही अनेक दुःखांचे प्रकार आहेत. तेही सर्व या जीवानें अनुभविलेले आहेत. दुःखाचा कोणताही प्रकार याला प्राप्त झाला नाहीं असें नाहीं. संसारांत परिभ्रमण करीत असतां जेव्हां याला अनंतपर्याय दुःखाचे प्राप्त होतात, तेव्हां कोठें तरी एखादा पंचेंद्रियजनित पर्याय प्राप्त होतो. त्यांत त्याला यत्किंचित् सुखाचा भास होतो.

यापुढें चतुर्गतीचें स्वरूप परमागमानुसार येथें थोडें सांगितलें असतां त्याचा विचार करण्यास

टीक पडेल म्हणून ते सारांशरूपाने सांगतात. यांतून पहिल्यांदा नरकगतीचे स्वरूप असे आहे.

चतुर्गतीचे स्वरूप

नरकाच्या सात पृथ्वी असून त्यांत एकूण पन्नास पटल (विभाग) आहेत. त्या पटलांत चौथ्याऐंशी लाख बिल्ले आहेत. या सर्वांना मिळून नरक अशी संज्ञा आहे. नरकाच्या भिंती, छत व भूमि या वज्रमयी आहेत. कित्येक बिल्ले संख्यात योजन लांबरुंद व कित्येक नरकांतील बिल्लांची असंख्यात योजन लांबरुंद आहेत. प्रत्येक बिल्लाच्या मध्याहून थोड्या वरच्या संख्या. वाजूला नारकी जीवांची उत्पन्न होण्याची जागा आहे. ती उत्पत्तिस्थाने लहान तोंडाच्या उंटाच्या मुखाच्या आकाराची व उलट्या तोंडाची आहेत. त्यांत नारकी जीव खाली डोकें, वर पाय अशा रीतीने उत्पन्न होऊन खालच्या वज्रमयी कठिण जमिनीवर इतक्या जोराने आदळतात की पुनः त्या जोरासरशीं वर उडून खाली पडतात. याप्रमाणे तेथील जमिनीवर कित्येक वेळ आपटून इकडून तिकडे लोळत पडतात.

असंख्यात विंचू डसले असतां जितकी वेदना होते त्याहून असंख्यातपटीने अधिक वेदना नरकांतल्या भूमीत होते. नरकांतील बिल्लामध्ये पहिल्या चार पृथ्वीतील चाळीस लाख व पांचव्या पृथ्वीतील दोन लाख मिळून बेचाळीस लाख बिल्लांत निव्वळ उष्ण वेदना असते. त्या उष्णतेचे बिल्लांतील शीत व वर्णन करून त्याचे सादृश्य इहलोकीं दाखविण्यासारखा कोणताच पदार्थ दिसून उष्णतेचे प्रमाण. येत नाही. तरी पण भगवंताच्या आगमांत त्या उष्णतेचे वर्णन असे केले आहे की, एक लक्षयोजन प्रमाणाचा लोखंडाचा मोठा गोळा जर येथून नरकांत सोडला तर तो जमिनीवर पोचण्याच्या अगोदरच नरकांतील उष्णतेने विरघळून जाईल. पांचव्या पृथ्वीच्या तीन चतुर्थांश बिल्लांत व सहाव्या-सातव्या पृथ्वीतील बिल्लांत इतकी जबरदस्त थंडी आहे की त्याच लक्षयोजन प्रमाणाच्या गोळ्याचा रस तेथे ठेविला तर एका क्षणांत त्याचा थंडीने गोळा (बर्फ) बनून जाईल. याप्रमाणे शीत उष्ण वेदनेने भरलेल्या नरकामध्ये कर्मवश झाल्यामुळे या जीवाला असंख्यातकालपर्यंत भयंकर दुःख भोगावे लागते. तेथे आयुष्य पूर्ण झाल्याशिवाय मरण प्राप्त होत नाही.

तेथे भुकेची वेदना इतकी भयंकर आहे की, जगांतील दगड, माती वगैरे सर्व पदार्थ भक्षण केले तरी ती वेदना शमत नाही. पण एवढे भक्षण करावयाला तरी तेथे कोठून मिळणार !

एक कण खाऊं म्हटलें तर मिळत नाही. तहान किती ! सर्व समुद्राचे पाणी नरकांतील वेदना. भक्षण केलें तरी मिटणार नाही इतकी. पण एक थेंब मिळेल तर शपथ.

एकाच वेळीं सर्व रोग शरीरांत उत्पन्न व्हावयाचे. वेदनेचा काय पार आहे ! याशिवाय नवीन जीव कोणी नरकांत उत्पन्न झाला की तेथील पूर्वीचे जीव भयंकर रूप धारण करून, अनेक शस्त्रांनीं सज होऊन, त्या जीवाच्या अंगावर जातात व त्याला धरा, मारा, पाडून तुकडे करा, असे भीषण शब्द उच्चारित मारण्याकरितां धावून येतात. ते नारकी जीव नागवे, काळे-

कुड, रक्तपितीने व्यापलेले, डोळे वटारलेले, तोंड पसरलेले, ज्यांच्या मुखांतील जीभ ही नागिणी-सारखी चंचल आहे असे, करवतीसारखे तीक्ष्णदांत असलेले, उंच, काळ्या, पिंबळ्या व तांबड्या केसांनी विक्राळ स्वरूपाचे असे, खूर नखांचे, महानिर्दयी, हुंडकसंस्थान धारण करणारे असतात. ते येतांच आपल्या हातांतील मुद्राच्या प्रहाराने नव्या नारकी जीवाचे डोळे फोडतात. नारकी जीवांचे शरीर हे भरलेल्या सरोवरांतील पाण्याला मुसळाने मारिले असता ते उसळून जसे परत त्यांतच पडते तद्वत् अनेक तुकडे करीत असूनही पुनः पहिल्यासारखेच बनून रहाते. त्याच्या शरीराचे तरवारीने तुकडे करतात, त्याला करवतीने कापतात, कुऱ्हाडीने तोडतात, सुरीने छिलतात, भात्याने टोचतात, सुळावर चढवितात, पोट व छातीतील मर्मस्थाने विदारण करतात, डोळे काढतात, भक्षित भाजतात, तेलाच्या कढईत शिजवितात व तेलाच्या घाण्यांत घाडून पिळतात. याप्रमाणे परस्पर मारण, ताडन, विदारण करीत असतां नारकी जीवांना जे दुःख होत असते त्याचे कोटी जिह्वांनी कोट्यवधि वर्षे पर्यंत वर्णन करूं असे कोणी म्हणेल तर त्याला एक क्षणाचे दुःख देखील इतक्या अवधीत वर्णन करवणार नाही. मग संपूर्ण दुःख वर्णनाची गोष्ट तर दूरच राहिली.

नरकांतील सामग्री, व तेथील जीवांचे विक्राळ स्वरूप जर येथे कोणी दाखविले तर पाहणारा मनुष्य तत्काल भयाने मरून जाईल. नरकांतील रसादिपदार्थ इतके कडू आहेत की, त्यापुढे येथील कांजीर, विष अथवा हलाहलही कांहीच नाहीत. त्याच्या शरीराचा नरकांतील इतर एक कण जर येथे आला तर त्याच्या कडू वासाने येथील हजारों पंचेंद्रिय सामग्री जीव प्राणत्याग करतील. नरकांतील माती इतकी दुर्गंधी आहे की, सातव्या पृथ्वीतील मातीचा एक कण येथे आणला तर आजूबाजूला साडेचोवीस कोसापर्यंतचे आठदिशांचे पंचेंद्रिय जीव देहत्याग करतील. नरकाच्या एकेका पटलांतील मातीच्या दुर्गंधीमध्ये अर्ध्याकोसाहून अधिक लांब असलेले जीव मारण्याची शक्ति आहे. या प्रमाणावरून सातव्या पृथ्वीच्या एकूण पन्नासाव्या पटलांतील मातीच्या दुर्गंधीत साडेचोवीस कोसपर्यंतचे जीव मारण्याची शक्ति आहे. नरकांत वैतरणी नदी आहे. तिच्या पाण्याचा स्पर्श झाल्याबरोबर नारकी जीवाचे शरीर फाटून जाते. त्या पाण्यामध्ये क्षार, विष, अग्नीसारखे कडक तापलेले तेल वगैरे पदार्थ सिंचन केले असता जी वेदना होते त्याहूनही अपरिमित पीडा देण्याचे सामर्थ्य आहे. तेथील बारा इतका भयंकर आहे की, येथील पर्वताला त्याचा स्पर्श होतांच ते निमिषार्धांत उडून जातील. नरकांत जो अग्नि आहे त्याला वज्राग्नि म्हणतात. तो जर येथे आणला तर येथील पर्वत, समुद्र अथवा पृथ्वी यापैकी कोणीही क्षणभर त्याला धारण करण्यास समर्थ होणार नाहीत. सारांश, तेथील प्रत्येक पदार्थ अद्वितीय भयंकर आहे.

नारकी जीवांचे शब्द असे भयंकर व कठोर आहेत की, ते जर ऐकू येतील तर येथील मदोन्मत्त हत्तीचे व सिंहाचे हृदय विदारण होईल. नरकांतून जीवाला कर्मरूपी रखवालदार हजारों वर्षेपर्यंत निघू देत नाहीत. तेथे नेहमी मारामारी होत असते. कित्येक रुड-नारक्यांचे परिणाम. तात. कित्येक कोणी धरावयाला येईल म्हणून पळत असतात. कित्येक दुस-

टीक पडेल म्हणून तें सारांशरूपानें सांगतात. यांतून पहिल्यांदा नरकागतीचें स्वरूप असें आहे.

चतुर्गतीचें स्वरूप

नरकाच्या सात पृथ्वी असून त्यांत एकूण पन्नास पटल (विभाग) आहेत. त्या पटलांत चौऱ्याऐंशी लाख बिल्लें आहेत. या सर्वांना मिळून नरक अशी संज्ञा आहे. नरकाच्या भिंती, छत व भूमि या वज्रमयी आहेत. कित्येक बिल्लें संख्यात योजन लांबरुंद व कित्येक नरकांतील बिल्लांची असंख्यात योजन लांबरुंद आहेत. प्रत्येक बिल्लाच्या मध्याहून थोड्या वरच्या बाजूला नारकी जीवांची उत्पन्न होण्याची जागा आहे. ती उत्पत्तिस्थानें लहान तोंडाच्या उंटाच्या मुखाच्या आकाराचीं व उलट्या तोंडाचीं आहेत. त्यांत नारकी जीव खालीं डोकें, वर पाय अशा रीतीनें उत्पन्न होऊन खालच्या वज्रमयी कठिण जमिनीवर इतक्या जोरानें आदळतात कीं पुनः त्या जोरासरशीं वर उडून खालीं पडतात. याप्रमाणें तेथील जमिनीवर कित्येक वेळ आपटून इकडून तिकडे लोळत पडतात.

असंख्यात विंचू डसले असतां जितकी वेदना होते त्याहून असंख्यातपटीनें अधिक वेदना नरकांतल्या भूमीत होते. नरकांतील बिल्लामध्ये पहिल्या चार पृथ्वींतील चाळीस लाख व पांचव्या पृथ्वीतील दोन लाख मिळून बेचाळीस लाख बिल्लांत निव्वळ उष्ण वेदना असते. त्या उष्णतेचें बिल्लांतील शीत व वर्णन करून त्याचें सादृश्य इहलोकीं दाखविण्यासारखा कोणताच पदार्थ दिसून उष्णतेचें प्रमाण. येत नाही. तरी पण भगवंताच्या आगमांत त्या उष्णतेचें वर्णन असें केले आहे कीं, एक लक्षयोजन प्रमाणाचा लोखंडाचा मोठा गोळा जर येथून नरकांत सोडला तर तो जमिनीवर पोचण्याच्या अगोदरच नरकांतील उष्णतेनें विरघळून जाईल. पांचव्या पृथ्वीच्या तीन चतुर्थांश बिल्लांत व सहाव्या-सातव्या पृथ्वींतील बिल्लांत इतकी जबरदस्त थंडी आहे कीं त्याच लक्षयोजन प्रमाणाच्या गोळ्याचा रस तेथें ठेविला तर एका क्षणांत त्याचा थंडीनें गोळा (बर्फ) बनून जाईल. याप्रमाणें शीत उष्ण वेदनेनें भरलेल्या नरकामध्ये कर्मवश झाल्यामुळे या जीवाला असंख्यातकालपर्यंत भयंकर दुःख भोगावें लागतें. तेथें आयुष्य पूर्ण झाल्याशिवाय मरण प्राप्त होत नाही.

तेथें भुकेची वेदना इतकी भयंकर आहे कीं, जगांतील दगड, माती वगैरे सर्व पदार्थ भक्षण केले तरी ती वेदना शमत नाही. पण एवढें भक्षण करावयाला तरी तेथें कोठून मिळणार ?

एक कण खाऊं म्हटलें तर मिळत नाही. तहान किती ! सर्व समुद्राचें पाणी

नरकांतील वेदना. भक्षण केलें तरी मिटणार नाही इतकी. पण एक थेंब मिळेल तर शपथ.

एकाच वेळीं सर्व रोग शरीरांत उत्पन्न व्हावयाचे. वेदनेचा काय पार आहे ?

याशिवाय नवीन जीव कोणी नरकांत उत्पन्न झाला कीं तेथील पूर्वीचे जीव भयंकर रूप धारण करून, अनेक शस्त्रास्त्रांनीं सज होऊन, त्या जीवाच्या अंगावर जातात व त्याला धरा, मारा, पाडून तुकडे करा, असे भीषण शब्द उच्चारित मारण्याकरितां धावून येतात. ते नारकी जीव नागवे, काळे-

कुट्ट, रक्तपिप्तीने व्यापलेले, डोळे वटारलेले, तोंड पसरलेले, ज्यांच्या मुखांतील जीभ ही नागिणी-सारखी चंचल आहे असे, करवतीसारखे तीक्ष्णदांत असलेले, उंच, काळ्या, पिवळ्या व तांबड्या केसांनी विक्राळ स्वरूपाचे असे, खूर नखांचे, महानिर्दयी, हुंडकसंस्थान धारण करणारे असतात. ते येतांच आपल्या हातांतील मुद्राच्या प्रहाराने नव्या नारकी जीवांचे डोकें फोडतात. नारकी जीवांचे शरीर हें भरलेल्या सरोवरांतील पाण्याला मुसळाने मारिले असतां तें उसळून जसें परत त्यांतच पडतें तद्वत् अनेक तुकडे करीत असूनही पुनः पहिल्यासारखेंच बनून रहातें. त्याच्या शरीराचे तरवारीनें तुकडे करतात, त्याला करवतीनें कापतात, कुन्हाडीनें तोडतात, सुरीनें छिलतात, भाळ्यानें टोचतात, सुळावर चढवितात, पोटा व छातींतील मर्मस्थाने विदारण करतात, डोळे काढतात, भट्टीत भाजतात, तेलाच्या कढईत शिजवितात व तेलाच्या घाण्यांत घाटून पिळतात. याप्रमाणें परस्पर मारण, ताडन, विदारण करीत असतां नारकी जीवांना जें दुःख होत असतें त्याचें कोटी जिह्वांनीं कोळ्यवधि बघें पर्यंत वर्णन करूं असें कोणी म्हणेल तर त्याला एक क्षणाचें दुःख देखील इतक्या अवधीत वर्णन करवणार नाही. मग संपूर्ण दुःख वर्णनाची गोष्ट तर दूरच राहिली.

नरकांतील सामग्री, व तेथील जीवांचे विक्राळ स्वरूप जर येथें कोणी दाखविलें तर पाहणारा मनुष्य तत्काल भयानें मरून जाईल. नरकांतील रसादिपदार्थ इतके कडू आहेत की, त्यापुढे येथील कांजीर, विष अथवा हलाहलही कांहीच नाहीत. त्यांच्या शरीराच्या नरकांतील इतर एक कण जर येथें आला तर त्याच्या कडू वासानें येथील हजारों पंचेंद्रिय सामग्री जीव प्राणत्याग करतील. नरकांतील माती इतकी दुर्गंधी आहे की, सातव्या पृथ्वींतील मातीचा एक कण येथें आणला तर आजूबाजूला साडेचोवीस कोसपर्यंतचे आठीदिशांचे पंचेंद्रिय जीव देहत्याग करतील. नरकाच्या एकेका पटलांतील मातीच्या दुर्गंधीमध्ये अर्ध्याकोसाहून अधिक लांब असलेले जीव मारण्याची शक्ति आहे. या प्रमाणावरून सातव्या पृथ्वीच्या एकूण पन्नासाव्या पटलांतील मातीच्या दुर्गंधीत साडेचोवीस कोसपर्यंतचे जीव मारण्याची शक्ति आहे. नरकांत वैतरणी नदी आहे. तिच्या पाण्याचा स्पर्श झाल्याबरोबर नारकी जीवांचे शरीर फाटून जातें. त्या पाण्यामध्ये क्षार, विष, अग्नीसारखे कडक तापलेलें तेल वगैरे पदार्थ सिंचन केलें असतां जी वेदना होते त्याहूनही अपरिमित पीडा देण्याचें सामर्थ्य आहे. तेथील बारा इतका भयंकर आहे की, येथील पर्वताला त्याचा स्पर्श होतांच ते निमिषार्धांत उडून जातात. नरकांत जो अग्नि आहे त्याला वज्राग्नि म्हणतात. तो जर येथें आणला तर येथील पर्वत, समुद्र अथवा पृथ्वी यापैकी कोणीही क्षणभर त्याला धारण करण्यास समर्थ होणार नाहीत. सारांश, तेथील प्रत्येक पदार्थ अद्वितीय भयंकर आहे.

नारकी जीवांचे शब्द असे भयंकर व कठोर आहेत की, ते जर ऐकूं येतील तर येथील मदोन्मत्त हत्तीचें व सिंहाचें हृदय विदारण होईल. नरकांतून जीवाला कर्मरूपी रखवालदार हजारों वर्षेपर्यंत निघूं देत नाहीत. तेथें नेहमीं मारामारी होत असते. कित्येक रड-नारक्यांचे परिणाम. तात. कित्येक कोणी धरावयाला येईल म्हणून पळत असतात. कित्येक दुस-

ज्याच्या कक्षांत सांपडल्यामुळे आक्रोश करीत असतात. कित्येक तेथील जीवाला धरून त्याचा चुरा करीत असूनही तेथील जीवांचे शरीर पाण्याप्रमाणे पुनः एकांत एक मिळून जात असते. तेथे त्या दुःखांतून बचाविणारा कोणीही रक्षक नाही. कोणाला दया नाही, कोणी राजा नाही, कोणी मित्र नाही, आई बाप, स्त्रीपुत्रकुटुंबादिक कोणी नाही. फक्त आपण केलेल्या कर्माचा उदय विषयमान आहे. तेथे एखादी लपून राहण्याची जागा नाही. आपले दुःख क्षणभर दुसऱ्याला जाऊन सांगावे म्हटले तरी तसा दयाळु कोणी नाही की, जो आपले दुःख नाहीसे करील. त्याठिकाणी सर्व वरूर, निर्दयी, महाभयंकर पातकी जीवच भरलेले आहेत. येथे जसे एका कुत्र्याचे दुसऱ्या कुत्र्याशी दृष्टिवै असते, तद्वत् नारकी जीवांतही विनाकारण परस्पर वैर असते. नारकी जीव जेव्हा दुःखातिशयाने व्याकुळ होऊन वनांत विश्रांतिसाठी क्षणभर जातो तेव्हा तेथे तरी त्यास शांति मिळते काय? नाही. तेथे शास्मली नांवाचे वृक्ष आहेत. त्यांची पाने शरीरावर आपोआप तुटून पडतात, त्या योगे कुन्हाडीच्या घावासारखी वेदना होते. ती पाने अतिशय खूर असल्यामुळे त्यांचे सर्व अंग विदारण होऊन जाते. तसेच त्या वनांत असलेल्या गुहेतून सिंह वाघ वगैरे पशु येऊन त्याचे अंग फाडून टाकतात. वज्रासारखी कठिण चोंच धारण करणारे गिधाडपक्षी तेथे असतात. ते येऊन त्याच्या शरीराला टोचे मारतात, पोट फाडून आंतून आंतडी बाहेर काढतात, डोळ्यांना चाचीने टोचून इजा करतात. नरकांत तिर्यंच नाहीत. नारकी जीव विक्रियेने तिर्यंचासारखे आपले रूप बनवितात. त्यांना वैक्रियिकऋद्धिने दुसरे नवे शरीर बनवितां येत नाही. त्याचे जे मूळ शरीर सिंह, वाघ, कुतरा, धुवड, कावळे वगैरे पशुपक्षांचे देह धारण करिते. नारकी जीवांना शुभ क्रिया कराव्या अशी इच्छा झाली तर त्यांना तसे करतां येत नाही. नेहमी आपणाला व दुसऱ्याला दुःख होईल असेच विचार, क्रिया, विक्रिया वगैरे त्याजकडून घडावयाची. इतर शुभ क्रिया, विक्रिया वगैरे घडावयाच्या नाहीत. पापामुळे त्या क्षेत्रांत उत्पन्न होण्याचा हा परिणाम आहे. नरकांत जीवांना दुःख देणारी अनेक प्रकाराची शस्त्रां म्हणजे सूळ, घाणे, लोखंडी कढया, तेल कढविण्याची पात्रे वगैरे क्षेत्र-स्वभावामुळे आपोआप उत्पन्न होत असतात. तेथे सुखदायी सामग्री आढळायची नाही. नरकांत लोखंडाची पुतळी, विस्तवांत तापवून तांबडीलाल केलेली, जिचा स्पर्श होताच तीव्र वेदना होऊं लागतील अशी आपोआप उद्भूत येऊन नारकी जीवांच्या अंगाला झोंबते. त्यावेळीं कोव्यवधि विचवाच्या दंशाश्तकी, वज्राग्नीच्या स्पर्शाश्तकी, विष माखलेल्या तीव्र तरवारीच्या घावा इतकीच काय पण या सर्वापेक्षा असंख्यतपटीने अधिक तीव्र वेदना होत असते. नरकांतील दुःखदायक सामग्रीचा स्वभाव दाखवून थोडीदेखील त्याची प्रतीति दाखविण्यासारखी इहलोकीं कोणतीही वस्तु नाही. तरी तीव्रता जाणली जावी म्हणून वर कित्येक वस्तूंची उदाहरणे दिली आहेत. नारकी जीवांना किती व कसे दुःख येत असेल हे प्रत्यक्ष केवली भगवंतच जाणतात, अथवा जे नारकी होऊन त्याचा अनुभव घेत असतील ते जाणतात.

नारकी जीवांचे शरीर हाड, मांस, पू, रक्त, चर्म वगैरे सप्तधातूंनी बनविलेले नसले तरी

उंट, कुत्रे, मांजर वगैरे प्राण्यांच्या सडल्या मांसाहून असंख्यात पटीने अधिक त्यांचे शरीर दुर्गंधी आहे.

या पशूंच्या शरीराहून असंख्यात पटीन न पाहण्याजोगी व घृणा येण्यासारखी नारक्यांच्या शरीराची स्थिति आहे. त्यांचे स्वरूप पाहणे तर दूर राहो, पण नुसते वर्णन जर कोणी करू लागेल तर ऐकवणार नाही इतके ते कुरूप आहे. नारकी जीवांच्या शरीराचा वास अतिशय वाईट यतो. येथील माणसे जर त्यांना पाहतील तर त्यांच्या

शरीराची दुर्गंधी यांच्या नाकाला पोंचण्याच्या आंतच प्राण सोडावा लागेल.

पूर्व जन्मांत अनेक वाईट विचार मनांत आणल्याने नरकायुचा बंध होऊन असंख्यात कालपर्यंत दुःख भोगित तेथे रहावे लागते. पुष्कळ प्रकारचे पाप प्रत्यक्ष ज्यांत घडून येत आहे अशी कामे करणारे, अतिशय धनधान्यादि परिग्रह-सामग्रीमध्ये आसक्त झालेले. नरकांत कोण जातात. भयंकर हिंसेचा विचार मनांत बाळगणारे, विश्वासघाती, धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, स्वामिद्रोही, कृतघ्नी, परधन व परस्त्रीलोलुपी, अन्यायमागी, धर्मात्मा व गृहत्यागी पुरुषावर खोटे आरोप करणारे, यतींचा घात करणारे, गांव, गंज, झाडे वगैरे जाळणारे, देवद्रव्य चोरणारे, तीव्र कषायी, अनंतानुबंधी कषाय धारण करणारे, कृष्णलेश्या (सर्वांचे सदैव अकल्याण व्हावे असा विचार) धारण करणारे, निर्मळ सुग्रास अन्नाचे भोजन मिळत असूनही जिह्मिन्द्रियांच्या लोलुपतेने मांस भक्षण करणारे, मद्यपान करणारे, वेश्यासक्त, परविभ्रसंतोषी, लंपटी, तीव्र लोभी, दुराचारी, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य यांची प्रशंसा करणारे हे सर्व नरकाला जातात. अन्नांत विष कालविणारे, विष वगैरे प्राणघातक वस्तु तयार करणारे, अरण्य तोडणारे, वनांत अग्नि लावणारे, जीवांना एखाद्या वाड्यांत कोंडून जाळून टाकणारे, हिंसेची परंपरा चाळू ठेवणारे हेही नरकी जातात. अंबा अंबरीषादिक दुष्ट असुरकुमार-जातीचे देव तिसऱ्या पृथ्वीपर्यंत जाऊन नारकी जीवांना पूर्वजन्मवैराची आठवण देऊन परस्पर तंटे करवितात. कित्येकांना तिसऱ्या पृथ्वीपर्यंतच पूर्वजन्मीच्या संबंधामुळे स्वर्गवासी देव येऊन धर्मोपदेश देतात.

कित्येक नारकी जीवांना पूर्वीच्या पापाबद्दल वाईट वाटून ते मोठा पश्चात्ताप करू लागतात, तो असा-“ मला पूर्वी सज्जनांनी असे वाईट कर्म न करण्याबद्दल पुष्कळ उपदेश केला होता, परंतु म्यां दुष्टाने विषय-कषायाने मदांध झाल्यामुळे तो ग्रहण केला नाही. आतां नारक्यांच्या पश्चात्ता- मला या ठिकाणी देव अनुकूल नाही व कांहीं पुरुषार्थ करावा म्हटले तर पाचे विचार. करण्याची सोय नाही, आतां काय करावे ! ज्या दुष्टांनी मला पाप करण्याची बुद्धि दिली, मला अनीतीकडे वळविले ते मला नरकांत लोटून आपण कोठे गेले कोणास ठाऊक ! आपल्याबरोबर येण्यासारख कोणी दिसत नाही. माझ्याजवळ द्रव्य होतें त्यावेळीं मात्र अनेक प्रकारचे इंद्रियांच्या विषयांचा उपभोग घेण्यास, पापकर्म करण्याची मला प्रेरणा करण्यास व त्याला सहाय्य करण्यास पुत्र, मित्र, स्त्री, बांधव, आप्त वगैरे मंडळी होती. पण आतां त्यांना मी कोठे शोधू. ” याप्रमाणे पूर्वजन्मी जे अनेक दुराचार केले त्याची कुअवधि-

ज्ञानानें आठवण करून पश्चात्ताप करीत असतां त्यांना भयंकर मानसिक दुःख सोसावें लागतें. एखाद्या सुदैवी पुरुषांस क्वचित् सम्यग्दर्शनही तेथें उत्पन्न होतें. पण नरकपर्यायांत उत्पन्न झाल्यामुळे दुःख मुळींच कमी होत नाही. जरी त्याची स्वतः कोणाला मारण्याची इच्छा नसली तरी त्याला कषायांचा बळवान् उदय यांबवितां येत नाही. त्याचे हात हेच शस्त्रासारखे बनून दुःख देण्यास कारणीभूत होतात.

नारकी जीवांना एक क्षणभर विसावा घेऊं म्हटलें तर सोय नाही व झोप नाही. तेथील जमिनीचा स्पर्श झाला असतां जें दुःख होतें तें केवळिगम्य आहे. कर्माचा उदय अतिशय तीव्र असल्यामुळे तेथें कोणीही रक्षण करणारा नाही. कोणाला तरी शरण जावें म्हणून नारक्यांना झोप नाही. दीन होत्साता पुष्कळ विचार करतो, परंतु तेथें कोणी दयाळु प्राणीच नाही त्यास त्याचा काय इलाज ? तेथील सर्व जीव क्रूर, निर्दयी, भयंकर देह धारण करणारे, अग्निसारखे तांबडे नेत्र धारण करणारे, प्रचंड अशुभ ध्यान उत्पन्न करविणारे व क्रोध उत्पन्न करणारे आहेत. त्यांचें भयंकर विलाप, रुदन, मारण, ताडन यांचाच ध्वनि सदैव तेथें ऐकावयास मिळावयाचा. नारकी जीव म्हणतो “अहो, मी मनुष्य-पर्यायांत असतांना आत्म-हित करून घेतलें नाही; येथें दैव व पुरुषार्थ दोन्ही नाहीत. आतां काय करणार ? पूर्वी म्यां जीं जीं निष्ठ कार्ये केलीं त्यांची आठवण होतांच माझें काळीज चरारतें. मनुष्यजन्मांत जें दुःख एक क्षण-मात्र सहन केलें जात नाही त्याच्या सहस्रपटीचें दुःख येथें हजारों वर्षे भोगावें लागतें. तें आतां कसें पुरें होईल ? ज्याकरितां म्हणून मी एवढें पाप उपार्जन केलें ते सर्व कुटुंब-मित्रादिक कोठें आहेत ? त्यांची आतां कोठें गांठ पडेल ? मजजवळ धन असल्यावेळीं विषयोपभोग घेऊन मौज मारावयला मात्र सर्व जमले होते ना ? आतां दुःखाच्या प्रसंगीं त्यांना कोठें शोधावें ! सर्व दुःखापासून रक्षण करण्यास फक्त दयामयी धर्म हाच समर्थ आहे, तो म्यां पाप्यानें संपादन करून घेतला नाही. त्यावेळीं परिग्रहरूपी पिशाचानें प्रासल्यानें मला शुद्धि राहिली नाही. यम हाच कोणी एक सिंह, त्याच्या एका चपराकी सरशी क्षणार्धांत मरून मला नरकीं जावें लागेल हा विचारदेखील मनांत आला नाही.” याप्रमाणें मनाला त्रास देणाऱ्या अनेकविध दुःखवेदना त्याला प्राप्त होतात.

याशिवाय दुसरेही अनेक विचार मनांत येतात ते असे-“ पूर्वजन्मीं मी अनेक प्राण्यांचें मांस भक्षण केलें म्हणून येथें माझ्या अंगचे मांसाचें तुकडे तोडून मला खाऊं घालतात. पूर्वी मद्यपान केलें अथवा अभक्ष्य भक्षण केलें म्हणून येथें तांब्याचा अथवा लोखंडाचा पूर्वकृत दुष्कर्माची रस सांडसांनीं मुख फाडून माझ्या घशांत ओततात. जे पूर्वी परस्त्रीलंपट आठवण. होते त्यांना वज्राग्नीचे पुतळे बलात्कारानें धरून पुष्कळ वेळपर्यंत आलिंगन देतात. ” डोळ्याची पापणी लवेल इतका वेळेपर्यंत देखील नरकांत सुख नाही. जर कदाचित् कोणी एखादा विसरून क्षणमात्र दुःखाशिवाय राहिला तर तेथील दुष्ट असुर

देव दुसऱ्या जीवांना सुचवून त्याला दुःख देववितात अथवा परस्पर नारकी एकमेकांना सांगून दुःख देतात. असंख्यात जातीचे व असंख्यात कालपर्यंत नरकांत नारकी जीव दुःख भोगतात. संसारांतून उद्धार करणारा जर कोणी असेल तर तो धर्मच आहे. त्याचे जर आराधन केले नाही तर नरकांत जाण्यापासून दुसरा कोणीही बचाव करू शकणार नाही. धन अथवा कुटुंबातील इतर माणसे जीवाच्या मागोमाग थोडीच जातात ! आपापल्या क्रियेप्रमाणे केलेले पुण्यपापरूपी कर्म हेच फक्त बरोबर जाणारे आहे. संसारांतील सर्व जीव कामेंद्रियाच्या व रसनेंद्रियाच्या विषयाला लुब्ध होऊन नरकांतील दुःखाला पात्र होतात. याप्रमाणे अनेक वेळां नरकांत जाऊन घोर दुःख या जीवान भोगले आहे.

स्थावरयोनींत जन्मल्यावर तरी कांहीं दुःख कमी होईल काय ? याचा विचार करू लागलो असतां त्या योनींत भ्रमण करीत असतां प्राप्त होणाऱ्या दुःखाचा पार नाही. ऐकेंद्रिय होऊन हा जीव जन्मला असतां तेथे जमीन खोदणे, जाळणे, तुडविणे, बडविणे, स्थावर योनींतील फोडणे वगैरे क्रिया होत असतां अत्यंत दुःख होतें. जलकाय जीव होऊन जन्मला तरी तेथे पाणी आटून गेलें, तापविलें, घुसळलें, प्यालें, विषांत अथवा क्षारांत घातलें, तापविलेली लोखंड वगैरे धातु त्यांत बुडविलीं, उंच पर्वतावरून खाली पाषाणावर आपटले गेलें, वखांत भरून तें वख-पाषाणावर साफ होण्याकरितां आपटलें, काढ्यांनीं झोंडपले वगैरे अनेक क्रिया करीत असतां जलकाय जीवांच्या दुःखाचा कोणीही विचार करीत नाही. पाणी अग्नीवर शिंपडतात व उन्हाळ्यांत तापलेल्या जमिनीवर टाकतात त्यावेळीं त्यांतील जीव मरतात अशी कोणाच्या मनांत कल्पना तरी येतें काय ? राखेंत दाबून ठेवणें, विस्त्रवण, कुटणें, त्याचे तुकड करणें वगैरे क्रियांनीं अग्निकाय जीवांना पुष्कळ दुःख होतें. पवनकाय जीवांनाही पर्वताच्या कठिण भिंतीवर आपटण्यानें, वृक्षाच्या डाहाळ्यांच्या प्रतिबंधानें, कातळ्याच्या भात्यांतून अग्नीवर सोडण्यानें, पंख्यांनीं अथवा वखानीं प्रहार होण्यानें पुष्कळ दुःख होतें. वनस्पतिकायांत एका साधारण जीवाबरोबर असणाऱ्या अनंत जीवांचा घात होतो, त्यावेळीं त्यांचें दुःख केवळी जाणतात. परंतु प्रत्येक वनस्पतीला होणांर दुःख मात्र आपल्याला दिसून येतें. आपण वनस्पतीला कापतो, तोडतो, छिलतो, शिजवितो, चावतो, तळतो, तेल तुपांत फोडणी देतो, वाटतो, घुसळतो, घासतो, घाण्यांत घाळून पिळून काढतो व कुटतो. याप्रमाणे क्रिया करीत असतांना त्यांना भयंकर दुःख होतें. ऐकेंद्रिय-पर्यायांत बोलण्याला जीभ नाही, पाहावयाला डोळे नाहीत, ऐकण्याला कान नाहीत, हातपाय वगैरे अंगोपांगे नाहीत, कोणी रक्षक नाहीत, अशा स्थितींत असंख्यात वा अनंतकालपावेतो त्यांतून सुटकाच होत नाही. मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य वगैरे अनेक वाईट कृत्ये आपल्या हातून घडतात, त्यांच्या प्रभावानें जीवाचे ज्ञानादिक गुण नष्ट होतात. ऐकेंद्रिय योनींत अल्प पर्यायज्ञान शिळक असतें. त्याशिवाय सर्व प्रभाव, शक्ति, सुख वगैरे नष्ट होतें व आत्मा जड अचेतन पदार्थासारखा बनून राहतो. त्यांना थोडें ज्ञान आहे हें एका स्पर्शनेंद्रियाच्या

द्वारे ज्ञानी पुरुषाला समजते. सारांश-सर्व प्रकारच्या शक्तीने रहित, केवळ दुःखाने भरलेल्या अशा एकेंद्रिय पर्यायांत जन्ममरणाचे दुःख या जीवाला भोगावे लागते.

याही स्थितीतून कदाचित् प्रसंगानुसार सुटून कोणाला त्रसपर्याय प्राप्त झाला तरी तेथे म्हणजे द्वींद्रियापासून चतुरिंद्रियापर्यंत भयंकर दुःख ठेवलेले आहेच. क्षुधेच्या अधीन झाल्याने सुळ-सुळणाऱ्या जिभेला तिचे निरंतर भक्ष्य शोधून देण्याच्या नादांत ते गुंतलेले त्रसयोनींतील दुःख. असतात. आळ्या, किडे वगैरे प्राणी निरंतर आहाराकरितां फिरत असतात.

हीच गत माशा, मच्छर, डांस यांची आहे. हे क्षुधेच्या बेदनेनें तेलींत, पाण्यांत, अग्नींत पडून मरण पावतात. हवेच्या जोराने अथवा वऱ्याच्या फटकण्यानें पण यांचा घात होतो. घोडे, बैल वगैरे प्राण्यांच्या शेंपटीच्या आघातानही कित्येक मरण पावतात. माणसांच्या हाता-पायाखालीं चिरडून, दबून कित्येक गतप्राण होतात; कित्येक काफमलामध्ये पडून मरतात. याप्रमाणे विकलत्रय जीवांचा सदैव घात होत असतो. त्यांवर कोणीही दया करीत नाही. त्रसजीवांना मुंग्या, कावळे वगैरे पक्षी वेंचून खाऊन जातात. सर्प वगैरे प्राण्यांचे पण हे भक्ष्य होतात. मोठी चोंच धारण करणारे गिधाड वगैरे पक्षी पण आपल्या चाचेनीं यांना मारून खातात. याचप्रमाणे यांचा सर्व पदार्थांत उद्भव होत असल्यानें कोणी यांना चिरतात, तर कोणी अग्नींत जाळतात. आळ्या, जाळ्या वगैरे जे जीव धान्यांत उत्पन्न होतात, त्यांना तर कित्येक लोक धान्याबरोबरच जात्यांत दळून टाकतात. कित्येक उखळांत घाळून कुटतात. कित्येक भट्टींत घाळून भाजतात. दुसरे, बोरांत, मेंढ्यांत, काल्यांत, दोडक्यांत वगैरे अनेक प्रकारच्या भाजींत कित्येक जीव विदारिल जातात. मिठाईत, मेव्यांत, औषधांत, फळे-फुले वगैरे पदार्थांत, फुलांच्या नळीच्या पोकळींत वगैरे, तसेंच मर्यादा उलटलेल्या अज्ञांत, दह्यांत, दुधांत व याच प्रकारच्या दुसऱ्या अनेक रसांत पुष्कळशा विकलत्रय अथवा पंचेंद्रिय जीवांची उत्पत्ति होते. ती समजून अथवा न समजतां अनेक लोक भक्षण करितात, त्यावेळीं त्या जीवांचा संहार होतो. कांहीं जीव जंतु झाडण्यालोटण्यांत व विस्तवांतही आपल्या हातून मरण पावतात. विशेषे करून पावसाळ्यांत विकलत्रय जीवांची उत्पत्ति अधिक होते. वर्षाऋतूत सर्व भूमि पाण्यानें ओली होते त्यावेळीं चिखलांत माणसांचे व गुराढोरांच्या पायांखालीं; हत्ती, घोडे, गाड्यांच्या, रथ वगैरेच्या पायाखालीं व चाकाखालीं असंख्यात जीव चिरडून मरण पावतात. त्यावेळीं विकलत्रय जीवांपैकीं कोणाचे पाय एकीकडे, तर कोणाचे डोकें दुसरीकडे व कोणाचे पोट एकीकडे. याप्रमाणे त्यांच विदारण होतें. त्यावेळीं त्यांवर दयेचा विचार देखील मनांत कोणी आणीत नाही. याप्रमाणे या विकलत्रय योनींत उत्पन्न होणाऱ्या तिर्यचांना अनेक प्रकारचे दुःख भोगून मरण प्राप्त होतें. हे जीव क्षुधातृषेच्या बेदनेनें, थंडी उन्हाच्या तीव्रतेनें, मोठा वारा सुटल्यानें मरण पावतात. याचप्रमाणे दगड धोंडे, मातीचा दीग, लांकूड, मल, मूत्र, तापलेले पाणी वगैरे पदार्थ शरीरावर पडल्यामुळेही गतप्राण होतात. तेल, तूप, दिवा, अग्नि वगैरे पदार्थांत पडून दुःख सहन करीत असल्यात काल-पर्यंत या योनींत भ्रमण करतात.

यापुढें विकलत्रयांतून सुटून कदाचित् पंचद्रिय तिर्यंच होऊन जन्मले तरी जलचर जीवांत जे अधिक बलवान् असतील ते निर्बलांचें भक्षण करतात. धीवराच्या गळाला अडकून किंवा त्याच्या जाळ्यांत सांपडून कित्येक मृत्यूच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. कित्येक लोक तर पंचेंद्रियांचें दुःख. जिवंत मासे तळून खातात. अरण्यांत असलेल्या पंचेंद्रिय-जीवांना मरणाच्या भीतीमुळे तहान, भुकेची वेदना सहन करीत गुहेंत पडून रहावें लागतें. अरण्यांतील जीवांना उन्ह, पाऊस, थंडी यापासून होणारी वेदना सहन करावी लागते. सकाळीं उठल्याबरोबर त्यांच्या पुढें अन्नानें भरलेलें ताट कोण आणून ठेवणार आहे? जबरदस्त भुकेची वेदना होत असतां कदाचित् कोठें भक्ष्य मिळालें तर पाणी मिळत नाही. तहानेच्या वेदनेनं त्याचे प्राण कासाविस होतात. शिकारीलोक, पारधीलोक शिकार करण्यासाठीं त्यांचा शोध करीत असतातच. त्यांच्या तडाक्यांत सांपडतांच बाण मारून त्यांचा प्राण घेतात. कदाचित् पारध्यांनीं त्या पशूंना पाहिलें नाही तरी दुसरे बलवान् पशु त्या निर्बल पशूंना मारून टाकतात. याशिवाय पारधी लोक शिकारीकरितां म्हणून त्या तिर्यंच प्राण्यांना त्यांच्या रहाण्याच्या ठिकाणापासून बळजबरीनं हुसकून बाहेर घालतात तें निराळेंच. सिंह, वाघ वगैरेसारखे क्रूर व सर्वांत श्रेष्ठ असे प्राणी पर्वतावर, गुहेंत, वृक्षावर वगैरे जागीं लपून राहिलेल्या प्राण्यांना पकडून मारून टाकतात. खुद्द सिंह व वाघांना पण पुष्कळ भीति वाटते. त्यांना नियमित आहार मिळत नाही. एखादे वेळीं भक्ष्य मिळालें तरी पुढें दोन दोन तीन तीन दिवस कांहींच मिळत नाही यामुळे त्यांना भुकेची वेदना सहन करावी लागतें. पारधी वगैरे लोक अनेक प्रकारचे फासे, जाळी वगैरे घाडून पुष्कळशा रानटी प्राण्यांना धरून मारून खातात किंवा विक्रीकरितां बाजारांत आणतात. जीवंत पशूंचे पाय, हात, जीभ, शेपूट वगैरे कापून विकतात. तसेंच अनेक प्रकारांनीं त्यांचीं मर्मस्थानें काढून तीं शिजवून खातात. तिर्यंचगतींत कोणीही या सर्व दुःखापासून रक्षण करणारा नाही. अथवा एखादा उपायही त्याजपाशीं नाही. या योनींत आईदेखील आपल्या मुलाला भुकेच्या वेदनेनं भक्षण करते. मग दुसरें कोण भक्षण करण्यासारखें राहिलें ?

यापुढें आकाशांत उडणारे पक्षी तरी निर्भय असतील. त्यांना वर सांगितलेली भीती असण्याचें कारण नाही. कारण आकाशांत विहार करितात म्हणून त्यांना येथील स्थलचर क्रूर प्राण्याची भीति कसची? असें कोणी म्हणतील पण ही शंका बरोबर नाही. जरी त्यांना पृथ्वीवरील हिंस्र पशू पक्ष्यांचें दुःख. पासून कांहीं अशी भीति नसली तर आकाशातील बलिष्ठ पक्षी निर्बल पक्ष्यांना मारून खातात. शिकारी जातीचे पक्षी आपलें भक्ष्य आकाशांत विहार करणाऱ्या इतर पक्ष्यांना मारूनच मिळवितात. घुबड वगैरे रात्रीं विहार करणारे पक्षी रात्रीच्या वेळीं आपल्या घराच्यांत अथवा वृक्षावर बसलेल्या पक्ष्यांचा कंठ फोडतात. अथवा मांजर, कुतरे वगैरे देखील एखादे-वेळीं त्यांच्या तावडींत सापडलेल्या पक्ष्यांना मारून टाकतात. रात्री पक्षी भयभीत होऊन झाडाच्या पोकळींत अथवा फांद्यावर बसतात. त्यांना श्लोप घेण्याकरितां हांतरून पांघरूणाची कांहीं सोय

नसते. वाऱ्याची, पावसाची, थंडीची व उन्हाची तीव्र वेदना सहन करावी लागते. कित्येक पक्ष्याचे पंख उपटतात. कित्येक त्यांना चिरतात व तापलेल्या तेलांत जिवंत टाकून तळून खातात. सारांश कोठेही पहा, तिर्यचांना भयंकर दुःख सोसावे लागते. हे सर्व पूर्वकृत हिंसेचे फल आहे.

आतां हत्ती, घोडे, उंट, बैल, रेडा, गाढव वगैरे चतुष्पाद प्राण्याच्या दुःखाविषयी विचार केला तर असें दिसून येतें कीं, हे प्राणी पराधीन असतात व यामुळे त्यांना होणारे दुःख काय सांगावे ! बैलाचें नाक चिरून त्यांत वेंसण घालणें, सर्व दिवस रात्र एक चतुष्पाद पशूचें दुःख. जागीं बांधलेले राहणें, स्वतंत्रतेनें कोठें फिरणें, खाणेंपिणें वगैरे प्राप्त होत नाहीं त्यामुळे त्यांना अतिशय दुःख सोसावे लागते. याचप्रमाणें सर्व दिवस-भर त्यांना उन्हांत, पावसांत, थंडीत बांधून घालतात. कातड्याच्या वादीच्या केलेल्या चाबकानें मारतात, असूडाला लोखंडाची अणी खोंवून त्यानें टोंचतात, शक्तीपेक्षां अधिक ओझें लादतात, लाकडानें मर्मस्थानावर मारतात, जड जू वाहिल्यानें बैलाच्या खांद्यावर रक्त निघून त्यांतून पूर रक्त गळूं लागतें तरी पुनः त्याच खांद्यावर गाडीचे जू लादतात, त्यावेळीं त्या जखमेवर पुनः अधिक जखम वाडून मांस बाहेर दिसूं लागतें, त्याजागीं किडे पडतात तरी दगडानें किंवा लाकडानें भरलेली गाडी ओढायला लावतात. ती जर ओढली न गेली तर मारून मारून हाडांचें चूर्ण करून टाकतात. ओढतांना त्या जनावरांना शक्ति न राहिल्यानें त्यांचे पाय गळून जातात. तसेंच पुष्कळ रोग उत्पन्न होतात, नाक तुटून जातें, बसल्या जागेहून उठवत नाहीं, पाठीवर नाळ पडून किडे पडतात, तरी त्यावर ओझें लादावयाचं कोणी सोडत नाहीं. त्यांच्या शक्तीहून अधिक लांब नेतात, त्यावेळीं त्या पशूला भूक, तहान, ऊन्ह, पाऊस व रोग यांपासून वेदना होत असेल याचा कोणीही विचार करित नाहीं. अर्ध रात्र उलटल्यावर जें त्याच्या अंगावर ओझें घालावयाचें तें दुसरे दिवशीं तीन प्रहर जावें तेव्हां तें अंगावरून काढतात. पशूयोनीतील दुःखाइतकें दुसरें तीव्र दुःख दुसरें कोठें पाहावयास सांपडणार नाहीं. निरंतर त्यांना पिंजऱ्यांत व बंधनांत अडकून रहावे लागत असल्यानें अतिशय दुःख सोसावे लागते. कांहीं पशु चांडालाच्या दारीं बांधलेले असतात. तेथें त्यांना खायला मिळत नाहीं. इतर पशु श्रीमंत लोकांच्या दारीं बांधलेले पाहून व त्यांना खाण्यापिण्याचा बंदोबस्त पाहून त्यांना जबरदस्त मानसिक दुःख होत असतें. दुसऱ्याच्या कडव्याच्या गंजींत अथवा गवतांत अथवा शेतांत तोंड घातलें तर मागाहून धनी पाठींत लाकडाचा सोडगा लगावतो. याप्रमाणें क्षुधेची तीव्र वेदना पशुयोनींत सोसावी लागते. याचप्रमाणें तहानेची, रस्त्यानें ओझें घेऊन चालण्याची वेदना व रोगाची वेदना सोसावी लागते. बैल, कुतरा वगैरे पशूंच्या डोळ्यांत व कानांत तीव्र दुःख देणारे रोग उत्पन्न होतात. त्यांच्या मर्मस्थानापासून त्या रोगांचे किडे रक्त शोषण करतांना जें दुःख होतें तें सांगतां येत नाहीं. कित्येकांना तर गवत अथवा कडवा खावयाला व पाणी पिण्याला देखील मिळत नाहीं. त्यामुळे होणारी वेदना सोशीत ग्रीष्मकाल पूर्ण करावा लागतो. वर्षाऋतु प्राप्त झाला असतां पुष्कळसें गवत खाण्याकरितां उत्पन्न होत, परंतु त्यांत कोट्यवधि डांस, मच्छर उत्पन्न

होतात. जेथे चरावयाला जावे तेथे डांस चावतात, त्यामुळे शांतचित्ताने पुढे असलेले गवत देखील खावत नाही. सर्वांगाला डांस डसल्याने इकडून तिकडे तिकडून इकडे एकसारखे फिरावे लागते. गवताकडे तोंड देखील घालवत नाही. जेथे बसावे तेथे जळू पुनः अंगाला चिटकून रक्त शोषण करावयाला तयार आहेतच. याप्रमाणे भयंकर दुःख पंचेंद्रियपशूंना सोसावे लागते. हत्ती, घोडे, उंट, बैल वगैरे प्राण्यांवर ओझे लादून नेत असता ते ओझ्याच्या भाराने, म्हातारपणामुळे, रोगांमुळे थकून जातात. त्यांच्याने पुढे पाऊल ठेवत नाही. चालतां चालतां रस्त्यांत बसतात. हातपाय तुटून जातो. वरून एकसारखा असूडाचा मार चाळू असतो, परंतु चालण्याची शक्ति उरलेली नसते अशा स्थितीत त्यांचे मालक त्या निर्जन अरण्यांत, पर्वतावर अथवा पाण्यांत तसेच टाकून आपण निघून जातात. निर्जन वनांत एकटे हे पशु राहिल्याने त्यांनीं कोणास शरण जावे? कोणास पाणी मागावे? गवत कोणी आणून घालावे? उन्हांत थंडीत, पावसांत तसेच पडून रहावे लागून क्षुधा-तृषेची वेदना सहन करावी लागते. हे प्राणी अशक्त झालेले पाहून गिधाड वगैरे दुष्टपक्षी लोखंडा-सारख्या आपल्या अणीदार खूर चोंचीने यांचे डोळे फोडतात. मर्मस्थानीं चोंच मारून मांसाचे लचके तोडून नेतात. नरकासारखी तीव्र वेदना सहन करीत व दुःखाने कित्येक काल तडफडून त्यांना प्राण सोडावा लागतो.

हे दुःख पूर्वजन्मी अन्यायाने धन हरण करण्याने, लोकांना फसवून दान घेण्याने, विस्वास-घात करण्याने, अभक्ष्य भक्षणाने, रात्रौ भोजन करण्याने, देवद्रव्य [निर्माल्य] भक्षण करण्याने,

तिर्यंच योनींत उत्पन्न होऊन भोगावे लागते. दुसऱ्यावर विनाकारण दोषा-

तिर्यंच योनींत कां रोप करून त्याला कलंक लावणे, आपली प्रशंसा करून दुसऱ्याची निंदा

जन्मावे लागते? करणे, दुसऱ्याला कपट करून फसविणे, मिष्टान्न भक्षण करण्याच्या तीव्र

इच्छेने कपट करणे, यामुळे तिर्यंच योनींत उत्पन्न व्हावे लागत असून अनेक

प्रकारचे असद्य दुःख भोगावे लागते. असंख्यात, अनंतभव तिर्यंच गतींत वारंवार धारण करून

पुनः मायाचार करून तीव्र पापबंधाने नवीन तिर्यंच योनीचा अथवा नरक गतीचा बंध करीत ह्या

जीवाने अनंतकाल पूर्ण केला आहे. मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या आचरणाचे हे फल आहे.

आतां मनुष्य गतींतील दुःखासंबंधाने थोडेसे पाहू. या गतींत देखील कांहीं जीव पशूसारखे

ज्ञानरहित आहेत. कित्येक उत्पन्न होतांच आईबाप मरण पावल्यामुळे दुसऱ्याचे उष्टे भक्षण करून

क्षुधातृषेची वेदना व तिरस्कार सहन करीत वाढतात. कित्येक दुसऱ्याची

मनुष्यगतींतील दुःख. नौकरी करतात. कित्येक गाढवासारखे जबरदस्त ओझे वाहून आपले

आयुष्य पुरे करितात. एक शेर अन्न पोटाला मिळावे म्हणून कांहीं ओझे

डोकीवर, कांहीं पाठीवर व कांहीं हातांत घेऊन दहाबारा कोस चालून जातात. कित्येक तर सधे

दिवस पाणी वाहण्याचे काम करीत असतात. कित्येक पोटाकरितां परगांवीं रात्रंदिवस पायांनीं चालत

जातात. दररोज चालण्यांत अतिशय दुःख येते. वीस, पंचवीस, तीस कोसपर्यंत पायांनीं चालत

जावें लागतें, त टीचभर पोटाची खळगी भरण्याकरितांच. कित्येकांना दगड माती वाहण्याचें काम निरंतर करावें लागतें. कित्येकांचा जन्म पराधीन राहून सेवा करण्यांत जातो. कित्येक लोहाराचा, तर कित्येक भांडीं मडकीं घडण्याचा धंदा करून पोट भरतात. कोणी वख धुवून, कोणी वख रंगवून, कोणी वखें छापून, कोणी शिवून, कोणी वखें विणून, कोणी मोतदाराच काम करून पोट भरतात. कित्येक तर गवतांचे व लाकडांचे भारे जन्मभर वाहून पोट भरतात, कित्येक लोकांचें मलमूत्र काढून, कित्येक कातडें कमावून, कित्येक दळून, कित्येक खोदून, कित्येक स्वयंपाक करून, कित्येक अग्निसंस्कार करून, कित्येक विटांची भट्टी घालून व कित्येक तेल तूप विकून आपला उदर-निर्वाह करितात. कित्येक दीनवाणी मुद्रा करून घोघर भीक मागून पोट भरतात. कित्येक रंक होऊन फिरतात. कित्येक आपलें ऐश्वर्य गेल्यामुळें शोक करीत असतात. सारांश सर्व लोक कर्माच्या स्वाधीन झाल्यामुळें आत्मस्वरूपाला विसरून मनुष्य जन्म दुःखांत घालवितात. कित्येक चोरी करतात. कित्येक कपटयुक्ति लढविण्यांत प्रवीणपणा संपादन करतात. कित्येक असत्य भाषण करतात. कित्येक व्यभिचार, व कित्येक चहाडी करतात. कित्येक लुटारूचा धंदा करतात. कित्येक समरांगणावर लढाई करितां जातात. कित्येक समुद्रांत खलाशांचें काम करतात. कित्येक नदींतून पार करून नेण्याचें काम करून पोट भरतात. कित्येक विहिरीवर मोट मारून पाणी वर काढण्याचें काम करतात. कित्येक शेतकी करून, कित्येक नावाड्याचा धंदा करून, कित्येक शेते नांगरून व पेरून, कित्येक हिंसेचा व्यापार करून, कित्येक जमाखर्च लिहून, कित्येक चित्रें करून, कित्येक मातीच्या विटा तयार करून, कित्येक घरे बांधून, कित्येक सडा व दूत खेळून, धन संपादन करतात. कित्येक दारू पिण्यांत गुंग होतात. कित्येक राजाची सेवा करतात. कित्येक नीच लोकांची सेवा करतात. कित्येक गाऊन, कित्येक वाजवून व कित्येक नाचून उपजीविका चालवितात. याप्रमाणें अनेक प्रकारचें दुःख सोसून मनुष्य जन्म व्यर्थ घालवितात. आपापल्या पुण्यपापाप्रमाणें सर्वांना आपल्या कर्मांचें फल भोगावें लागतें. कित्येक धान्य विकून, कित्येक गूळ, साखर, तेल, तूप वगैरे विकून आपली उपजीविका चालवितात. कित्येक लोखंड, पितळ, तांबे वगैरे धातु व कित्येक लाकूड फांटा, दगड, माती विकून उदरनिर्वाह करतात. कित्येक मेवा, मिठाई, जिलेबी, बर्फी, घेवर, लाडू वगैरे अनेक पक्कानें तयार करून पोट भरित असतात. कित्येक औषधें तयार करून विकतात. याप्रमाणें अनेक क्रिया करून सर्वांना आपली उपजीविका चालवावी लागतें. जगांत कित्येक व्यापारी आहेत. कित्येक सेवक आहेत. कित्येक दलाल आहेत. कित्येक सदैव उद्योग करीत आहेत. तर कित्येक निरंतर आळसी व निरुद्योगी बसून आहेत. कित्येक मनसोक्त वस्त्राभरणें वापरण्याचे शोकी आहेत. तर कित्येक मोठ्या परिश्रमानें आपलें पोट भरण्यास असमर्थ आहेत. कित्येकांना बिलकुल दुःख न येतां सुखानें भोजन प्राप्त होतें. तर दुसरें कित्येकाना घोघर भिक्षा मागून खावें लागतें. कित्येक सर्वांना पूज्य असे गुरु बनून आहार घेतात तर कित्येक दैन्य दाखवून आपलें पोट भरित असतात. कित्येक अनेक प्रकारच्या स्वादिष्ट मिष्ट भोजनाचा आहार दिवसांतून अनेक वेळेला घेतात तर कित्येकांना नीरस भोजन पण

पोट भरून मिळत नाही. कित्येकांना एक दिवसा आड तर कित्येकांना दोन दोन तीन तीन दिवस गेले तरी अन्न मिळत नाही. त्यामुळे क्षुधातुषेची वेदना होऊं लागते व त्यांतच प्राण निघून जातो. कित्येक कारागृहांत राहून तेथील दुःख सहन करीत असतात. कित्येक इष्ट पदार्थांच्या वियोगरूपी अग्नीनें आपलें शरीर जाळून घेत असतात. कित्येक रोगापासून होणाऱ्या तीव्र वेदना सर्व पर्यायांत भोगीत असतां आर्तध्यानांत मरण पावतात. कित्येकांना ज्वर, खोकला व वात, पित्त, कफाच्या अनेक विकारांनीं म्हणजे उदर, जलोदर वगैरेची तीव्र वेदना सोसावी लागते. कोणाला कर्णशूल, दंतशूल, नेत्रशूल, मस्तकशूल, उदरशूल यांच्या वेदनेनें मरावें लागते. कित्येक जन्मापासून आंधळे, कित्येक बहिरे व कित्येक लुले असल्यानें पुष्कळ दुःख सहन करून आपला जन्म पुरा करतात. कित्येक कांहीं वय झाल्यानंतर आंधळे, लंगडे, पांगळे होऊन पराधीनतेनें मानसिक व शारीरिक दुःख भोगतात. कित्येक रक्तविकाराचे रोग म्हणजे कोड, खरूज व महारोगांनीं पीडित होतात. त्यामुळे कोणाचा पायाचा आंगठा, तर कोणाचें हाताचें बोट, कोणाचें नाक याप्रमाणें नाहीसें होतात. कर्मोदयाची गति फार विचित्र आहे. अंतरायकर्मच्या उदयानें कित्येक निर्धन होऊन अनेकविध दुःख भोगतात. कधीं पोट भरतें तर कधीं भरतच नाही. कधीं अन्न मिळालेंच तर तें सडलेलें, नासकें, कुजक, कोणी टाकलेलें असें मिळावयाचें. अन्नाकरितां याचना करीत असतां तिरस्कार सोसावा लागतो. राहावयाचें घर अतिशय जुनें झालेलें, ज्यावर गवताचें छप्पर देखील पुरेसें नाही व जेथें राहण्याची व्यवस्था पुरीशी नाही. जें अतिशय संकुचित, इतकेंही असून ज्या घरांत साप, विंचू वगैरे विषारी प्राण्यांची चाहोकाडे त्रिळ असलेली, नेहमीं जेथें घाण पदार्थ पडलेले असल्यामुळे दुर्गंध सुटलेली, असें घर असावयाचें. तेथीं पुनः जेथें नेहमीं चांडाल वगैरे नीच लोक राहतात अशांच्या शेजारी असावयाचें. वरें, इतकी सर्व अडचण सोसून गृहिणीचें सुख तरी असावें. पण त तरी कुठले आणावें ? कलह करणारी, नेहमीं तोंडावाटें लाखों अभद्र शिव्या उच्चारून पतीची पूजा करणारी, महान् भयंकर व कुरूप अशी स्त्री प्राप्त व्हावयाची. मग त्या संसारांतील सुखाला काय पारावार ! पापाच्या उदयानें पुष्कळशा रोगी, कुरूपे व रडक्या मुलांची प्राप्ति व्हावयाची. अशा दुष्ट व व्यसनी, महापापी मुलांचा संयोग हाडवैऱ्याहून ही अधिक वाईट. याप्रमाणें दुष्ट भावाचा, अन्यायी, बलिष्ठ, पापी, दुराचारी, व्यसनी शेजाऱ्याचा; लोभी, दुष्ट, अवगुणग्राही, कृपण, क्रोधी व मूर्ख मालकाचा संयोग हा फार दुःख देणारा असून तो पापाच्या उदयानें प्राप्त होतो. याचप्रमाणें दुष्ट, कृतघ्नी, वर्मे पहाणारा, बलिष्ठ असा सेवक मिळणें हेही पापाचेंच कार्य आहे. धर्मरहित, अन्याय मार्गी व वरूर राजाच्या राज्यांत राहणें, दुष्ट मंत्री, दुष्ट प्रधान, दुष्ट कोतवाल अशाशीं संयोग जडणें, आपल्या कीर्तिला कलंक लागून जगांत अपकीर्ति होणें, धन नष्ट होणें, या सर्व गोष्टी पंचमकालांतील मनुष्यास बहुतेक प्राप्त होतात. या दुःखमा कालांत जे मनुष्य जन्म घेतात ते पूर्वजन्मी मिथ्यादृष्टी व व्रतसंयम न पाळणारे असतात. असेच लोक भरतक्षेत्रांत येऊन जन्म घेतात. कोणा मिथ्यामागा माणसांना कुतप, कुदान व मंदकषायाच्या प्रभावानें येथें जन्म घेऊन राज्य, ऐश्वर्य, भोग,

संपत्ति, निरोगता वगैरे गोष्टी प्राप्त होतात तरी ते त्याचाच उपभोग घेण्यांत मग्न होण्यानें असन्मार्ग-प्रवृत्तिपासून पराडमुख होत नाहीत. यामुळे संसारपरिवर्तन करीत फिरावे लागतें. या काळांत सम्यग्दर्शन, व्रत, संयम, तपश्चरण धारण करणारे पुरुष विरळा. ज्यांनीं आपले कषाय मंद केले आहेत व जे नेहमीं आत्मनिंदा करीत असतात त्यांचा मनुष्यजन्म सफल होऊन ते स्वर्गांत महान् ऋद्धिधारक देव होऊन जन्म घेतात. कोणी या संसारांत मनुष्यजन्मामध्ये पूर्वजन्मकृत मंद-कषाय, निर्मलदान या पुण्यानें उत्पन्न झाला तरी त्यास इष्टवियोग व अनिष्ट संयोग प्राप्त व्हावयाचाच.

संसारांत दुःख कसें आहे याविषयीं विचार करू लागलों असतां असें दिसून येतें कीं, भरत-चक्रवर्तीच्या धाकट्या भावाने आपल्या भावाचा मानभंग केला. न्यायदृष्टीन पाहतां थोरला भाऊ

पित्याचे जागीं मानला पाहिजे व त्याला नमस्कार करावयास पाहिजे. पण

संसारांतील दुःखाचें चक्रवर्तीचा उच्चपणा धाकट्या भावाला सहन झाला नाही. भरतानें खऱ्या वर्णन प्रेमानें आपल्या धाकट्या भावाला राज्योपभोग घेण्यास बोलाविलें परंतु

त्यानें ईर्ष्येनें तें आमंत्रण नाकारून त्याचा अपमान केला. अशी स्थिति

जेथें चक्रवर्तीसारख्या अतुल पुण्यधारी गृहस्थाची घडते तेथें इतरांची काय कथा ? संसारांत कित्येकांना स्त्री नाही त्यामुळे ते फार दुःखी. रात्रंदिवस त्याच चिंतेनें आपलें जीवन व्यर्थ मानून निराश होतात. कित्येकांना स्त्री आहे पण ती मोठी दुष्ट, कजाग, व्यभिचारी, कलह करणारी, मर्मभेदक शब्द बोलणारी, रोगी, निरंतर संताप करणारी असल्यानें फार दुःख होतें. कित्येकांना आज्ञा पाळणारी व सद्गुणी स्त्री असूनही ती मरण पावल्यामुळे फार दुःख होतें. कित्येकांची स्त्री निर्धन स्थितींत अथवा म्हातारपणीं मरण्यानें फार दुःख होतें. कित्येकांना वृद्धपणीं लग्न करण्याची इच्छा होऊन त्या प्रमाणें स्त्री न मिळाल्यानें फार दुःख होतें. कोणाला मुलगा नाही म्हणून, तर कित्येकांना मुलगा असून तो दुर्व्यसनी निघाला म्हणून तर कोणाला मोठ्या कीर्तिमान् मुलाच्या मरणामुळे दुःख होत आहे. कोणाला दुष्ट, दुर्वचन उच्चारून मारूं पाहणारा भाऊ प्राप्त झाला यामुळे दुःख होत आहे. कोणी मोठमोठ्या असाध्य रोगानें व तीव्र दारिद्र्यानें दुःखी आहेत. कित्येकांना पुष्कळ मुली असल्यामुळे त्या सर्वांचीं लग्नें करण्याइतका पैसा जवळ नाही म्हणून दुःख होत आहे. कित्येकांना मुलगी मोठी झाली, तिच्या योग्य वर न मिळाल्यानें दुःख होत आहे. कित्येकांना आपली मुलगी आंधळी पांगळी, लंगडी, बहिरी, वेडी, कुरूप व विकलांगी असल्यामुळे दुःख होत आहे. कित्येकांना आपली मुलगी थोड्या काळांत विधवा झाल्याचें दुःख आहे. कोणाला मुलीच्या घरीं धन नसून अत्यंत गरिबी पाहून दुःख होत आहे. कित्येकांना आपली मुलगी व्यभिचारिणी निघालेली ऐकून मरणप्राय दुःख आहे. कित्येकांना नुकताच विवाह केलेल्या मुलीच्या मरणाचें दुःख आहे. कित्येकांना मातापित्याच्या वियोगाचें दुःख आहे. कित्येकांना बाप मागे आपल्या माथीं लोकांचें कर्ज ठेऊन गेल्याचें दुःख आहे. ऋणासारखें दुसरें दुःख नाही, म्हणून पिता ऋण करून गेला हें दुःख, त्यांत आई, बहिण जर व्यभिचारी निघाली तर तें महादुःख. दुसऱ्या कोणी बलवान् दुष्ट माणसानें आपल्या आया-

बहिर्णीना बळजवरीनें हरण करून नेले तरी दुःख. आपल्या मुलांना कोणी चोरून नेले अथवा मारून टाकिले त्याचें दुःख. दुष्ट लोकांच्या समागमाचें दुःख. लबाड, चोर, अन्यायी अशा लोकांच्या सोबतीनें उपजीविका करण्याचा प्रसंग आला त्याचें दुःख. मनुष्य जन्मांत येऊन पहिल्यांदा श्रीमंत असून मागाहून दारिद्र्य प्राप्त झाल्याचें दुःख. मानभंगाचें दुःख. प्रथमतः आपल्या जीवाचा मित्र असून तोच मागाहून आपली छिद्रे प्रगट करून असत्य भाषणानें कलंक लावूं पाहणारा शत्रु होतो त्याचें दुःख. याप्रमाणें संसार सर्व दुःखानेंच भरलेला आहे. क्षणांत राजा रंक होतो तर एखादा क्षुद्र मनुष्य रंकाचा रावही बनतो. याप्रमाणें मनुष्ययोनींत दुःखाशिवाय दुसरे कांहींही नाही.

आतां कदाचित् पूर्वे पुण्याईमुळे देवपर्याय प्राप्त झाला तरी तेथें देखील सुख नाही. देवांना मानसिक दुःख नेहमी होत असतें. यद्यपि देवांना निर्धनता, म्हातारपण, रोग, क्षुधातृषा, मारण, ताडन यांच्या वेदना

नाहींत तथापि आपल्याहून अधिक ऋद्धि व ऐश्वर्य-संपन्न दुसऱ्या देवांना पाहून देवपर्यायांतिल दुःख. आपणाला तसें ऐश्वर्य नाही अशा विचारानें तीव्र दुःख होतें. कित्येक देवांना

आपल्या देवांगनेच्या वियोगामुळे दुःख प्राप्त होतें. स्वर्गांत देवांगनांचें आयुष्य देवापेक्षां कमी असल्यानें त्या देवापेक्षां आधीं मरण पावल्या तरी त्याजागीं दुसऱ्या उत्पन्न होतात व त्या पूर्व देवाला प्राप्त होतात. तरी पूर्व देवांगनांवरील प्रेमांमुळे त्या देवाला पूर्व देवीच्या वियोगाचें दुःख होत असतें तें नाहीसें होत नाही. पुण्यहीन देवांना इतर इंद्रादिक महर्द्धिक देवांच्या सभेंत प्रवेश करता येत नाही, यामुळे त्यांना मानसिक दुःख होतें. आयुष्य पूर्ण होतांच आपणांस येथून जावें लागणार असा विचार मनांत येऊन अत्यंत दुःख होतें. त्याचें प्रमाण भगवान् केवलीच जाणूं शकतील. इतरांना तें समजूं शकणार नाही. संसारांत स्वर्गांतील महर्द्धिक मरून एकेंद्रिय जीव होऊन जन्मतो अथवा मलमूत्रानें भरलेल्या रक्तमांसाच्या गर्भांत येऊन जन्म घेतो. तसेंच कुत्रा वगैरे पशु स्वर्गांत देव होऊन जन्मतात, तर ब्राह्मण चांडाल होऊन जन्मतो अथवा तिर्यंच होऊनही जन्मतो. कर्माच्या स्वाधीन झाल्यानें जीव चारी गर्तींत परिभ्रमण करीत असतो. संसारांत राजाचा रंक व रंकाचा राव एका क्षणांत होतो. स्वामी असेल तो सेवक; व सेवकाचा स्वामी, पिता असेल तो पुत्र, व पुत्र असेल तो पिता; पितापुत्र हे कधीं आई तर कधीं बायको; कधीं बहिण तर कधीं दासदासी असे उत्तरोत्तर जन्मांत होतात. आपणच आपल्या मुलाच्या पोटी तर कधीं देवयोनींत व कधीं तिर्यंच-योनींत जन्म घेतो. रोगी व कुरूप असलेला कधीं सुदृढ व सुरूप होतो. आत्म्याला प्राप्त झालेलें शरीर मोठें ओझें आहे. एखाद्याच्या डोकीवर पुष्कळसें ओझें दिलें तर तो तें क्षणभर एकीकडे ठेवून विश्रांति तरी घेतो. पण शरीराचें ओझें वाहणाऱ्या आत्म्याला कोठेंही विश्रांति घेतां येत नाही. जेव्हां औदारिक, वैक्रियक शरीराचा अंत होतो तेव्हां ओझें उतरल्याचा भास होतो. पण आत्म्यावर या शरीराहून अनंतपटीनें अधिक अशा तैजस व कार्मण शरीराचा भार असतोच. या तैजसकार्मण शरीरांनींच आत्म्याच्या अनंत ज्ञानदर्शनवीर्याला दाबून टाकले आहे. म्हणून त्याला अनंतशक्ति व केवलज्ञान यांचा अभाव झाल्यासारखें वाटत आहे. अरण्यांत भटकणाऱ्या आंधळ्या पुरुषाप्रमाणें

मोहानें हा जीव चतुर्गतीमध्ये भ्रमण करतो. संसारांतील जीव रोग, दारिद्र्य, वियोग इत्यादि दुःखांनी सदैव व्याकुल असतात. धन संपादन करून तें दुःख नाहीसें करावें अशी त्यांना विपरीत बुद्धि होऊन त्याप्रमाणें ते उपाय योजीत असतात. सुख प्राप्त व्हावें म्हणून अभक्ष्य भक्षण करतात. कपट करतात. हिंसा करतात. धन प्राप्त व्हावें म्हणून चोरी करतात. रस्ते छुटतात. पण पुण्यहीनाच्या हातीं द्रव्य येत नाही. वास्तविक सुख पंचपापांचा त्याग केल्यानें होणारें असून अज्ञानी लोक त्याच पंचपापांनीं आपल्या घनाची, कुटुंबाची व सुखाची वृद्धि व्हावी अशी इच्छा करतात. इंद्रियांचे विषय प्राप्त झाले म्हणजे आपणास सुख प्राप्त झालें अशी त्यांची समजूत असते. पण तेंच मोहाचें कार्य आहे. संसारी जीवांना जें अनेक प्रकारचें दुःख प्राप्त झालेलें आपण पाहतों तें सर्व परजीवांचा घात करण्यापासून, असत्य भाषणापासून, चोरीपासून, व्यभिचारापासून व परिग्रहाची अपरिमित इच्छा ठेवल्यापासून, कपटापासून, अभिमानापासून, रागापासून, लोभापासून व अन्यायाचरणापासूनच प्राप्त होतें. याशिवाय इतर मार्ग दुःख होण्याचे नाहीत. हें आपण प्रत्यक्ष पाहत असूनही त्याच पापमय मार्गांचें अनुकरण करतो. या विपरीत मार्गांमुळेच संसार हा अनंतदुःखाला कारण होतो. दुःखापासून दुःखच उत्पन्न व्हावयाचें. अग्नीपासून अग्नीच उत्पन्न होणार. याप्रमाणें संसाराचें सत्यार्थ स्वरूप आहे. याचें वारंवार चिंतन करणाऱ्याला व अनुभव करणाऱ्याला संसारापासून उद्देग (चिळस) उत्पन्न होऊन परिणाम विरक्त होतात व तेच संसार-परिभ्रमण दूर करण्याच्या उद्योगांत तत्पर राहतात. याप्रमाणें तिसऱ्या संसारभावनेचें वर्णन केलें.

यानंतर एकत्वभावनेचें स्वरूप सांगतात—

४ एकत्वभावना.

हा जीव कुटुंब, स्त्री, पुत्र वगैरेकरितां, शरीर पुष्ट करण्याकरितां व शरीराचें संरक्षण करण्याकरितां अनेक प्रकारचीं पापकार्ये करतो. अभक्ष्य भक्षण करून अपरिमित परिग्रह धारण करतो. त्यामुळे त्याला नरकादिक-पर्यायांत भयंकर दुःख भोगावें लागतें. ज्या कुटुंबाकरितां अथवा ज्या शरीराकरितां यानें पाप उपार्जन केलें, तें कुटुंब व तें शरीर जळून गेलें. त्याची राख आकाशांत उडून गेली. आतां त्यांचेकरितां केलेल्या कार्याचें दुःख भोगण्याची याला वेळ आली तेव्हां त्यांना कोठें शोधावें ? आपापल्या उपार्जित कर्माप्रमाणें प्राप्त झालेल्या रोगवियोगादि दुःखाचा अनुभव घेणाऱ्या जीवाला सर्व कुटुंबी जन पाहत असूनही दुःखाचा भार कमी करणें त्यांच्यानें होत नाही. मग नरकादिक कुगतींत प्राप्त झालेल्या दुःखांत भाग घेण्यास तेथें कोण येणार ? तेथील दुःख जीवानें स्वतः एकटेंच भोगलें पाहिजे. आयुष्य संपल्याबरोबर मरण ठेवलेलें. त्यावेळीं रक्षण करण्यास कोणीही समर्थ नाही. अशुभकर्माचें फल भोगीत असतांना आपणास कोणी सहाय्य होत नाही. इहलोक सोडून परलोकीं गमन करण्याच्या वेळीं आत्म्याला स्त्री, पुत्र, मित्र, धन परिग्रहादिकांपैकी कोणीही बरोबर येत नाहीत. एकटें कर्मच त्या जीवाला परलोकीं घेऊन जातें. इहलोकीं जे तुमचे पुत्र, मित्र, बांधवादिक

आहेत तेच दुसऱ्या जन्मीं तुमचे इष्टमित्रभाऊबंद होणार नाहीत. जें द्रव्य, शरीर, परिग्रह, राज्य, नगर, महाल, शय्या, अलंकार, वस्त्रप्रावरण, नोकरचाकर वगैरे इहलोकीं आहेत तेही परलोकीं तुमच्या बरोबर येणार नाहीत. ते सर्व या शरीराच्या संबंधामुळे येथें तुमचेजवळ आहेत. त्या शरीराचा नाश झाला कीं त्यांनीं तुमचा संबंध तोडलाच म्हणून समजा. आपण कर्माच्या अधीन असल्यानें कर्म देईल तें सुखदुःख आपणा एकट्यालाच भोगलें पाहिजे. जीव हा एकटाच गमन करील म्हणून इष्टमित्रांवर ममता करून परलोकाचा विषाड करणें अनर्थकारक आहे. इहलोकीं सम्यक्त्व, व्रत, संयम, दान व शुभ भावना यांहींकरून उपाजन केलेला धर्म हाच जीवाला कोणत्याही स्थितींत साहायी होणारा आहे. धर्माच्या प्रभावानें या जीवाला स्वर्गांत इंद्रश्रेष्ठत्व, महर्द्धिकत्व, चक्रवर्तित्व, उत्तमरूप, अतुलबल, विद्या, संहनन, उत्तम जाति, उत्तम कुल, जगांत मान व तीर्थकरत्व प्राप्त होऊन शेवटीं निर्वाण प्राप्त होतो. तुरुंगामध्ये मजबुत दोऱ्यांनीं अथवा लोखंडाच्या साखळींनीं बांधून घातलेल्या पुरुषाला जसें त्या तुरुंगावर प्रेम नसतें, तद्वत् सम्यग्ज्ञानी पुरुषाचें देहरूपी तुरुंगावर प्रेम नसतें. या शरीरामुळे धनकुटुंबाविषयीं अभिमान उत्पन्न होऊन घोर बंधनामध्ये पराधीन होऊन दुःख भोगावें लागतें व आपलें यथार्थ स्वरूप टाकून परद्रव्यपरिग्रहांना आपले जाणून अनंतकाल संसारांत भ्रमण करावें लागतें व एकटेंच इतर गतींत जाऊन जन्मावें लागतें. त्यावळीं कर्माशिवाय दुसरें कोणीही बरोबर येत नाही. फक्त पापपुण्यकर्म हेंच राजा, रंक, नीच, उंच वगैरे गर्भांत नेऊन उत्पन्न करितें. तेथून आयुष्य पूर्ण झाल्यानंतर एकटेंच सर्व कुटुंबाला सोडून परलोकीं जावें लागतें. मग पुनः त्या ठिकाणीं येतां येत नाही. गर्भांत राहण्याचें दुःख, योनींतून बाहेर पडण्याचें दुःख, रोगी शरीर प्राप्त होण्याचें दुःख, दारिद्र्याचें दुःख, वियोगाचें दुःख, क्षुधातृषेच दुःख इष्टानिष्ट संयोगवियोगाचें दुःख, वगैरे सर्व या जीवाला एकट्यालाच भोगावें लागतें. याचप्रमाणें स्वर्गांत असंख्यात कालपर्यंत सुख म्हणजे अप्सरांचा संयोग, असंख्यात देवांचें प्रभुत्व, हजारों ऋद्धींचें सामर्थ्य हें पुण्याच्या उदयानें प्राप्त होतें. त्याचें सुखही एकटा जीवच भोगतो. पापाच्या उदयानें नरकांत गेला तर तेथें मारण, ताडन, छेदन, भेदन, शूलारोहण, कुभीपाचन, वैतरणीनिमज्जन, वगैरे दुःख, याचप्रमाणें क्षेत्रजनित, शरीरजनित, मानसिक व परस्पर-कृत घोर दुःखें एकट्यालाच भोगावीं लागतात. तिर्यंच योनींत पराधीनपणाचें, अधिक ओझे वाहण्याचें, मर्मस्थानीं घाव सहन करण्याचें, क्षुधातृषेची वेदना सहन करण्याचें, रोगाची पीडा भोगण्याचें, ऊन, थंडी, पाऊस या पासून होणाऱ्या त्रासाचें, नाकांत वेसण घालून होणाऱ्या वेदनेचें, वगैरे सर्व दुःख एकट्यालाच भोगावें लागतें. त्यावेळीं भाऊबंद, बायकापोरें कोणीही भाग घेण्यास येत नाहीत. जीवाबरोबर जर कोणी येणारा असेल तर तो धमच होय. म्हणून त्याचें सेवन करावें. याप्रमाणें एकत्वभावनेचें चिंतन करीत राहिल्यानें आपलें इष्टमित्रांवर फाजील प्रेम होत नाही व इतर नोकरचाकरांवर द्वेष करण्याची बुद्धि होत नाही. अशा रितीनें आपल्या आत्म्याची शुद्धि करण्याचा यत्न करीत रहावें.

यापुढें अन्यत्व-भावनेचें चिंतन करण्यासाठीं त्याच स्वरूप सांगतों.

५ अन्यस्वभावना.

या भावनेच्या स्वरूपाचा विचार करतांना मनुष्याने पुढील विचार मनांत आणावा. संसारांत स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, राज्य, ऐश्वर्य व भोगादिकांशीं तुझा संबंध जडलेला आहे. तो वास्तविक तुझ्या स्वरूपाहून भिन्न आहे. तूं कोणाच्या दुःखांत इतका गढून गेला आहेस? सर्व पदार्थ अनित्य अनंतानंत जीवांचा व पुद्गलांचा आजपयत तुझ्याशीं संबंध होऊन आहेत. गेला आहे, तो विसरून अज्ञानी तूं या ठिकाणीं स्त्रीपुत्रादिकांच्या संयोग-वियोगाचा व त्यांच्या सुखदुःखाचाच रात्रंदिवस विचार करीत आहे. जवळ येऊन ठेपलेल्या स्वतांच्या मरणाचा अथवा स्वतःला नरकतिर्यचादि-गतींत उद्यामुळें उत्पन्न व्हावें लागेल त्याचा हा मुळींच विचार करीत नाहीस. प्रत्येक समयाला तुझें आयुष्य कमी होत आहे. या जन्मांत जर तूं आपलें हित पाहिलें नाहीस, पाप-पराडमुख झाला नाहीस व कुगतीला पोहों-चविणाऱ्या रागद्वेषमोहकामक्रोधाधिक विकारापासून आत्म्याला सोडविलें नाहीस, तर पुढें नरक-तिर्यंच गतींमध्ये पराधीन होऊन रहावें लागेल. त्या अज्ञान-स्थितीत तुला काय करतां येईल? पंचपरिवर्तन स्वरूपी ह्या संसारामध्ये अनंतानंत काल परिभ्रमण करणाऱ्या जीवाच कल्याण करणारें असें कोणीही नाही. नोकरचाकर, भाऊबंद, स्त्रीपुत्र वगैरेना तूं आपले मानलें तें केवळ खोऱ्या मोहामुळे. असें मानणें यालाच मिथ्यात्व म्हटलें आहे. या सर्वांचा संबंध कर्मांमुळे प्राप्त झालेला आहे व तो थोडावेळ टिकणारा आहे. यांचा अचानक वियोग होणारा आहे. या सर्वांचा संबंध जडल्यापासून विषयकषायांची वृद्धि व स्वस्वरूपाचा विसर मात्र पडलेला आहे हें खरें.

संसारांतील सर्व जीवांशीं आपलें शुत्रुमित्रत्वाचें नातें अनेकवेळां होऊन गेलें आहे व पुढेही परद्रव्याशीं संबंध राहिल तोंपर्यंत होणारें आहे. यामुळेच आपणाला एकेंद्रियादि अवस्था प्राप्त होऊन अनंतकाल संसारांत परिभ्रमण करावें लागत आहे. अनेक देशाहून वृक्षावरील पक्ष्या- आलेले वेगवेगळे प्रवासी रात्रीं विश्रांतिकरितां म्हणून धर्मशाळेंत एकत्र प्रमाणें हा संबंध आहे. जमतात, अथवा एका झाडावर अनेक ठिकाणाहून विश्रांति करितां अनेक पक्षी येऊन राहतात व पहाट होतांच सर्व आपापल्या मार्गांनीं निघून जातात. तद्वत् स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधवादि अनेक गतींतून पापपुण्य घेऊन या कुलरूपी धर्मशाळेंत येऊन राहिले आहेत. आयुष्य पूर्ण होतांच सव आपापल्या पुण्यपापानुसार नरकतिर्यचमनुष्यादि अनेक गतीमध्ये जाऊन जन्मतील. म्हणून कोणी कोणाचा मित्र नव्हे. पुण्यपापाच्या अनुकूलते-प्रमाणें हे लोक दोन दिवस आपल्यावर उपकार किंवा अपकार करून निघून जातील.

संसारांत सर्वांचे स्वभाव वेगवेगळे असलेले आढळून येतात. कोणाचा स्वभाव कोणाशीं मिळत नाही. जो तो आपापला मतलब साधण्याच्या नादांत येतो व त्याकरितांच लोक परस्पर एक-

मेकांवर प्रीति करतात. प्रयोजनाशिवाय फुकटची प्रीति कोठे आढळून येत नाही. वाळूच्या कणाचा जसा परस्परांचा संबंध नसतो, पण त्यांत पाणी टाकलें वाळूच्या गोळ्या- अस्तां त्यांचा गोळा होऊन मुठींत धरतां येतो; जर त्याला थोडे प्रमाणें प्रीति संबंध अधिक दाबलें तर फुटून त्याचे कण विखरून जातात, तद्वत् इहलोकीं आहे. मित्र, पुत्र, स्त्री, बांधव, सेवक स्वामी वगैरेंचा संबंध आहे. कोणी आपले विषयकषाय पुष्ट व्हावें म्हणून तर कोणी लोभानें आपणांवर प्रीति करतात. जेव्हां आपणापासून कांहींही प्राप्त होण्याची त्यांना आशा रहात नाही तेव्हां त्यापैकी कोणीही प्रीति करण्यास पुढें येत नाही. कांहीं प्रयोजन नसतानाही कित्येक ठिकाणी प्रीति केल्याची उदाहरणें दिसून येतात. पण तीही लोकलज्जेमुळें अथवा अभिमानामुळें अथवा पुढें कांहीं प्रयोजन सिद्ध व्हावयाचें असेल ह्या हेतूनें घडलेली असतात.

दुसरी एक भीति त्याच्या मनांत अशी उत्पन्न होते कीं, यानें मजवर पूर्वी फार उपकार केले आहेत ते जर मी आतां विसरलों तर जगांत माझी छीः थूः होईल, लोक मला कृतघ्न म्हणतील, यामुळेंच मनांत नसतांना पण प्रीति कधीं कधीं निष्कारण घडून येते. लोकलज्जेमुळें प्रीति विषयकषायांच्या संबंधाशिवाय प्रीति होणें शक्यच नाही. यांची उदाहरणें केली जाते व्यवहारांत दररोज आपणांस पाहावयास मिळतात. जेथें आपला अभिमान शेवटास जाण्याचा प्रसंग असेल, जेथें द्रव्य-प्राप्ति होण्याचा संभव असेल, जेथें विषयोपभोग घेण्यास सांपडत असेल, जेथें आपला मोठा आदरसत्कार होत असेल, जेथें आपली कीर्ति होण्याचा संभव असेल, अथवा एखाद्याला नाराज केल्यापासून कांहीं संकट उद्भवणार असेल अशाच ठिकाणी आपण प्रीति करतो. विषयकषायांचा दाब असल्याशिवाय प्रीतीचा संभव होतच नाही.

सर्व पदार्थ परस्परांहून भिन्न आहेत. आईदेखील आपल्या मुलाचें पोषण करते, ती बृद्ध-पणीं अथवा संकटकालीं हा आपला आधार होईल, आपणांस दुःख येऊं देणार नाही असा हेतु धरूनच. मुलगा आईला सांभाळतो यांत तरी असाच हेतु आहे, “जर शत्रूचा मित्र व मी माझ्या आईची सेवा, चाकरी करून तिचा सांभाळ केला नाही तर सर्व मित्रांचा शत्रु बनतो. जग मला कृतघ्न म्हणूं लागेल व माझी चार शिष्ट लोकांत मान्यता रहाणार नाही” हा अभिमान मुलाच्या मनांत उत्पन्न होतो म्हणून तो आपल्या मातेचें पोषण करतो. एरव्हीं निवळ निष्काम बुद्धीनें कोणी कोणावर प्रीति करीत नाही. सदैव उपकार, दान, सन्मान करीत राहिल्यानें वैरी देखील आपला मित्र बनतो व लाडक्या मुलाला चुकीच्या मार्गानें न जाण्याचा अथवा दुर्व्यसनापासून पराड्मुख करण्याचा प्रयत्न केला तर तो कदा शत्रु बनतो. यावरून कोणी कोणाचा मित्र व शत्रु नाही. उपकार-अपकाराच्या अपेक्षेनें हा शत्रु-मित्रपणा आहे. मनुष्यमात्राच्या विषयकषायाला पुष्ट करणारा तो त्याचा मित्र व त्यापासून परावृत्त करणारा

शत्रु अशी जगाची राहणी आहे. म्हणून इतराविषयी रागद्वेष उत्पन्न न होईल असा यत्न करीत रहा.

अतिशय प्रिय असणारे स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव हे सर्व स्वर्गमोक्षाला कारण व्रत, संयम, भीतरागता वगैरे ज्या धर्मक्रिया त्यांत विघ्न आणणारे आहेत. त्यांच्या निमित्ताने हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व अपरिमित परिग्रह हीं पंच पापे करावीं लागतात. त्यामुळे नर-खरा मित्र कोण ? कादिक कुगतीचा बंध पडतो. म्हणून हे बांधव नसून कष्टे शत्रु आहेत असें समजा. जे जीवाला मिथ्यात्व व विषयकषायापासून परावृत्त करून व्रतसंयमाकडे प्रवृत्ति करवितील तेच मित्र. असे मित्र फक्त निर्ग्रंथ गुरु हेच होत. आत्मा हा स्वभावतःच शरीराहून उलट म्हणजे चैतन्यमय आहे. शरीर हें अचेतन व जड आहे. त्याअर्थी शरीराशी संबंध ठेवणारे स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब, धन, धान्य, स्थान वगैरे सर्व वेगळेंच असणार. शरीर हें अनेक पुद्गलपरमाणूंचा समूह एकत्र जमून बनलेलें आहे. ते परमाणु वेगवेगळे होतांच शरीर नाहीसे होईल व आत्मा चैतन्यस्वभावी अखंड अविनाशी असा राहील. म्हणून या सर्व परसंबंधांत आपले कोणीही नाही असा निश्चय करावा.

कर्माच्या उदयानें होणारे रागद्वेषमोहादिक विकार हेही आत्म्याहून भिन्न व विनाशिक आहेत. मग शरीराशी संबंध असणारे नाशवंत असतील यांत नवल काय ? सारांश-आपल्या ज्ञानदर्शन-मयी निजस्वभावाशिवाय इतर जे ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म, रागद्वेषादिक रागद्वेषही आपले भावकर्म व शरीरपरिग्रहादिक नोकर्म हे सर्व भिन्न आहेत. हे पुत्र वगैरे नव्हत. अन्य गतींतून पापपुण्य, स्वभाव, कषाय, आयु व शरीर वगैरे धारण करून आलेले आहेत. आत्मस्वभाव पापपुण्याहून वेगळा आहे. म्हणून सदैव अन्यत्व-भावनेचें चिंतन करा. यापासून परवस्तूवरील ममत्व नाहीसे होऊन घोर बंध होण्याचें बंद होईल.

या नंतर अशुचि-भावनेच्या स्वरूपाचा विचार करू.

६ अशुचिभावना.

अशुचिभावनेंत पुढील चिंतन करावें. प्रथमतः शरीराच्या स्वरूपाचा विचार करावा. शरीर हें अतिशय मलिन असून मातेचें रुधिर व पित्याच्या वीर्यापासून उत्पन्न झालेलें आहे. रक्तमांसानें भरलेल्या जरायुपटलामध्ये गर्भांत नऊ महिने पूर्ण करून हें उत्पन्न होतें. शरीराचें स्वरूप. त्यावेळीं त्याला भयंकर दुःख सहन करावें लागतें. रक्त, मांस, हाडे, चर्म, वीर्य, मज्जा, स्नायु या सप्तधातूनीं हें बनलेलें आहे. मलमूत्र, किडे, अळ्या वगैरेनीं हें सदैव भरलेलें असल्यानें अत्यंत अपवित्र आहे. याला नऊ द्वारे आहेत. यांतून निरंतर दुर्गंधी मल वाहत असतो. विष्टेनें भरलेलें गाडगें फुटलें असतां त्यांतून चोंहोंकडे मल वाहतो त्याला वरून पाण्यानें धुतलें तरी तें स्वच्छ होत नाही, तद्वत् जगांतील सर्व सुगंधी पदार्थ कापूर, चंदन,

फुलें, तीर्थोदक वगैरेनीं जरी शरीराला माखलें तरी तें शुद्ध न होतां उलट तेच पदार्थ दुर्गंधित होतात. जगांत सर्व वस्तु शरीराच्या एकेका अवयवाच्या स्पर्शामुलें घाण झाल्या आहेत. मूल, मूत्र, हाड, चर्म, रक्त, मांस, वीर्य, स्नायु, केश, नख, कफ, लाळ, शेंबूड, दांत, डोळे, कान या सर्वांच्या मलाचा स्पर्श होतांच त्या वस्तु अपवित्र होतात. इंद्रियादिक प्राण्यांच्या शरीरासारखी दुसरी अपवित्र वस्तूच जगांत नाही. शरीराचा संबंधच जर नसता तर जगांत अपवित्रता उत्पन्न झाली नसती. शरीराला पवित्र करणारी वस्तु त्रैलोक्यांत नाही. पाण्यानें कोट्यवधि वेळां जरी धुतलें तरी त्यापासून काय होणार ? शेवटीं पाणीच अपवित्र होऊन जातें. कोळसा जसा उगळावा तसा काळेपणाच बाहेर यावयाचा, असा शरीराचा स्वभाव आहे. म्हणून शरीराला पवित्र मानणें हें मिथ्यादर्शन आहे.

शरीर ज्यावेळीं रत्नत्रय व उत्तम क्षमादिक धर्म धारण करितें त्याचवेळीं फक्त तें देवादिकांकडून वंध होतें. त्याशिवाय इतर कोणत्याही स्थितींत तें पवित्र व पूज्य मानलेलें नाही. धनधान्यादि परिग्रह, पंचेंद्रियांचे विषय, मिथ्यात्व आणि क्रोध, मान, माया, लोभादिक हे रत्नत्रयानेंच अमूर्त आत्म्याच्या स्वभावाला अपवित्र करून सोडतात, अधम दशेला शरीर पवित्र होतें. पोंचवितात, जगांत निश्च ठरवितात व दुर्गतीला पोंचवितात. याकरितां क्रोधादि कषायांचा त्याग करून आत्म्याला पवित्र करा. देह पवित्र करण्याच्या नादीं लागूं नका. तो कधींही पवित्र होणार नाही. याप्रमाणें शरीराचा स्वभाव जाणून जे यावरील ममत्व टाकून, आत्म्याशीं अनादिकालापासून संबंध ठेवणाऱ्या रागद्वेषादिक कर्ममलाला दूर करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना अशुचित्व भावनेचें चिंतन करणें फारच उपयोगी आहे.

धनसंपदादि परिग्रह पंचेंद्रियांचे भोग व शरीरावर प्रीति या गोष्टी आत्म्याला मलिन करणाऱ्या आहेत. म्हणून होईल तितक्या प्रयत्नानें यांचा अभाव होईल असा प्रयत्न करणें इष्ट आहे.

द्रव्यापासून आत्म्यामध्ये काम, क्रोध, लोभ, मद, कपट, प्रीति, वैर, कलह, मोठा आरंभ, ईर्ष्या, मूर्खा, अतृप्ति वगैरे दोष उत्पन्न होतात. याशिवाय इहलोकसंबंधी व परलोकसंबंधी सर्व प्रकारचे दोष, अतिचिंता, दुर्ध्यान, महाभय वगैरे उत्पन्न होण्याचें कारणही द्रव्यच आहे. पंचेंद्रियांचे विषय आत्म्याला स्वत्व विसरावयाला लावून अतिनिश्च कर्म करण्याला प्रवृत्त करतात. जगांत जें काम अतिशय निश्च म्हणून कोणी करीत असेल तर तें इंद्रियांच्या विषयपूर्तिकरितां केलें जातें. शरीरावरील प्रेम म्हणजे मांस, हाड, पू, रक्त यांनीं भरलेल्या व सडलेल्या दुर्गंधयुक्त शरीरावरील प्रीति. हिच्यापासून अतिशय मलिन परिणाम उत्पन्न होतात. सारांश, फक्त दशलाक्षणिक धर्माशिवाय इतर कशांनेंही शरीराची शुद्धि होणें शक्य नाही.

या शुद्धीचेही दोन प्रकार आहेत. एक लौकिक शुद्धि व दुसरी लोकोत्तर शुद्धि. कर्ममलाचा

नाश करून आत्म्याच्या शुद्ध स्वरूपांत स्थिर होणे हिला लोकोत्तरशुद्धि म्हणतात. ही रत्नत्रयापासून उत्पन्न होते. अथवा रत्नत्रय धारण करून सर्वोत्कृष्ट अशा शांत-शुद्धीचे प्रकार भाषाला धारण करणाऱ्या साधूंच्या संगतीपासून प्राप्त होते. लौकिक शुद्धीचे आठ भेद आहेत. त्यांपैकी-

- १ कालशौच:- म्हणजे कांहीं ठराविक मुदत उलटल्यानंतर जगांत तो पदार्थ शुद्ध झाला असें मानणें.
- २ अग्निशौच:- विस्तवाच्या संस्कारानें शुद्ध मानणें.
- ३ पवनशौच:- वाऱ्याच्या स्पर्शानें शुद्ध मानणें.
- ४ भस्मशौच:- राखेच्या संमार्जनानें पदार्थ शुद्ध मानणें.
- ५ मृत्तिकाशौच:- मातीच्या स्पर्शानें शुद्ध मानणें.
- ६ जलशौच:- पाण्याच्या स्पर्शानें शुद्ध मानणें.
- ७ गोमयशौच:- शेणानें जमीन सारवली असतां शुद्ध झाली असें मानणें व
- ८ ज्ञानशौच:- ज्ञानांतील ग्लानि नाहीशी होणे.

याप्रमाणें व्यवहारांत लोक आपल्या मनांत शुद्धतेचा संकल्प करीत असतात. वास्तविक शरीराला शुद्ध करण्यास कोणीच समर्थ नाही. शरीराच्या संसर्गानें पाणी, राख वगैरे पदार्थच उलट अशुद्ध होतात. शरीर आदि, अंती व मध्ये कोठेंही शुद्ध नाही. शरीराच्या आंत मलमूत्रादि दुर्गंधी पदार्थ हाडे, मांस, रक्त, पू भरलेले असून बाहेरून हें अपवित्र अशा कातड्यांनीं वेष्टिलेले आहे. याचें उपादान कारण रक्त व वीर्य असल्यामुळे हें शुद्ध म्हणतां येत नाही. याला जगांतील सर्व तीर्थांचें पाणी आणून स्नान घातलें अथवा धुतलें तरी हें शुद्ध न होतां उलट त्या पाण्याला अपवित्र करील. हें सदैव रोगांनीं भरलेले आहे. सदैव विनाशिक असून दुःख देणारें आहे. याला शुद्ध करण्याचा उपाय धूप, चंदन, गंध, विलेपन, पुष्प, जल, कापूर वगैरेपैकीं कोणताही नाही. या शरीराच्या स्पर्शानेंच कोणताही पदार्थ अग्नीच्या स्पर्शानें जसा राख होतो तसा अपवित्र होऊन जातो. याप्रमाणें शरीर अपवित्र आहे असें चिंतन करीत गेल्यानें त्याला नटविणें, सजविणें व आपल्या सौंदर्याविषयीं अभिमान उत्पन्न होणे वगैरे विकार उत्पन्न होत नाहीत. त्यामुळे मनुष्याची प्रवृत्ति वीतरागभाव वाढविण्याकडे होतें म्हणून या भावनेचें चिंतन करणें योग्य आहे.

७ आस्रवभावना

आस्रव म्हणजे कर्म येण्याचीं कारणें. जसें समुद्रांत नावेला भोंक पडलें असतां त्यांतून आंत पाणी येतें तसें मिथ्यात्व-भाषांनीं व पांच इंद्रियें व सहावें मन यांची विषयाकडे प्रवृत्ति झाल्यानें षट्काय जीवाच्या हिंसेचा त्याग न होण्यानें, अनंतानुबंधी क्रोधमानमाया-आस्रवाचें स्वरूप. लोभादिक पंचवीस कषायाच्या उदयानें; मनवचनकायेच्या भेदांनीं होणाऱ्या पंधरा योगांनीं, एकूण सत्तावन द्वारांनीं आत्म्यांत कर्म येत असतें. यांतून

मिथ्यात्व, कषाय, अव्रतादिकांनुसार मनवचनकायेच्या प्रवृत्तिप्रमाणें शुभाशुभ कर्माचें आगमन होतें. पुण्यपापानुकूलतेप्रमाणें प्राप्त होणाऱ्या विषयामध्येच संतोष मानून राहणें; विषयापासून विरक्त असणें; परोपकार करण्याचे विचार नेहमीं अंतःकरणांत ठेवणें; दुःखितावर दया करणें; तत्त्वांचें चिंतन करणें; सर्व जीवाविषयीं मित्रभाव मनांत बाळगणें; पंचपरमेष्ठीची पापपुण्यास्त्रवांचीं भक्ति करणें; धर्मवान् पुरुषाविषयीं मनांत प्रेम बाळगणें; व्रत, संयम, तप, शील याविषयीं मनांत आदरबुद्धि ठेवणें या सर्व प्रवृत्तीपासून पुण्याचें आस्रव होतात. याउलट परिग्रहांविषयीं अभिलाषा, इंद्रियांच्या विषयांविषयीं अव्यंत आसक्ति, परद्रव्य हरण करण्याचे विचार; अन्याय प्रवृत्ति, भक्ष्याभक्ष्याचा अविचार; सप्तव्यसन-तत्परता; परापवाद, असंतोष, परस्त्री, पुत्र, धन, आजीविकाच्या अपहरणाचा आनंद; परतिरस्कारेच्छा, स्वसत्कारेच्छा वगैरे मनांतील विचारांनीं अशुभ कर्मांचे आस्रव होतात. सत्य, हित, मधुर व शास्त्रानुकूल भाषण करण्यानें, परमेष्ठीचें स्तवन केल्यानें, सिद्धांताच पठण व व्याख्यान करण्यानें व न्यायाला अनुसरून बोलण्यानें पुण्याचे आस्रव होतात. याच्या उलट परनिंदा, आत्मप्रशंसा, अन्यायाचरण ज्या भाषणानें होईल व जें भाषण विषयावरील प्रीति वाढविणारें, कषायरूप अग्रीला प्रज्वलित करणारें, कलह, विसंवाद, शोक व भय उत्पन्न करणारें, धर्मविरुद्ध, मिथ्यात्व व असंयमाला पुष्ट करणारें, इतर जीवांना दुःख व अपमान उत्पन्न करून उपजीविकेचा वा घनाचा नाश करणारें असेल त्यापासून पापाचे आस्रव होतात. पंचपरमेष्ठीचें पूजन, प्रणाम, जिनायतनाचें सेवन, धर्मवान् पुरुषाचें वैयावृत्य, परजीवांवर दया ठेऊन सावधानतेनें बसणें, उठणें, निजणें, ठेवणें, उचलणें, खाणें, पिणें, हालणें चालणें वगैरे क्रिया करण्या पासून शुभास्रव होतात. याउलट सावधानी न ठेवतां व करुणा मनांत न बाळगतां शरीराची स्वच्छंद प्रवृत्ति करीत राहणें, मोठमोठ्या आरंभादिक क्रिया करणें, शरीराला नटविण्यांत सदैव तत्पर असणें या सर्व देहाच्या क्रियांनीं अशुभ आस्रव होतात. मनवचनकायेची शुभाशुभ प्रवृत्ति तीव्रमंद कषायापासून तीव्रमंद वगैरे अनेक प्रकारच्या कर्मबंधाला कारण अशी होत असते. हें समजल्यानें आत्म्याला अशुभप्रवृत्ति-पासून दूर ठेऊन शुभप्रवृत्तीकडे लावतां येते.

आत्म्याच्या सर्व गुणांचा घात करणारे ते कषाय होत. यांतून क्रोध हा परजीवांचा घात करण्यांत व त्यांना बांधून घालण्यांत आपल्या मनाला प्रवृत्त करितो. मान हा आत्म्यांत अशा-प्रकारचा उद्धतपणा उत्पन्न करितो कीं, आई, बाप, गुरु, उपाध्याय वगैरे कषायापासून सर्व त्याचा तिरस्कार करूं लागतात. हा विनयाचा विध्वंस करून टाकतो. आत्म्याचा घात. मायाकषायापासून अनेक प्रकारचें कपट योजून धूर्ततेनें लोकांना फसवितां येतें. यायोगानें मनांतील सरळपणा नाहीसा होतो. लोभकषायापासून सुखाचें कारण जो संतोष तो नाहीसा होतो. काम हा मर्यादेचा व लजेचा व हिताहित-प्रवृत्ति, व उच्चनीच-कर्माचा विचार इत्यादिकांचा पण लोप करवितो. मोह हा दारुप्रमाणें स्वरूपचा विसर पाडतो. शोक हा अतिशय दुःखाच्या प्रसंगीं मुखावाटें हाःहाःकार शब्द वदवितो व रुदन वगैरे

क्रियांनीं आत्मघात करवितो. हास्य हें दुसऱ्याचें अज्ञान प्रगट करतें. स्नेह हा दारू न पितांच आत्म्यांत अचेतना उत्पन्न करितो व त्याला हितप्रवृत्तीपासून दूर ठेवतो. निद्रा ही आत्म्याच्या संपूर्ण चैतन्य-गुणाचा घात करून त्याला अचेतनपणा आणितें. तृषेपासून जें पिण्यायोग्य नाही तें पण पिण्याची इच्छा उत्पन्न होते. क्षुधेपासून चांडालाच्या घरीं भीक मागण्याचा प्रसंग येतो, त्यावेळीं आपलें कुल, जात, मर्यादा वगैरे सर्व नष्ट होतें. नेत्र हे सुंदर व सुस्वरूप लावण्य पाहण्यासाठीं उडी घेत असतात. जीभ ही मिष्टान्न भोजनासाठीं लज्जा, विनय, श्रेष्ठत्व व संयम यांचा नाश करून नीच प्रवृत्ति करविते. नाक सुगंधित पदार्थाकडे निश्चेष्ट होऊन ओढ घेत असतें. स्पर्शनेंद्रिय स्त्रीच्या कोमल अंगाच्या स्पर्शकरितां अति उत्सुक झालेलें असतें. कान हे अनेक प्रकारच्या रागरागिणींतील सुस्वर मनोहर गाणीं ऐकण्यांत तल्लीन होतात, त्यावेळीं त्याला स्वतःचा देखील विसर पडतो. मन हें चंचल माकडाप्रमाणें खच्छंद कल्पना करून शुभध्यान व शुभप्रवृत्तीमध्ये स्थिर रहात नाही. अतिलोभामुळें मुखावाटे असत्यवाणी निघून ती आपली चतुरता प्रगट करीत असतें. हात हे हिंसा करण्याचें मुख्य साधन आहेत. पाय हे पाप करण्याच्या मार्गावर जाण्याकडे तयार असतात. कवित्व हें प्रेमाच्या कविता रचण्यांत कुशलता दाखवितें. पांडित्य हें अनेक तऱ्हेचे कुतर्क लढवून खोट्या थापा मारून लोकांना भुलविण्यांत आपली पराक्रमपारंगतता दाखवितें. अतिपराक्रमी योद्धापुरुष आपला पराक्रम अनाथ पशूंची हिंसा करून दाखवितो. बाल्यावस्थेंत यथार्थ ज्ञान नसतें म्हणून ती अज्ञानदशा म्हणविली जाते. तरुणपणा हा इच्छितविषयांचा उपभोग घेण्याकडे धांव घेत असतो. वृद्धपणा हा भयंकर कालाच्या मुखांत जाण्याच्या संनिध येऊन ठेंपलेला असतो. श्वासोच्छ्वास निरंतर शरीरांतून निघून जाण्याचा प्रयत्न करीत असतात. जरा ही काम, भोग, तेज, रूप, सौंदर्य, उद्यम, बल, बुद्धि वगैरे हरण करणारी चोरांची दासी आहे. रोग हे यमराजाचे मंत्री आहेत. इतकी सामग्री आत्म्याला स्वस्वरूपाचा विसर पाडण्यास सज्ज होऊन बसलेली आहे. या सामग्रीपासून कर्माचे आसन्न होत असतात. याप्रमाणें इंद्रियांचा व विषयकषायांचा संयोग झाला व तदनु रूप आपण मनवचनकायेची प्रवृत्ति केली कीं कर्मबंध होतो. हें आस्रवाचें स्वरूप आहे.

८ संवरभावना

समुद्रांतील जहाजाला पडलेलें भोंक बंद केलें म्हणजे त्यांत पाणी येण्याचें थांबतें तद्वत् कर्म येण्याचीं द्वारे बंद केलीं म्हणजे कर्म येण्याचें थांबतें याला संवर म्हणतात. सम्यग्दर्शन झालें असतां मिथ्यात्व आस्रवाचें द्वार रोकलें जातें. इंद्रियें व मन ताब्यांत ठेव-
 संवराचीं कारणें. त्यानें तद्द्वारे येणारीं कर्मे बंद होऊन संवर होतो. षट्कायजीवांचा घात करण्याचा त्याग केल्यानें परजीवांचा घात होत नाही व त्यामुळें हिंसा कर-
 प्यापासून ज्या कर्माचा बंध होत होता तो न झाल्यानें संवर होतो. व्रतयुक्त आचरण न ठेवल्यामुळें ज्या कर्माचे आसन्न होत होते ते व्रती झाल्यानें होत नाहीत. कषायांना जिंकून दशलाक्षणिक धर्म धारण करण्यानें, सच्चरित्र ठेविल्यानें व कामक्रोधादिकांचा अभाव केल्यानें संवर होतो. ध्यान, स्वाध्याय,

तप यायोगें कर्माचें आगमन होत नाही म्हणून यापासून संवर होतो. तीन गुप्ति, पांच समिति दशलक्षण धर्म, द्वादशानुप्रेक्षा, बावीस परीषद सहन करणें व पंच प्रकारचें चारित्र पाळणें यापासून नवीन कर्माचा बंध होत नाही. मनवचनकायेच्या प्रवृत्तीला आपल्या ताब्यांत ठेवणें याला गुप्ति म्हणतात. परपीडा न व्हावी म्हणून सावधानतेनें, प्रमाद न आणतां पांच प्रकारची क्रिया करीत रहाणें याला समिति म्हणतात. दया ज्यांत मुख्य असेल तो धर्म म्हणावा. स्वतत्त्वाचें वरचेवर चिंतन करणें ही अनुप्रेक्षा. कर्माच्या उदयानें प्राप्त झालेली क्षुधातृषा इत्यादिकांची वेदना न भीतां सोसणें याला परीषदज्ञय म्हणतात. रागद्वेषादि-दोषरहित आपल्या ज्ञानस्वभावी आत्म्याचे ठायीं प्रवृत्ति करणें याला चारित्र म्हणतात. याप्रमाणें विषयकषायापासून पराङ्मुख होऊन, सर्व क्षेत्र कालांत प्रवर्तन करणाऱ्याला वरील करणांनीं नवीन कर्मे येत नाहीत, हाच संवर होय. याप्रमाणें संवर होण्याचीं कारणें आहेत. याचा सतत विचार करीत राहिल्यानें मनुष्याला नवीन कर्माचा बंध होत नाही.

९ निर्जराभावना.

निर्जराभावनेचें स्वरूप असें आहे. ज्ञानी पुरुष निदान न बांधतां बारा प्रकारचें तपश्चरण करतात. त्यांच्या कर्माचा क्षय होतो. याप्रमाणें कर्मे उदयाला येऊन आपला रस जें सुखदुःखादिक फल देऊन नाहीशीं होणें याला निर्जरा म्हणतात. हिचे दोन भेद आहेत.

१ कर्म उदयाला आल्यानंतर आपलें फल देऊन नाहीसें होतें याला सविपाक निर्जरा म्हणतात. ही निर्जरा चारी गतींत होत असते. २ व्रत, संयम, तपश्चरण करून कर्म उदयाला येण्यापूर्वीच त्याला नाहीसें करणें याला अविपाक-निर्जरा म्हणतात. कषाय मंद होत गेल्यानें वरचेवर तपश्चरणाची शक्ति वाढत जाते तशी कर्माची निर्जरा अधिक होते. जे पुरुष कषायरूप शत्रूला जिंकून दुष्ट लोकांचीं दुर्वचनें, उपद्रव, अनादर वगैरेनीं मनांत कलुषता उत्पन्न होऊं न देतां सहन करितात त्यांची अधिक निर्जरा होते. ते त्यावेळीं असा विचार मनांत आणितात, “म्यां पूर्वजन्मी पाप संपादन केलें होतें त्याचें हें फल आहे. तें शांतपरिणाम ठेऊन सोशिलें तरच कर्मरूपीं ऋण फिटण्याजोगें आहे, एरव्हीं फिटणार नाहीं. या प्रसंगीं जर दुःख करीत राहीन तर कर्म सोडणार नाहीच, उलट असंख्यातपटीनें अधिक नवीन कर्माचा बंध होईल. उत्तम पुरुष शरीराला केवळ मोह उत्पन्न करणारें, विनाशी, अशुद्ध व दुःखदायक मानतात. सम्यग्दर्शन, ज्ञान-चारित्राला सुख देणारे, निर्मल, नित्य, अविनाशी असें जाणून, आपली स्वतःची निंदा करून गुणवान् पुरुषाचा अत्यंत आदर करितात व त्याला आपल्याहून उच्च मानीत असतात. तसेंच मनाला व इंद्रियाला जिंकून आपल्या ज्ञानस्वभावांत सदैव लीन होतात. अर्थात् अशाच सत्पुरुषांना मनुष्य जन्म प्राप्त झाल्याचें सार्थक्य होय. त्यांच्याच पापकर्माची निर्जरा होते, संसाराचा नाश करणाऱ्या सातिशय पुण्याचा बंध होतो व त्याच पुरुषांना परम अतींद्रिय, अविनाशी, अनंत सुख पण प्राप्त होतें. जे समभाव रूप सुखांत लीन होऊन वारंवार आपल्या निर्मलस्वरूपाचा विचार

मनांत आणितात आणि इंद्रिये व कषायांना दुःखदायक जाणून त्यांना जिकतात, त्या महापुरुषांची कर्मनिर्जरा होते, म्हणून आपणही तसे होण्याचा प्रयत्न करावा. "

१० लोकभावना

या भावनेत लोक म्हणजे काय, त्याची व्यवस्था कशी आहे, त्यांत जीव कोठे कोठे राहतात, स्वर्ग, मोक्ष, नरक वगैरे कोठे आहेत या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागतो.

प्रथमतः लोक म्हणजे काय हें पाहूं. चोहोंकडे अनंतानंत आकाश व्यापून राहिलेले आहे. या आकाशाच्या अत्यंत मध्यभागी हा लोक विराजमान आहे. जेवढ्या आकाशांत जीव, अजीव, धर्म, अधर्म आणि काल हीं पांच द्रव्ये दिसून येतात तेवढ्या आकाशाच्या प्रदेशाला लोक अशी संज्ञा आहे. या लोकांत अनंतानंत जीव आहेत. जीवाहून अनंतपटीने अधिक पुद्गल आहे. धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य व आकाशद्रव्य हीं एकेक आहेत. कालद्रव्य असंख्यात आहे. या सर्वांचे स्वरूप, आकार, अवगाहना (राहण्याचे ठिकाण) वगैरे वर्णन करण्याने विस्तार होऊन ग्रंथ वाढेल.

[माझे शरीरबल कमी झाल्यामुळे त्यांचे थोडे थोडे वर्णन लिहू म्हटले तरी हातीं घेतलेल्या या ग्रंथाचे काम पूर्ण होईल असा भ्रंवसा वाटत नाही. म्हणून येथे त्यांचे स्वरूप विस्ताराने सांगितले नाही. यावर दुसरे अनेक मोठमोठे ग्रंथ आहेत त्यांतून समजून घेण्याची वाचकांनी कृपा करावी. असे पं. सदासुखजी लिहितात.]

११ बोधिदुर्लभभावना

या भावनेचे स्वरूप थोडक्यांत असे आहे की, अनादिकालापासून हा जीव निगोदांत राहिलेला आहे. एका निगोदी जीवाच्या शरीरांत भूतकालीं जितके सिद्ध जीव होऊन गेले त्याहून अनंतपटीने अधिक जीव असतात. ते आपापल्या कार्मण शरीराची अवगाहना धारण करून एकाच शरीरांत रहातात. अशा प्रकारच्या बादर (स्थूल) व सूक्ष्म निगोद जीवांनी हा लोक सर्व बाजूंनी खाली, वर, आंत, बाहेर भरलेला आहे. याचप्रमाणे पृथ्वीकाय वगैरे पंचस्थावर जीवांनीही भरलेला आहे. यांतून त्रसपर्याय प्राप्त होणे हे रेतीच्या मैदानांत पडलेल्या बारीक हिरकणीसारखे दुर्लभ आहे. कदाचित् यांतूनही मोठ्या प्रयासाने त्रसपर्याय प्राप्त झाला तरी सर्व इंद्रिये परिपूर्ण प्राप्त होऊन पंचेंद्रियत्व प्राप्त होणे हे दुर्लभ आहे. विकलत्रयांत जन्म होऊन पुनः तेथून निगोदांत जावे लागते. तेथे अनंतकाल राहून मग पंचस्थावर पर्याय प्राप्त होतो. तेथे असंख्यात किंवा संख्यात काल पूर्ण करून पुनः निगोद प्राप्त होतो. याप्रमाणे परिभ्रमण करतां करतां अनंतपरिवर्तने पूर्ण होतात. यांतून पंचेंद्रियपणा प्राप्त होणे फार कठिण. दैवयोगाने तो प्राप्त झाला तरी तो मनसहित प्राप्त होणे कठिण. पंचेंद्रिय-पर्याय प्राप्त झाला पण सारासार विचार करणारे मन प्राप्त झाले नाही तर त्याचा काय उपयोग ? पुनः अज्ञान कायम राहिल्याने नरकनिगोदांत जाऊन अनंतकाल परिभ्रमण करावे लागणारच. अशा कठिण अवस्थेतून सुदैवाने पार पडून जर मनसहित पंचेंद्रियपर्याय प्राप्त झाला व त्यांत सिंह, बाघ या सारखे भयंकर क्रूर, रौद्र परिणामी, अशुभलेश्याधारक होऊन जन्मले तर

मन असूनही कांहीं उपयोग नाही. रात्रंदिवस क्रूर परिणामामुळे पुनरपि नरक ठेवलेला. याप्रमाणे नरकांत, पशूयोनीत अथवा स्थावरयोनीत परिभ्रमण करीत अनंतकाल क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मारण, ताडण सहन करावे लागते. त्यांतून चोहाठ्यावर सांपडलेल्या मूल्यवान् रत्नाप्रमाणे दुर्लभ असा मनुष्यजन्म प्राप्त झाला व जर तो नीच कुळांत जन्मला तर सर्व व्यर्थच होणार. कारण त्या कुळांत जन्म घेतल्यामुळे पापाचा संचय होऊन पुनः नरक प्राप्ति आहेच. पुनः नरजन्म सहजासहजी प्राप्त होणे कठिण. त्यांतून आर्यखंडांत जन्म होणे हें फार दुर्लभ. आर्यखंडांत कदाचित् कांहीं पुण्याईमुळे जन्म झाला तरी त्यांत उत्तम जाति व उत्तम कुल प्राप्त होणे कठिण. भिल्ल, कोळी, चांडाळ, चांभार, कलाल, परीट, न्हावी, लोहार वगैरे पुष्कळशीं कुले आहेत. कदाचित् उत्तम कुळांत उत्पन्न झाला तरी धन जवळ नसले तर काय करावयाचें ? पशूसारखे ओझे वाहावयाचें किंवा नीच कुळांत उत्पन्न झाले असतील त्यांची सेवा करावयाची व दिवसाभ्या आठ प्रहरांत नीच कर्म करून पराधीन राहून पोट भरावयाचें. अशा स्थितीत उत्तम कुळांत जन्म होऊन तरी काय फायदा ? कदाचित् उत्तम कुल व श्रीमंती या दोन्ही गोष्टींची अनुकूलता झाली तरी शरीराचीं सर्व इंद्रिये परिपूर्ण असणे कठिण. पुष्कळ श्रीमंती असून कान नसले तर काय करावे ? इंद्रियपूर्णताही कदाचित् प्राप्त झाली पण ज्याचें शरीर रोगी त्याला स्वास्थ्य मिळून आयुष्य कसे टिकणार ? दीर्घायुष्यही प्राप्त झाले तरी त्यांत शील म्हणजे मनवचनकायेची न्यायपूर्वक प्रवृत्ति नसली तर त्या आयुष्याचा काय उपयोग ? न्यायप्रवृत्ति असली तरी सत्संगति प्राप्त होणे दुर्लभ. सत्संगति असूनही सम्यग्दर्शन प्राप्त होणे दुर्लभ. सम्यक्त्व असूनही चारित्र्य लाभणे कठिण. चारित्र्य असूनही ते मरेंपर्यंत स्थिर राहून अखेर समाधिमरण साधणे दुर्लभ. रत्नत्रय प्राप्त होऊनही जो तीव्रकषायांच्या स्वाधीन होईल तो संसारसमुद्रांत बुडेल, त्याला समुद्रांत पडलेल्या रत्नाप्रमाणे पुनः रत्नत्रय प्राप्त होणे कठिण होईल. मनुष्यगतींत मात्र हें प्राप्त होतें व याच गतींत तपव्रतसंयम धारण करून निर्वाण प्राप्त करून घेता येतो. याप्रमाणे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त झाला असताही जे विषय सुखाच्या नादीं लागतात ते आपल्या जवळ असलेल्या अमूल्य प्रभावशाली रत्नाला भस्म करण्याकरितां जाळून टाकतात असे समजावे.

१२ धर्मभावना

धर्मभावनेचें थोडक्यांत स्वरूप सांगावयाचें म्हणजे प्रथमतः धर्म कशाला म्हणतात याचा विचार करावयास पाहिजे. याचें स्वरूप दशलाक्षणिक धर्माचें वर्णन करतांना विस्तारानें सांगितलें आहेच. धर्म म्हणजे आत्म्याचा स्वभाव. हा सर्वज्ञ वीतराग देवांनीं दश-
धर्माचा प्रभाव लक्षण, रत्नत्रय व जीवदयारूप सांगितलेला आहे. याचें विवेचन प्रसंगा-
नुसार या ग्रंथांत येऊन गेलें आहे. संसारांत अशा प्रकारच्या धर्माला जाणण्याची सामग्री प्राप्त होणे हेंच कठिण आहे. त्यापेक्षां धर्मश्रवण करण्याचा लाभ प्राप्त होणे कठिण. त्याहून धर्मवान् पुरुषांची संगति प्राप्त होणे कठिण. धर्मावर श्रद्धा, धर्माचें यथार्थ ज्ञान व धर्मयुक्त आचरण हीं कचित् एखाद्या विरळ्या पुरुषाला मोहकर्माच्या मंदतेनें व कर्माच्या उपशमानें प्राप्त होतील. हा

जीव इंद्रियांच्या विषयांवर आणि आपल्या स्त्री, पुत्र, मित्रादिकांवर प्रीति करीत असतो तशी प्रीति जर एका जन्मांत धर्मावर करील तर संसारांतील सर्व दुःखांचा अभाव होऊन अक्षय्य सुख प्राप्त होईल. संसारी जीव रात्रंदिवस सुख प्राप्त व्हावें अशी इच्छा करीत असतात. पण धर्माचरणाविषयी त्यांच्या मनांत आदर नसल्याने सुख कोठून प्राप्त होणार ? बीं पेरल्याशिवाय धान्य कोठून उत्पन्न होणार ! संसारांत इंद्रपणा, अहर्मिद्रपणा, तीर्थकरत्व, चक्रवर्तित्व, बलभद्रत्व, नारायणत्व वगैरे प्राप्त होतात ते सर्व धर्माच्या प्रभावाचे फल आहे. त्याचप्रमाणे इहलोकीं उत्तम कुल, उत्तम रूप, बल, ऐश्वर्य, राज्य, संपत्ति, आज्ञा, सत्पुत्र, सुस्वभावी स्त्री, हितकर्ता मित्र, इच्छित कार्ये सिद्धीस नेणारा सेवक, निरोगी शरीर, उत्तम भोगोपभोग, देवासारखे राहण्यास सुंदर घर, सत्संगति, क्षमा, विनय, शांतवृत्ति, मंद-कषाय, पांडित्य, कवित्व, चातुर्य, हस्तकला, पूज्यत्व, लोकमान्यत्व, कीर्ति, दातृत्व, औदार्य, शौर्य वगैरे उत्तम सामग्री, उत्तम गुण, उत्तम बुद्धि, उत्तम प्रवृत्ति वगैरे जे आपल्या पाहण्यांत व ऐकण्यांत येते ते सर्व धर्माच्या प्रभावामुळे प्राप्त झालेले आहे. धर्माच्या प्रभावाने विषमते सुगम होते. मोठमोठे उपद्रव दूर होतात उद्योग न करणारालाही लक्ष्मी येऊन माळा घालते. अग्नीचे जल होते. वाऱ्याचे, पावसाचे, रोगाचे, देवीचे, सिंहाचे, बाघाचे, नदीचे, समुद्राचे, विषाचे, परचक्राचे, दुष्टराजाचे, वैज्याचे व चोराचे भय रहात नाही. आत्म्याला अनेक प्रकारची सुखशांति व सौख्य प्राप्त होते. म्हणून सर्वज्ञाच्या वचनावर भरंवसा ठेवणारांनी धर्माला शरण जाऊन तो ग्रहण करावा व त्याप्रमाणे आचरण करावे हेच योग्य आहे.

याप्रमाणे येथवर संस्थानविचय नामक धर्मध्यानांत बारा भावनांचे स्वरूप थोडक्यांत वर्णिले. धर्मध्यानाचे सविस्तर वर्णन ' ध्यान ' नामक अंतरंग तपाच्या भेदांत केले आहे. धर्मध्यानाचे ज्ञानार्णव नामक ग्रंथांत पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपानीत असे चार भेद केले आहेत त्यांचा येथे थोडक्यांत विचार करूं.

धर्मध्यानाचे स्वरूप

पिंडस्थ ध्यानांत पांच प्रकारच्या धारणा धारण कराव्या असा भगवंताचा उपदेश आहे.

या धारणांचे यथार्थ स्वरूप जाणणारा संयमी पुरुष संसाराचा नाश करूं शकतो. त्या पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, पवन धारणा, वायुणी धारणा, व तत्त्वरूपवती धारणा अशा पांच आहेत. त्यांतून पार्थिवी धारणेचे स्वरूप असे आहे.

एका उज्ज्वल, क्षोभरहित, शब्दरहित, मध्यलोकप्रमाण विस्तीर्ण, क्षीरसमुद्रांत जंबूद्वीपा एवढे, तप्तसुवर्णाप्रमाणे ज्याची कांति आहे अशा पद्मरागमण्याचे केसर ज्यांत आहेत व ज्याला एक हजार पाकळ्या आहेत अशा कमलाची कल्पना करावी. त्या पार्थिवी धारणा. कमलाच्या मध्यभागी मेरू पर्वतासारखी तेजःपुंज कर्णिका कल्पून, तीमध्ये शरत्कालीन चंद्राप्रमाणे निर्मल सिंहासनावर क्षोभरहित, रागद्वेषरहित, कर्म-

नाशोद्युक्त, निश्चल विराजमान असलेल्या आपल्या आत्म्याचें चिंतन करावें. हिला पार्थिवी धारणा म्हणतात.

इचा दृढ अभ्यास झाला म्हणजे त्या स्फटिकमय सिंहासनावर बसून आपल्या नाभिमंडलाचें ठायीं सोळा पाकळ्याचें मनोहर एक कमल आहे असें चिंतन करावें. त्या कमलाच्या एकेका

पाकळीवर सोळा स्वरांची पंक्ति म्हणजे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ल लृ
अग्नि धारणा. ए ऐ ओ औ अं अः स्थापन करावी. त्या कमलाच्या कर्णिकेमध्ये अस-
णारें 'ह' अक्षर, रेफ, बिंदु व अर्धचंद्राकार कलेनें युक्त अशा एका बिंदू-

तून कोटिकांतियुक्त दहा दिशा व्यापणारे " हूँ " या मंत्राचें चिंतन करावें. यानंतर त्या रेफांतून हळू हळू धूर निघत आहे. मग अग्नीचे कण त्यांतून निघत आहेत, पुढें त्या महामंत्राच्या ध्यानापासून ज्वालांचा समूह निघत आहे अशी क्रमानें कल्पना करावी. तो ज्वालासमूह वरच्या बाजूस एकसारखा वाढत आहे. तो वाढत वाढत आपल्या हृदयांत अधोमुख असणाऱ्या अष्टकर्मरूपी आठ पाकळीच्या कमलाला भस्म करून बाहेर येत असून, तो त्रिकोण अग्निमंडळ अग्नीचें बीजाक्षर रकार व स्वस्तिक चिन्हांनीं युक्त बनून आपल्या ज्वालांनीं शरीराला दग्ध करीत आहे. यानंतर तो सुवर्णासारखा तेजः-
पुंज निर्धूम अग्नि प्रज्वलित होऊन अंतरंग भागीं मंत्ररूपानें कर्माचें दहन करीत आहे व बाह्यतः शरीराला दग्ध करीत आहे असें मानून, त्याला दग्ध करण्या योग्य कांहीं न राहिल्यामुळे हळू हळू तो आपोआप शांत होत आहे अशी कल्पना करावी. याला अग्निधारणा म्हणतात.

पवनधारणेमध्ये पवन (वायु) महान् वेगवान् व बलवान् आहे अशी कल्पना करून तो देवसमूहाला चलायमान् करणारा, मेघाला हलवून सोडणारा, समुद्रांत अनेक लाटा उत्पन्न करणारा, त्रिभुवनांत
संचार करणारा, दिशांच्या मुखांत प्रवेश करणारा, जगाच्या मध्यभागीं फैल-
पवन धारणा. णारा व पृथ्वीच्या खालीं गमन करणारा सर्व आकाशभर व्यापलेला आहे
अशी कल्पना करावी. यानंतर तो प्रबल वायु कर्मरूपी धूली व शरीर
नाहींसें करून हळूहळू शांत होत आहे असें चिंतावें.

वारुणीधारणेंत आकाश हें सर्वतः इंद्रधनुष्य, विजा, गर्जना करणाऱ्या मेघांनीं भरलेलें असून मोत्यासारखी निर्मल वृष्टि करीत आहेत अशी कल्पना करावी. त्यानंतर वरुण बीजाक्षरांनीं मंडित व
अमृतासारख्या पाण्यानें भरलेल्या आकाशांत अर्द्धचंद्राकार वरुणपुर आहे
वारुणी धारणा. असें मनांत आणून तो अचित्यप्रभावी व दिव्यध्वनिरूपी पाण्यानें शरीरांतून
उत्पन्न होणाऱ्या सर्व रजाचें (धूलीचें) प्रक्षालन करीत आहे असें चिंतन करावें.
यास वारुणीधारणा म्हणतात.

यापुढें तत्त्वरूपवतीधारणेचें चिंतन करावें. यांत सिंहासनावर विराजमान, दिव्य अतिशयांनीं युक्त, पंचकल्याणिकाची महिमा धारण करणारा, चार प्रकारच्या देवसमूहाकडून वंश, संपूर्ण कर्मरहित, अतिशय निर्मल, प्रगट पुरुषाकार, सप्तधातुरहित शरीर असणारा, पौर्णि-
तत्त्वरूपवती धारणा. मेच्या चंद्रासारखी कांति धारण करणारा, सर्वज्ञरूप आपला आत्मा आहे.
असें चिंतन करावें.

याप्रमाणें पांच धारणा ज्यांत आहेत अशा पिंडस्थध्यानाचें चिंतन करण्यांत जो जोगी आपलें मन निश्चल करतो त्याला संसार नाहीसा करता येतो. या पिंडस्थध्यानांत आपल्या अप्रतिम तेजानें जगाला आल्हाद उत्पन्न करणारा, सर्वज्ञतुल्य, मेरुपर्वताच्या शिरोभागी असलेल्या सिंहासनावर विराजमान, सर्व देवाकडून वंद्य असा आपला आत्मा आहे असें दृढ चिंतन केल्यानें तो जिनागम-रूप महासमुद्राचा पारगामी होतो. या ध्यानाच्या प्रभावानेंच दुष्टकृत विद्यामंत्रयंत्रादि क्रूर क्रियांचा नाश होतो. सिंह, वाघ, साप, गेंडा, हत्ती वगैरे क्रूर जीव शांत होतात. ते कोणताही उपद्रव करू शकत नाहीत. भूत, पिशाच, राक्षस, ग्रह, शाकिनी वगैरे दुष्ट व क्रूर देवांच्या क्रूर वासनांचा अभाव होतो.

पदस्थध्यान.

यापुढें पदस्थध्यानाचें स्वरूप पाहूं. पूर्वाचार्यांनीं प्रसिद्ध सिद्धांतांत जीं मंत्रपदे लिहिली आहेत त्याचें चिंतन करणें याला पदस्थध्यान म्हणतात. प्रथमतः नाभिकमलाच्या ठिकाणीं सोळा पाकळ्यांचें एक कमल आहे अशी कल्पना करावी. नंतर त्याच्या प्रत्येक पदस्थध्यानाचें पानावर सोळा स्वरांची भ्रमण करणारी एक पंक्ति आहे. ते सोळा स्वर स्वरूप म्हणजे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः हे होत.

यानंतर आपल्या हृदयांत चोवीस पाकळ्यांचें एक कमल कल्पावें. चोवीस पाकळ्या व एक कर्णिका मिळून पंचवीस स्थानें कल्पून त्यांवर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म हीं अक्षरें कल्पावीं. त्यानंतर मुखांत आठ पाकळ्यांचें एक कमल आहे अशी कल्पना करून त्याच्या आठ पाकळ्यांवर 'य र ल व श ष स ह' हीं आठ अक्षरें प्रदक्षिणेंसारखीं फिरत आहेत असें चिंतन करावें. या अनादि सिद्ध वर्णमातृकेचें स्मरण करणाऱ्या पुरुषाला श्रुतज्ञानाचें पूर्ण ज्ञान होतें. या वर्णमातृक ज्ञानाच्या प्रभावानें हरवलेल्या वस्तूचें ज्ञान होतें. क्षयरोग, अरुचि, मंदाग्नि, कोड, उदर, श्वास, खोकला वगैरे रोग असतील तर ते नाहीसे होतात. याशिवाय असामान्य वक्तृत्व व महंतपुरुषाकडून पूज्यपणा प्राप्त होऊन उत्तम गति प्राप्त होते. परमागमांत पसतीस अक्षरी मंत्र 'णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवझ्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं' व षोडशाक्षरी मंत्र 'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः' याप्रमाणें सांगितले आहेत त्यांचें ध्यान करावें. याचप्रमाणें 'अरहंतसिद्ध' या षडाक्षरी अथवा 'णमो सिद्धाणं' या पंचाक्षरी, अथवा 'अरहंत' या चतुराक्षरी, अथवा 'सिद्ध' या द्व्याक्षरी, अथवा 'ॐ' या एकाक्षरी मंत्रांचें ध्यान करावें. 'णमो अरिहंताणं' हा सप्ताक्षरी मंत्र अथवा 'असिआउसा' हा पंचाक्षरी मंत्र पंचपरमेष्ठीचा वाचक आहे. याचप्रमाणें अनेक मंत्र आहेत ते सर्व गुरुपदेशावरून समजून घेऊन त्यांचें ध्यान करावें. 'चत्तारि मंगलं, अरिहंत मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहू मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं' हीं मंगलपदे आणि 'चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलपण्णत्तो-धम्मो लोगुत्तमा' हीं चार उत्तमपदे व 'चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंत सरणं पवज्जामि,

सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि' हीं चार शरणपदे यांचें कर्मपटल नाहीसें होण्याकरितां नित्य ध्यान करावें. त्रैलोक्यांत सर्व पदार्थांत हीं चार पदेचं मंगल आहेत. हीं चारच उत्तम आहेत व हीं चारच शरण जाण्यायोग्य आहेत. यांचें विस्मरण कधीही होऊं देऊं नये. याप्रमाणें अनेक मंत्र जीवांचे रागद्वेष मोहादिक विकार नाश करण्यास व वैरविरोधदुर्ध्यानादिक नाहीसे करून परमशांत भाव उत्पन्न करणारे आहेत. त्या सर्वांचें, विषय प्रीति कमी व्हावी, पंचेंद्रियांच्या विषयांना जिकतां यावें, वीतरागता वृद्धिगत व्हावी, परवस्तूवरील इच्छा नष्ट व्हावी एतदर्थ गुरूपदेशावरून ध्यान करावें. याप्रमाणें ध्यान, जपजाप्य करणाऱ्याच्या कर्माची निर्जरा होऊन क्रमानें संसारपरिभ्रमणाचा अभाव प्राप्त होतो. या उलट रागद्वेषाच्या वश होऊन जे जारण, मारण, उच्चाटण, वशीकरण वगैरे करतात, विषयोपभोगाकरितां शत्रूंचा नाश करतात, राज्यैश्वर्य प्राप्त व्हावें म्हणून जपजाप्य, मंत्रध्यान, तपश्चरण करतात ते घोर संसारपरिभ्रमणाला कारण अशा मिथ्यादर्शनादिक अशुभ कर्माचा बंध करतात. खोटी वासना, खोटे ध्यान, व्यंंतर देव, देवी, यक्षिणी वगैरे कुदेवांचें ध्यान करून आपले परिणाम ज्ञानश्रद्धानापासून पराड्मुख करणें यामुळें संसारबंधन होतें. कदाचित् एखाद्याला चित्ताची एकाग्रतारूप तपश्चरणाच्या प्रभावानें अथवा मंदकषायाच्या प्रभावानें अथवा शुभकर्माच्या उदयानें खोटी विद्या सिद्ध झाली, तरी त्यापासून त्याला विषय कषायांची वृद्धि व अभिमान याचीच प्राप्ति होते व त्यामुळें सम्यक् श्रद्धानज्ञान आचरणाचा घात होऊन पापप्रवृत्तीमुळें दुर्गतीला जावें लागतें. म्हणून वीतरागता नष्ट करणारे खोटे मंत्र, यंत्र, मुद्रा, मंडल वगैरे कृतींचा त्याग करावा. मोहरूपीं अग्नीनें दग्ध होणाऱ्या या जगांत कषायांचा त्याग करून आत्मकल्याण करून घेणारा प्राणी क्वचित् आढळून येतो व जे याप्रमाणें कषायांना जिकतात तेच संसारांतून मुक्त होतात. एरव्ही हजारों काबाडकष्ट करून दुःख सोसणाऱ्या अनेक प्रकारच्या आधिव्याधींनीं व्यापून, रागद्वेषमोहरूपी मदिरा प्राशन करून, अतिनिंद्य अशा घरांत राहणाऱ्या मोठ्या बुद्धिवान् पुरुषाला देखील प्रमाद जिकून चंचल मनाला वश करून घेतां येणार नाही. गृहस्थाश्रमांत अनेक प्रकारच्या परिग्रहांचा संयोग असतो. त्यांतून प्रत्येक वस्तूवरील प्रेमानें व आशारूप पिशाचीनें प्रासिलेला, स्त्रीच्या प्रेमानें अंध झालेला जीव, आत्म्याचें हित कशांत आहे हें जाणून घेण्यास समर्थ होत नाही. त्याचप्रमाणें गृहस्थाश्रमांत रात्रंदिवस आर्तध्यान हाच कोणी एक अग्नि, त्यायोगें प्रज्वलित झालेला कुवासनारूप धूर, त्यानें ज्ञानरूपी नेत्र ज्यांचे झांकून गेले व नानाविध चिंताज्वरानें ज्यांचा आत्मा निश्चेष्ट बनून गेला, त्यांना कधीही ध्यानाची सिद्धि होत नाही. हा प्राणी आपदारूप चिखलांत फसून प्रबल रागरूपी पिंजऱ्यांत परिग्रहरूपी विषानें मूर्च्छित होऊन अनेक पीडा भोगीत आहे, त्यास आपल्या आत्म्याचें हित करणारें ध्यान कसें करितां येईल ? हा आरंभपरिग्रहामध्ये ममत्वबुद्धि ठेऊन स्वतः स्वतःलाच बांधून घेऊन पराधीन होत आहे. रागद्वेषादिक वैयाचा नाश गृहत्यागी तपस्याशिवाय इतरांना करितां येणार नाही. तपस्वी होऊनही जर यथार्थ तत्त्वांचें ग्रहण न केलें तर तो मिथ्यामार्गी

होतो. त्यालाही ध्यानसिद्धि होत नाही. यतिपणा धारण केला पण पूर्वापराला विरोधक अशाप्रकारचें तत्त्वज्ञान मनांत बाणलें तर त्यालाही ध्यानसिद्धि होऊं शकणार नाही. सर्वथा एकान्त ग्रहण करणाऱ्या पाखंडी लोकांना अनेकान्तस्वरूपी वस्तूचें ज्ञान होणें शक्य नाही. त्यांना ध्यान कोठून होणार ? जिनेंद्राच्या आज्ञेला अनुसरून न वागणाऱ्यांनीं मुनिलिंग धारण केलें व मन-वचन-कायेची कुटिलता सोडिली नाही, शिष्य वगैरे वाढवून त्यायोगें आपली उच्चता होते असा विचार मनांत असला, स्वतःची कीर्ति, पूज्यता, अभिमान, सत्कार हे सर्व पुष्ट व्हावेत अशी मनांत इच्छा असली, लोकरंजन करण्याकडे मनाची अधिक प्रवृत्ति असली, ज्ञाननेत्र उघडे ठेवण्याकडे लक्ष्य कमी असलें, गर्वानें अंगांत ताठपणा भरलेला असला, गोड गोड खाण्याची लालसा अंतःकरणांत वरचेवर उत्पन्न होत असली, पक्षपात करण्याची संवय सुटत नसली व स्वभावांतून हलकटपणा नाहीसा झाला नसला, त्यानें मुनिवेष धारण केला तरी त्याला ध्यानसिद्धि कदापि होणार नाही. कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ज्याचे ठायीं ओतप्रोत भरलेले व कुशास्त्राकडे ज्याची प्रवृत्ति आहे त्याला ध्यान कसें व्हावें ? याचप्रमाणें रात्रंदिवस रागभाव मनांत उत्पन्न होत आहे, सदैव इंद्रियांचे विषय भोगण्याची तयारी चाललेली आहे, मनांत करुणाभाव न धारण करितां अनेक प्रकारच्या हास्य, कौतुक, मायाचार, युद्ध, कामशास्त्रादिकांच्या गोष्टी व उपदेश चालू आहे अशा पुरुषाला ध्यान स्वप्नांतही प्राप्त होणार नाही ? जिनदीक्षा धारण करूनही जे आपलें महत्त्व वाढविण्यासाठीं वशीकरण, आकर्षण, मारण, उच्चाटण, जलस्तंभन, अग्निस्तंभन, विषस्तंभन, रसकर्म, रसायन, पादुकाविद्या, अंजनविद्या, पुरक्षोभ, इंद्रजाल, बलस्तंभन, हारजीत, विद्याछेद व भेद, वैद्यविद्या, ज्योतिषविद्या, यक्षिणीसिद्धि, पातालसिद्धि, कालबंधना, जांगुली, सर्वमंत्र, भूतपिशाचक्षेत्रपालसाधन, जलमंथन-सूत्रबंधन इत्यादि कर्माकरितां ध्यान, मंत्रसाधन व घोरतपश्चरण करितात, त्यांना मिथ्यात्वकषायांच्या वश होण्यानें घोर कर्माच्या बंधाचें कारण दुर्ध्यान घडतें. या दुर्ध्यानाच्या प्रभावानें त्यांना नरक-तिर्यचादि कुगतीमध्ये अनंतकाल भ्रमण करावें लागतें. अशा प्रकारच्या पाखंडी लोकांच्या नादीं लागून त्यांची उपासना करणाऱ्यांना व अनुमोदन देणाऱ्यांना देखिल त्याबरोबर दुर्गतीला जावें लागतें हें पक्कें मनांत वाळवून खोटे मंत्र, तंत्र, यंत्रादिकांच्या नादीं लागूं नये हा सर्वोत्कृष्ट मार्ग आहे. यावर कोणी म्हणेल कीं, खोटे मंत्रतंत्रादिकांचा व जारणमारणउच्चाटणादिकांचा द्वादशांग वाणींतच समावेश होत आहे ना ? मग त्याचा निषेध करण्याचें काय प्रयोजन ? याचें समाधान:- जरी द्वादशांगवाणींत संपूर्ण त्रैलोक्यांत असणारे द्रव्यक्षेत्रकालभाव, विष, अमृत यांचें वर्णन असलें तरी विष हें त्याग करण्यायोग्य व अमृत हें ग्रहण करण्यायोग्य आहे असें त्यांत प्रतिपादन केलें आहे, म्हणून खोटे मंत्र, खोटी विद्या वगैरे सर्व त्याज्य आहेत. अर्थात् अशा सर्व कुविद्यांचा त्याग करून कर्मसमूहाचा नाश करणाऱ्या व वीतरागता उत्पन्न करणाऱ्या पंचपरमेष्ठी पदांचेंच ध्यान करणें योग्य आहे. याप्रमाणें धर्मध्यानांतील पदस्थध्यानाचें वर्णन केलें.

रूपस्थ ध्यान.

यानंतर रूपस्थ ध्यानांत, भगवान् अर्हंत परमेश्वरी समवसरणांत विराजमान होऊन असंख्यात इंद्रादिक देवाकडून वंश होत्साते बारा प्रकारच्या सभेतील सर्व जीवांना उत्कृष्ट धर्माचा उपदेश करीत आहेत असे मनांत आणून त्यांचें ध्यान करावें. भगवंताचें समवसरणाचें स्वरूप. धर्मोपदेश देण्याचें स्थान (समवसरण) जमिनीपासून पांच हजार धनुष्य उंच असून त्याला वीस हजार पायऱ्या आहेत. त्याची भूमि हिरव्या पांचूनी व नील मण्यांनीं बनविलेली, त्यावर गोल सिंहासन असून त्यास झालर लावलेली आहे. तें सिंहासन त्रैलोक्यरूप लक्ष्मीचा मुखावलोकन करण्याचा आरसा आहे कीं काय असा भास होतो. त्या सभास्थानाचें वर्णन करणें अशक्य आहे. तें प्रत्यक्ष कुबेरानें रचिलेलें आहे. जो कुबेर साक्षात् आपल्या रचनाचातुर्यानें तें स्थान बनविण्यास सिद्ध झाला त्याचें वर्णन आमच्या सारख्या मंदबुद्धि माणसाच्या हातून कसें होऊं शकणार ? तरी पण त्याचें यथामति वर्णन केलें असतां त्यापासून शुभध्यानाची उत्पत्ति व भव्य जीवांना त्याचें श्रवण, चिंतन केल्यापासून अतिशय आनंद होतो म्हणून येथें थोडक्यांत वर्णन केलें आहे.

त्या सभेची बारा योजन प्रमाण इंद्रनील रत्नाची गोल जमीन आहे, त्यापुढें अनेक रत्न समूहांनीं बांधलेला धूलिशाल नामक कोट आहे. त्या कोटांतील हिरव्या पांचूच्या प्रभेनें कोठें आकाश हिरवें झाल्याचा भास होतो, तर कोठें पद्मराग रत्नाच्या प्रभेनें तें पिवळसर धूलिशाल कोट. असल्यासारखें वाटतें. कोठें मेचक [अनेक रंगांच्या] रत्नांची प्रभा, तर कोठें चंद्रकांत मण्याची प्रभा आकाशावर पडल्यामुळें तें तद्रूप भासतें. याप्रमाणें अनेक कांतिमान् रत्नांच्या प्रभेनें तो धूलिशाल कोट आकाशांत जणू इंद्रधनुष्याचा भास उत्पन्न करतो. कोठें कोठें त्या धूलिशाल कोटांत असलेल्या सुवर्णाच्या प्रभेनें आकाश ही सुवर्णमय दिसूं लागतें. याप्रमाणें अतिशय कांतिमान् अशा धूलिशाल कोटाच्या चार दिशेला सोन्याचे दोन दोन खांबे आहेत. त्या खांब्यांच्या अप्रभागीं मकराकृति तोरणें व त्या तोरणांत रत्नमाला लाविलेल्या आहेत.

कोटाभोंवतीं चौहोबाजूला एक योजन रुंद असा आंत प्रवेश करण्याचा एक मोठा रस्ता आहे. त्या रस्त्यावरून बरेंचसें दूर गेल्यानंतर मधोमध सुवर्णाचे चार मानस्तंभ आहेत. ते अतिशय उंच आहेत. मानस्तंभासभोंवतीं चारी बाजूला चार दरवाजे असलेले तीन सुवर्णाचे चार कोट आहेत. त्या कोटांत सोळा पायऱ्या असलेला एक चबूत्रा आहे. मानस्तंभ. त्यावर मध्यभागीं हे मानस्तंभ उभारलेले आहेत. त्या मानस्तंभाला दूरून पाहतांच कोणी कसाही तीव्र अभिमानी मिथ्यादृष्टी असला तरी त्याचा मान गळून जातो. मानस्तंभाच्या मूळाशीं सिंहासनावर सुवर्णाची जिनप्रतिमा आहे. त्या प्रतिमेचा क्षीरसमुद्रांतील पाण्यानें इंद्रादिक देव अभिषेक करितात. अभिषेकाच्या जलानें तें सिंहासन पवित्र झालें.

आहे. सिंहासनापुढें त्याठिकाणीं नेहमीं देव व मनुष्ये नृत्यवादित्रासह भगवंताचें स्तवन करीत असतात. सिंहासन त्या जागेच्या अगदीं मध्यभागीं आहे. त्याच्या वरच्या बाजूला तीन कटनी (थर) आहेत. त्यावर सोन्याचे मानस्तंभ आहेत. मानस्तंभाच्या अप्रभागीं तीन लत्रे आहेत. तीं पाहिल्यानें मिथ्यादृष्टीचा मान नाहीसा होतो म्हणून त्यांना मानस्तंभ म्हटले आहे.

त्या मानस्तंभाच्या चारीबाजूला चार विहिरी खच्छ पाण्यानें भरलेल्या आहेत. त्यांत अनेक प्रकारचीं कमलें प्रफुल्लित झालेलीं आहेत. विहिरीचे तट स्फटिकमण्याचे आहेत. त्या तटांवर अनेक प्रकारचे पक्षी मधुर शब्द करीत असतात. पक्ष्यांच्या शब्दांनीं व भ्रमरांच्या मानस्तंभाजवळील गुंजारवांनीं पक्षी देखील भगवंताची स्तुति करूं लागले कीं काय असा विहिरी. भास होतो. पूर्वदिशेच्या मानस्तंभाच्या पूर्वबाजूला नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती व नंदघोषा, दक्षिणेच्या मानस्तंभाभोंवतीं विजया, वैजयंती, जयंती व अपराजिता; पश्चिमेला अशोका, सुप्रभा, सिद्धा व कुमदा; उत्तरेला नंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, प्रभंकरी याप्रमाणें चारी दिशांच्या मानस्तंभाभोंवतीं सोळा विहिरी आहेत. प्रत्येक विहिरीच्या दोन तटांजवळ दोन दोन पाण्याचें कुंड आहेत. त्या कुंडांतील पाण्यानें पादप्रक्षालन करून मानस्तंभाचें पूजन करण्याकरितां जावें लागतें.

या कुंडापुढें कांहीं मार्ग आक्रमण केल्यानंतर मोठा रस्ता सोडून चोहोंबाजूंनीं कमलपुष्पांनीं व पाण्यानें भरलेला खंदक आहे. तो खंदक नसून प्रभूला वंदन करण्याकरितां गंगानदीच आली आहे कीं काय असें वाटतें. तो खंदक हेंच कृष्णी एक आकाश व त्यांत प्रतिबिंबित झालेलीं पुष्पे हीं नक्षत्राप्रमाणें शोभतात. त्या खंदकाच्या रत्नखचित तटांवर अनेक जातीचे पक्षांनीं आपल्या मधुर शब्दांनीं व आपल्या नानाविध रंगाच्या प्रतिभेनें पाण्यांत प्रतिबिंबित होऊन त्याला मनोहर शोभा आणिली आहे. खंदकाभोंवतीं एक योजन रुंदीची गोलाकार बाग आहे.

त्या खंदकाच्या आंतील जमिनीचा भाग चारीबाजूंनीं अनेक प्रकारच्या मनोहर वेलीच्या वनांनीं व्यापलेला आहे. त्या वनांत अनेक लहान गुल्मवृक्ष-झुडपे व समस्त ऋतूतील फलें-पुष्पे फुललेली आहेत. त्यायोगें जणू काय तें वन देवांगनांच्या मंद हास्यांनीं प्रफुल्लित झालें वनें. आहे असा भास होतो. ज्याठिकाणीं मंद सुगंध वाऱ्याच्या लहरींनीं भ्रमर लुब्ध होऊन गेले आहेत अशा वेल्यांच्या वनांत क्रीडा करण्याचे पुष्कळसे लहान लहान पर्वत आहेत. रमणीय मनोहर शय्येनें युक्त असे ठिकठिकाणीं लतामंडप तेथें आहेत. त्याठिकाणीं अनेक देवांगना जाऊन भगवंताची स्तुति करीत असतात. त्या लतामंडपांत चंद्रकांत-मण्याच्या अतिशय थंड अशा शिला देवांना विश्रांति घेण्याकरितां ठेवलेल्या आहेत.

धूलीशाल कोटापासून पुष्पवाटिकेपर्यंत दोन योजन प्रमाणाचा बलयविस्तार आहे. यावरून

दोहोंबाजूचे मिळून चारयोजन क्षेत्र झालें. येथून महावीरीच्या (मोठ्यारस्त्याच्या) मध्यभागापासून बरेच दूर जावें म्हणजे तेथें तापविलेल्या सोन्यासारख्या रंगाचा एक कोट सुवर्णमयी कोट. असलेला दृष्टीस पडतो. त्या कोटानें तेथील क्षेत्र, मानुषोत्तर पर्वतानें जसा मनुष्यलोक वेढलेला आहे तद्वत् वेढलेलें दिसतें. तो कोट सुवर्णमयी असून अनेक प्रकारच्या रत्नांनी चित्रविचित्र दिसतो. त्या कोटावर कोठें हत्तीचीं, वाघाचीं, सिंहाचीं, हंस-मयूराचीं, मनुष्यदेवांचीं सुंदर जोडपीं चित्रांत दाखविलेलीं आहेत. कोठें कोठें वेली, पुष्पें, पानें, वृक्ष वगैरे पण सुंदर तऱ्हेने त्या कोटावर रत्नखचित मण्यांत दाखविलीं आहेत. खालीं व वर जे गलथे आहेत त्यावर मोठ्याच्या व रत्नाच्या माळा व झालरी लावलेल्या आहेत. याप्रमाणें त्या कोटाची जी अप्रतिम कांति, त्यायोगें आकाशांत इंद्रधनुष्यच उत्पन्न होऊन शोभू लागल्यासारखें वाटतें.

अशा त्या सुवर्णमयी प्रथम कोटाच्या चारी दिशांना अतिशय उंच रुप्याचे चार दरवाजे (गोपुर) आहेत. ते विजयार्द्ध पर्वताच्या शिखरासारखे उंच आहेत. ते दरवाजे तीन खणांत असून अतिशय तेजःपुंज आहेत. जणूं काय त्रैलोक्यांतील संपत्तीकडे पाहून ते हंसू लागले आहेत. त्या चांदीच्या तीन खणांतील दरवाज्यावरील पद्मरागमण्याचें शिखर आपल्या कांतीनें आकाशाला शोभवित आहे. त्या गोपुरांत गाणारे कांहीं देव त्रिभुवनाचा गुरु जो जिनेंद्र त्याचे गुण गात आहेत. कित्येक ती स्तुति श्रवण करीत आहेत. जिनेंद्राच्या गुण-गानांत तल्लीन होऊन भक्तिरसानें ओथंबलेले कित्येक नृत्य करीत आहेत. प्रत्येक दरवाज्यांत एकशें आठ झाल्या, कलश, दर्पण, (ठोणा) स्थापना, चमर, छत्र, ध्वजा, पंखे अशीं आठ मंगलद्रव्यें ठेवलेलीं आहेत. व त्यावर अप्रतिम कांतिमान् अशीं रत्नाचीं तोरणें लावलेलीं आहेत. त्यावरून असा भास होतो कीं, स्वभावतः अतिशय कांति धारण करणाऱ्या जिनदेवाच्या शरीरावर त्या आभरणाचा समावेश झाला नाही म्हणून तीं दरवाजाच्या तोरणावर येऊन लोंबून राहिलीं आहेत.

प्रत्येक दरवाजाच्या बाहेर नऊ निधि त्रिभुवनाला उल्लंघून असणाऱ्या जिनेंद्राचा प्रभाव वर्णित आहेत. वीतराग भगवंतांनी त्यांचा तिरस्कार केला म्हणून कीं काय ते दरवाजाबाहेर येऊन राहिले आहेत अमें वाटतें. दरवाजाच्या आंतील बाजूला जी एक कोस रुंद नऊनिधि व महावीरी (मोठा रस्ता) आहे त्याच्या दोन्ही भागांत दोन नाट्यशाला नाट्यशाला. आहेत. याप्रमाणें चारी दिशेला दोन दोन नाट्यशाला आहेत. त्या तीन तीन खणांच्या आहेत जणूं काय त्या आपल्या तीन खणांनीं जीवांना रत्न-त्रयाचा मार्गच दाखवीत आहेत असा भास होतो. त्या नाट्यशालेच्या भिंती शुभ्र स्फटिकमण्याच्या आहेत. खांब सुवर्णाचे आहेत. जमीन स्फटिकाची आहे व शिखरें अनेक जातींच्या रत्नांनीं बनविलेलीं आहेत. त्या नाट्यशालेंत विद्युत्प्रभेची कांति धारण करून नृत्यगायन करणाऱ्या कित्येक देवी भगवंताचें गुणस्तवन करीत पुष्पांजलि क्षेपण करीत आहेत. कित्येक देवी वीणा तर कित्येक मृदंग वाजवीत आहेत व कित्येक या सर्व गानसाहित्यासह जिनेंद्रगुणगान करण्यांत तल्लीन

होऊन गेल्या आहेत. याप्रमाणें मनोहर गायन करीत असतांना तें पाहण्याकरितां जे किन्नर देव येत असत त्यांचें मन हरण होतें.

नाट्यशाला सोडून थोडें पुढें गेलें असतां महावीथीच्या बाजूला दोन दोन धूपघट ठेवलेले दिसून येतात. त्यांतून निघणारा सुगंधी धूर आकाशांत सर्वत्र पसरून दोन धूपघट. दाही दिशा सुगंधित करीत आहे व तो धूर आकाशांतून खाली उतरणाऱ्या देवांना हे मेषच आहेत कीं काय अशी शंका उत्पन्न करीत आहे.

महावीथीच्या बाजूला जें मधलें अंतर आहे त्यांत चोहोंबाजूंनीं वनांत जाण्याचे रस्ते आहेत. ते एक योजन रुंद विस्ताराचे आहेत. त्यांत एक पंक्ति अशोकवृक्षांची, दुसरी सप्तपर्णवृक्षांची, तिसरी चंपकवृक्षांची, चौथी आम्रवृक्षांची अशा ओळींनीं वृक्षांचीं वनें आहेत. चारवनें. तीं वनें फलपत्रांनीं सुशोभित झालेलीं पाहून जणूं काय भगवंताला अर्घ्य उत्तारण करीत आहेत असें वाटतें. अशा प्रकारचीं वनें दोहोंबाजूला दोन योजनांत आहेत. त्यांत मनोहर असे अनेक पक्षी मधुर शब्द करीत आहेत. भ्रमर गुंजारव करीत आहेत. नंदनवनाप्रमाणें हजारों देव-देवी उत्कृष्ट वस्त्राभरणांनीं अलंकृत होऊन साक्षात् तेजाचा पुंजच कीं काय असे विहार करीत आहेत. कोकिल मधुर शब्दांनीं जिनपूजन करण्याचें देवेंद्राना जणूं आमंत्रणच करीत आहेत. ज्या वनांत शीतल, मंद, सुगंध अशा वायूंनीं वृक्षाच्या शाखा जणूं नृत्यच करीत आहेत कीं काय असा भास होतो. त्या वनांतील जमीन सोन्याच्या धूळीनें व्यापलेली आहे. त्या वनांत वृक्षाच्या तेजामुलें दिवसरात्रीचा भेद नाही. तेथें निरंतर प्रकाश विद्यमान असतो. वृक्षांतील शीतलतेच्या प्रभावामुलें सूर्याचे किरण संताप उत्पन्न करूं शकत नाहीत.

त्या वनांत कोठें त्रिकोणी, कोठें चौकोनीं अशा निर्मल व निर्जंतुक पाण्यांनीं भरलेल्या विहिरी आहेत. तिच्या पायऱ्या रत्नाच्या व तट सोन्याचे आहेत. कोठें कोठें त्या वनांत रत्नखचित अनेक क्रीडापर्वत व रत्नमयी महाल आहेत. कोठें अनेक प्रकारचे क्रीडा-वनांतील कूपिका मंडप व प्रेक्षागृहे आहेत. कोठें एक मजली, द्विमजली, त्रिमजली असे अनेक क्रीडापर्वत व महाल आहेत. कोठें हिरव्या पांचूची भूमि इंद्रगोपरूपी रत्नांनीं मढविलेली आहे. कोठें अतिशय निर्मल सरोवर तर कोठें नदी व कोठें अनेक जीवांचें दुःख हरण करणाऱ्या अशोकवृक्षांचें वन, तें जणूं जिनेंद्रसेवनानें आपल्या तांत्रिक पानांच्या रूपानें आपल्यातील क्रोध ओकून टाकीत आहे तर कोठें सप्तऋतू वन जणूं आपल्या सात पानांनीं भगवंताच्या सात परमस्थानाचें दिग्दर्शन करीत आहे. कोठें चंपकवन आपल्या दीपासारख्या प्रकाशमान पुष्पांनीं जणूं दीपांग जातीच्या कल्पवृक्षाच्या वनरूपानें प्रभूची सेवा करीत आहे. कोठें आम्रवन आहे तें आपल्या फांबावर बसून मनोहर शब्द करणाऱ्या कोकिल पक्षाच्या मिषानें जिनघराचें स्तवन करीत आहे, असा भास होतो.

अशोकवनाच्या मध्यभागी अशोक नांवचा एक चैत्यवृक्ष आहे. तो तीन सुवर्णपीठाच्या वर आहे. त्या पीठाच्या चोहोंबाजूला तीन कोट आहेत. एकेक कोटाला चार चार दरवाजे आहेत.

ते दरवाजे आठ प्रकारच्या मंगलद्रव्यांनी व मकराकार मोत्यांच्या तोरणानीं

अशोकवृक्ष.

व माळांनीं शोभायमान दिसत आहेत. ज्याप्रमाणे जंबूद्वीपाच्या मध्यभागी

जंबूवृक्ष शोभतो तसे वनाच्या मध्यभागी तीन पीठावर अशोक

वृक्ष शोभतो. त्याच्या शाखा दशदिशांत पसरलेल्या आहेत. त्यांना पाहतांच शोक नाहीसा होतो.

त्या वृक्षाच्या पुष्पांच्या सुगंधाने व वृक्षाच्या विस्ताराने सर्व आकाश भरून गेले आहे. त्याचीं पांजे

मरकत मण्याचीं असून हिरवीगार आहेत. पद्मरागमण्याचीं पुष्पे आहेत. सोन्याच्या शाखा आहेत.

वज्राचे [हिऱ्याचे] बुंध आहेत. याप्रमाणे तेथील वृक्षांनी आपल्या प्रभेनें सर्व आकाशमंडल व

दाहीदिशा व्यापलेल्या आहेत.

शब्दायमान घटांच्या नादानें भगवंताची विजयघोषणा सर्व जगाला जाहीर होत आहे.

ध्वजेवरील वस्त्र वाऱ्यानें हलतांना पाहून प्रभूचे दर्शन करणाऱ्या लोकांचें

घंटा, ध्वजा व छत्रत्रय. पाप नाहीसें होत आहे असें दर्शित होत आहे. मोत्याच्या घोसांनी युक्त

असें छत्रत्रय भगवंताच्या शिरावर फिरत आहे. त्यावरून भगवान् त्रैलो-

क्याचे ईश्वर आहेत हे वचनानें न सांगतांच दृग्गोचर होत आहे.

त्या अशोक वृक्षाच्या बुंधाशीं चार दिशांना चार जिनविघ्ने विराजमान आहेत. त्या विघ्नांचें

इंद्रादिक देव येऊन प्रक्षालन व अभिषेचन करीत आहेत व इतर देव गंध, दीप, धूप, नैवेद्य,

फल, अक्षत यांहीं करून पूजन करीत आहेत. त्या प्रतिमांचें प्रक्षालन क्षीर-

अशोकवृक्षाखालीं

समुद्रांतील जलानें केले जातें. त्या प्रतिमा सुवर्णाच्या असून त्यांचे नेहमीं

चार जिनविघ्ने.

सुर, असुर, देवेंद्र, इंद्र, पूजन, अर्चन, स्तवन, वंदन करीत असतात. कित्येक

देव अरिहंतप्रभूचें गुणस्मरण करून आनंदानें गाणीं गातात. ज्याप्रमाणें

अशोकवनांत एक अशोक चैत्यवृक्ष आहे, त्याचप्रमाणें चंपक, सप्तच्छद व आम्र या वनांतही

एकेक चंपक नांवचा चैत्यवृक्ष आहे. चैत्य म्हणजे जिनप्रतिमा, ही ज्याच्या मूलाशीं असते तो

चैत्यवृक्ष होय. म्हणून त्याला चैत्यवृक्ष असें सार्थक नांव आहे. या वनाच्या शेवटल्या भागांत

चारी बाजूला वेदी आहेत. ज्याला कंगुरे असतात. ज्याला कोट व कंगुरे असूनही चोहों-

बाजूंनीं तट असतो त्याला वेदी म्हणतात. अशा प्रकारची वेदी त्या वनाच्या शेवटापर्यंत सोन्याची

आहे. त्या वेदीला अतिशय उंच असे चार दिशांना चार रूपाचीं दारे आहेत. त्या दरवाजावर

व वेदीवर अनेक मौल्यवान् रत्नें जडलेलीं आहेत. दरवाजावर अनेक घंटा लटकाविलेल्या असून

मोत्याच्या माला, झालरी व फुलांच्या माला पण लाविलेल्या आहेत. त्या द्वारांत एकशें आठ मंगलद्रव्ये

रत्नांचीं आभरणें व तोरणें असल्यानें अप्रतिम शोभा प्राप्त झाली आहे. ते दरवाजे तीन खणांत

असून त्यांत अनेक देव गायन, वादन व नृत्य करून प्रभूचे यश गाण्यांत तल्लीन झालेले आहेत.

त्या दरवाजापुढें वेदीला चिकटूनच एक रत्नजडित सिंहासन आहे. त्याला सोन्याचे खांब असून त्यांवर अनेक रंगाच्या ध्वजा लाविलेल्या आहेत. रत्नजडित सिंहासनावरील ते सोन्याचे अप्रतिम कातिमान् खांब अठ्ठाऐंशी अंगुल मोठे व जाड आहेत. प्रत्येक खांबांत पंचवीस धनुष्यांचे अंतर आहे.

समवसरणांत असलेले सिद्धार्थवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वन, वेदी, स्तूप, तोरणयुक्त मानस्तंभ, ध्वजा, वनांतील वृक्ष, महाल, पर्वत वगैरेंची उंची तीर्थकराच्या शरीराच्या समवसरणांतील वृक्ष उंचीहून बारापट अधिक आहे. कोट वेदी वगैरेंची रुंदी त्यांच्या उंचीच्या वगैरेची उंची. चतुर्थांशा इतकी आहे.

ध्वजा दहा प्रकारच्या आहेत. माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड, सिंह, बैल, हत्ती, चक्र हीं दहा चिन्हे त्यावर असतात. यापैकी प्रत्येकी एकशें आठ एकेक दिशेला आहेत. दहा प्रकारच्या ध्वजा मिळून एक हजार ऐंशी एका दिशेच्या ध्वजा झाल्या. याप्रमाणें चार ध्वजेचें प्रमाण. दिशांच्या चार हजार तीनशें वीस आहेत. समुद्रांतील लोटेप्रमाणें ध्वजांचीं वस्त्रे चंचल असतात. याप्रमाणें जें नांव असेल त्या आकाराचें ध्वजेवरील वस्त्र असतें. मयूर ध्वजेचें वस्त्र मयूराकार, कमल ध्वजेचें वस्त्र हजार पाकळींच्या कमलाकार, हंसाचें हंसाकार, गरुडाकार, सिंहाकार, वृषभाकार, गजाकार व चक्राकार याप्रमाणें दहा प्रकारच्या ध्वजा एका दिशेला एकशें आठ असतात. चारी दिशेला ४३२० असतात. मोहकर्माला जिकून ज्यांनी त्रिभुवनांत कीर्ति संपादन केली आहे अशा जिनांची या ध्वजा प्रशंसा करतात कीं काय असा भास होतो. या ध्वजा जेथें लाविलेल्या आहेत त्या जागेचा वलयविष्कंभ (गोल विस्तार) एक योजनाचा, दोहों बाजूला मिळून दोन योजन रुंदीचा आहे.

यानंतर अर्जुन नांवचा दुसरा सोन्याचा कोट आहे. या कोटालाही पहिल्या कोटाप्रमाणें रुप्याचे चार दरवाजे चारी बाजूला आहेत. त्या दरवाजांतही पहिल्या दुसरा अर्जुन कोट. कोटांतील दरवाजाप्रमाणें मंगलद्रव्यें, रत्नांचीं तोरणें, पुष्पांच्या माळा, मौल्यवान् वस्त्रे वगैरे सर्व आहे. हे दरवाजेही तीन खणात असून आंतल्या बाजूला दोहों बाजूला दोन नाट्यशाला व दोन धूपघट महावीथीच्या मागच्या बाजूला आहेत.

यापुढें दोन्ही बाजूने एक योजन रुंद जमिनीचा विस्तार महावीथीचा आहे. तेथें अनेक रत्नमयी कल्पवृक्षांचें वन चोहोंबाजूनीं आहे. त्याला थंडगार सावली व फलपुष्पें यांनीं अप्रतिम शोभा प्राप्त झाली आहे. दहा प्रकारच्या कल्पवृक्षांच्या वनाचें स्वरूप कल्पवृक्ष. धारण करून देवकुरु व उत्तरकुरु भोगभूमीच त्याठिकाणीं भगवंताची सेवा करण्याकरितां प्राप्त झाली कीं काय असा भास होतो. कल्पवृक्षाचीं आभरणें, फुलें वगैरे पदार्थांची जगांत फार महती आहे. त्या वृक्षाच्या खालीं बसणारे देव आपल्या स्वर्ग स्थानाला विसरून चिरकाल तेथेंच राहूं इच्छितात. ज्योतिरंग, जातीच्या कल्पवृक्षाखालीं ज्योतिषवासी

दीपांग-कल्पवृक्षाखालीं कल्पवासी, सगङ्ग-कल्पवृक्षाखालीं भावनेंद्र हे यथायोग्य वसून विश्रान्ति घेत आहेत. या चार बाजूच्या वनांत सर्वांच्या मध्यभागी एकेक सिद्धार्थ वृक्ष आहे. त्याच्या मूलाशी सिद्धप्रतिमा विराजमान आहे. जसे पूर्वी चैत्यवृक्षाचे वणन केले तसेच या वृक्षाचेही समजावे. यांत फरक इतकाच आहे की, या कल्पवृक्षांत संकल्पित पदार्थ पुरविण्याची शक्ति आहे. या कल्प-वृक्षाच्या वनांत कोठें विहीर, कोठें नदी, कोठें रत्नांच्या धूळीचे वाळूसारखे मैदान, कोठें सभागृह, कोठें मोठमोठे बाडे, इत्याद्यनेक विश्रामस्थाने आहेत.

या वनवीथीच्या आंतल्या बाजूला एक रुप्याची वनवेदी आहे. तिला उंच असे तीन तीन खणाचे चार दरवाजे आहेत व पूर्ववेदिप्रमाणे तोरण, आभरण, मंगलद्रव्ये वगैरे सर्व सामग्री पण आहे. त्या दरवाजाच्या आंत गेले असतां चोहोंबाजूला देवशिल्पकारांनी प्रासाद. राचिलेले. सर्वांसुंदर मोठमोठे प्रासाद आहेत. त्यांत सुवर्णाचे खांब व हिऱ्याची भूमि आहे. चंद्रकान्त मण्याच्या त्या प्रासादाच्या भिंती असून त्यांवर नाना तऱ्हेचीं रत्ने जडवून अप्रतिम शोभा आणिली आहे. त्या प्रासादांपैकीं कित्येक दोन खणाचे, कित्येक तीन व कित्येक चार खणाचे आहेत. कित्येक प्रासादावर चंद्रशाला म्हणजे अतिशय उंच असा शिखराकार मजला आहे. याप्रमाणे ते प्रासाद आपापल्या निर्मल प्रभेमध्यें जणू बुडून गेले आहेत. कित्येक आपल्या उज्ज्वल शिखराच्या द्वारे चंद्राच्या चांदणीचीच जणू शोभा उत्पन्न करित आहेत. त्याठिकाणीं पुष्कळ शिखरे असलेले कांहीं महाल आहेत. कांहीं सभागृह आहेत. कांहीं नाट्यशाला आहेत. कांहीं शयन गृहे आहेत. त्या गृहाला चंद्रकान्त मण्याच्या पायऱ्या आहेत. अशा त्या अनेक महालामध्यें विद्या-धर, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, किन्नर या जातीचे देव मोठ्या आदरानें जिनेंद्रगुणसंकीर्तन करित आहेत. कित्येक वाघे वाजवीत आहेत. नाना तऱ्हेचीं वाघे तेथ विद्यमान आहेत. त्या वाद्यांनीं ते स्थल शब्दमय होऊन गेले आहे. कोणी तेथें नृत्य करित आहे. कोणी मुखावाटे जयजयकार शब्दांचें उच्चारण करित आहेत.

त्या अनेक प्रासादांच्या मध्यभागीं नऊ स्तूप (बुरूज) आहेत. ते पद्मराग मण्याचे असून आकाशाला भेदून पाहणारे फार उंच आहेत. त्यावरून सर्व देवमनुष्यांच्या मनांतील अनुराग हाच स्तूपाकार होऊन जन्मला कीं काय असा भास होत आहे. त्या स्तूपावर दोही-स्तूप. बाजूला अरिहंतांची व सिद्धांची प्रतिबिंबे आहेत. ते स्तूप इतके उंच आहेत कीं त्यांनीं आपल्या उंचीनें आकाशाला देखील प्रतिबंध करण्याचा बेत केला असावा. अशा प्रकारच्या त्या स्तूपाला देवविद्याधर सुमेरु पर्वतासारखें पूज्य मानतात. दुसऱ्या उच्च प्रकारच्या देवांकडून व चारण ऋद्धि धारण करणाऱ्या मुनींकडूनहि ते वंद्य आहेत. अथवा हे नऊ स्तूप नसून जिनेश्वराच्या नऊ केवललब्धीच स्तूपरूप घेऊन निर्माण झाल्या आहेत. त्या स्तूपाच्या परस्पराच्या अंतरालभागीं रत्नांची व तोरणांची पंक्ति लाविलेली आहे. ती पाहून इंद्रधनु-

व्याची शोभा त्या ठिकाणी प्राप्त झाल्यासारखा भास होतो. त्या रत्नांच्या तोरणांच्या प्रभेन आकाश-रूपी अंगण जणू चित्रविचित्रित झाले आहे असे वाटते. त्या स्तूपावर छत्र, पताका, ध्वजा बगैरे लाविल्या आहेत. बाजूला सर्व मंगलद्रव्ये मांडलेली आहेत. त्यावरील जिनप्रतिमेचा अभिषेक, पूजन, स्तवन करून भव्य जीवना हर्षाचे भरते येते.

याप्रमाणे अर्धे योजन प्रमाणाची गोल अशी प्रासादाची व स्तूपाची भूमि उल्लेखून पुढे गेले असता आकाश स्फटिकमण्याचा तिसरा कोट लागतो. तो आपल्या नांवाप्रमाणे निर्मल आहे. त्या-

रून असा भास होतो की, जिनेंद्राच्या जवळ राहून सेवा करण्याने जसे तिसरा स्फटिक भव्याचे अंतःकरण निर्मल होते, तद्वत् हा कोटही प्रभूच्या सांनिध्याने मण्याचा कोट. स्फटिकासारखा निर्मल झाला असावा. त्या स्फटिककोटाच्या चार दिशांना

पद्मरागमण्याचे चार उंच दरवाजे आहेत. ते दरवाजे जणू भव्यजनांच्या अंतःकरणांतील रागाचे पुंजच असावेत असे वाटते. या दारांत पूर्वी वर्णिल्याप्रमाणे मंगलद्रव्ये बगैरे आहेत. दरवाजाच्या जवळच दैदीप्यमान व गंभीर असे नऊ निधि आहेत. तीन्ही कोटांच्या दरवाजांत हातांत गदा धारण करून देव उभे आहेत. पहिल्या कोटाचे व्यंतरदेव, दुसऱ्या कोटाचे भवनवासी देव व तिसऱ्या स्फटिककोटाचे कल्पवासी देव द्वारपाल आहेत.

या कोटापासून गंधकुटीच्या पहिल्या खालच्या भागाच्या सिंहासनापर्यंत लांब सोळा भिंती आहेत. त्या भिंतीही स्फटिकाच्या राचिलेल्या आहेत व त्यांची कांति फारच दैदीप्यमान आहे.

पहिल्या सिंहासनाच्या खालच्या भागापासून स्फटिककोटापर्यंत असलेल्या स्फटिकाच्या सोळा सोळा भिंती इतक्या निर्मल आहेत की, त्या अतिशय स्वच्छ असल्यामुळे भिंती. आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत. चोहोंकडे आकाशच पसरले आहे असे वाटते. त्या भिंतीला हाताचा स्पर्श करावा तेव्हांच त्याचे ज्ञान व्हावयाचे.

त्या ठिकाणची भूमि ही भगवंताच्या ज्ञानविद्येप्रमाणे निर्मल व सर्व वस्तूंचे प्रतिबिंब दाखविणारी आहे. या सोळा भिंतीच्या मध्यभागी सोळा दारे असून, त्यांतून चार मोठे रस्ते (महावीथ) गेले आहेत. त्या महावीथीच्या मध्यभागी बारा सभास्थाने आहेत. स्फटिकमण्याच्या अतिशय निर्मल भिंतीमुळे सभास्थान व भिंती यांचा भेद दिसून येत नाही. त्या भिंतीवर रत्नांचे सोळा खांब असलेला स्फटिकमण्याचा अतिशय उंच असा श्रीमंडप आहे. तो एक योजन लांबरुंद असून गोल व शोभायमान आहे. त्या मंडपांत सुरासुर-मनुष्यादिकांना वंश श्रीपरमेश्वर विराजमान आहेत,

म्हणून त्याला श्रीमंडप नांव यथार्थ आहे. तो मंडप स्फटिकमण्याचा

श्रीमंडप. असल्यामुळे त्यांतून आकाशाचा सर्व भाग दिसून येतो. त्या मंडपाने त्रिजगांतील लोकसमूहाला निर्बाध स्थान दिल्यामुळे मोठे वैभव संपादन केले

आहे. त्या मंडपावर गुह्यकदेवांनी पुष्पांच्या माला लटकाविल्या आहेत. मंडपाच्या मध्यभागी त्या सोडलेल्या असल्याने देवमनुष्यांना त्या माला नसून तो तारासमूह असावा अशी शंका उत्पन्न

होत आहे. एक योजन प्रमाण त्या श्रीमंडपांत देव, मनुष्य, परस्परांना अडथळा न आणतां आनंदानें बसतात.

त्या मंडपाच्या मध्यभागी एक वैदूर्यमण्याचें [वैदूर्यमणि हा मोराच्या कंठाच्या वर्णासारखा निळा असतो] आठ धनुष्य उंच असें सिंहासन आहे. त्याला सोळा कोन आहेत. प्रत्येक कोन्यांत चढण्या करितां सोळा सोळा पायऱ्या आहेत. या पहिल्या सिंहासनाच्या चोंहों-मध्य भागांतील वैदूर्य बाजूला चार महावीथी [रस्ते] एकेक कोस रुंद व धूलिशाल कोटापासून सिंहासन. नीट या सिंहासनापर्यंत लांब गेलेले आहेत. सोळा पायऱ्या चढून पहिल्या

सिंहासनावर जावें लागतें. नंतर देवमनुष्यांना आपापल्या स्थानीं जाऊन बसण्याकरितां पुनः सोळा पायऱ्या उतरून आपल्या कोट्याकडे जावें लागतें. पहिल्या पीठाभोंवतीं आठ मंगलद्रव्ये ठेऊन त्याला शोभा आणली. आहे. त्या पीठावर अतिशय उंच असें यक्षांनीं आपल्या डोक्यावर चतुर्मुख धर्मचक्र धारण केलें आहे. त्या धर्मचक्राच्या एक हजार रत्नमयी आज्यांच्या प्रभेनें जणूं काय प्रथम पीठ हाच एक उदयाचल पर्वत असून त्यावर सूर्याचें प्रतिबिंब उदयाला आलें आहे असा भास होतो. त्या प्रथम पीठावर दुसरें सोन्याचें पीठ आहे. ते सूर्यकांतीप्रमाणें सर्व आकाशाला प्रदीप्त करित आहे. त्या दुसऱ्या पीठावर आठ ध्वजा आहेत. चक्र, हत्ती, वृषभ, कमल, वक्र, सिंह, गरुड व माला यांचीं चिन्हें असलेल्या आठ ध्वजा आहेत. वाऱ्यानें त्या हलत असून पापरूपी रजाला उडवून देत आहेत. त्या पीठावर आपल्या रत्नकांतीनें अंधकाराला दूर करणारे तिसरें रत्नाचें पीठ आहे. याप्रमाणें संपूर्ण रत्नमयी त्रिमेखलमय पीठाचें रूप धारण करून भगवंताची उपासना करण्याकरितां जणूं सुमेरु पर्वतच आला आहे कीं काय असें वाटतें.

आतां समवसरणाचा विस्तार पहा. धूलिशाल कोटापासून खंदकापर्यंत गोल व्यास एक योजनाचा. पूर्व विहीरीच्या वेदीपर्यंत वलयव्यास एक योजन, अशोक वगैरे वनांचा वलयव्यास एक योजन, ध्वजेच्या तलभूमीचा व्यास एक योजन, कल्पवृक्षाच्या वनांचा समवसरणाचा वलयव्यास एक योजन, प्रासादपंक्तीचा वलयव्यास अर्द्ध योजन, एकूण विस्तार. एका दिशेला साडेपांच योजन व्यास झाला. दोन्ही दिशांला अकरा योजन व्यास झाला. याशिवाय स्फटिक कोटांत असलेल्या श्रीमंडपांतील भूमीचा

विस्तार एक योजनाचा मिळून बारा योजन समवसरणाच्या भूमीचा विस्तार आहे. श्रीमंडपांतील स्फटिकमय कोटापासून गंधकुटीच्या खालच्या सिंहासनापर्यंत सभेची भूमि एक कोस, दोन्ही दिशांची मिळून दोन कोस. मध्यभागी तीन कटनी (थर) असलेलें सिंहासन दोन कोस रुंदीचें, त्यांत वरल्या तिसऱ्या पीठाची रुंदी १००० धनुष्य, दुसऱ्या पीठाची ७५० धनुष्य एका बाजूला, दोहोबाजूची मिळून रुंदी १५०० धनुष्य व तिसऱ्या पीठाची एका बाजूची ७५० धनुष्य व दोहोबाजूची मिळून १५०० धनुष्य आहे व मधला विस्तार एक योजन आहे. पहिलें सिंहासन जमिनीपासून आठ धनुष्य उंच असून त्यावर चार धनुष्य उंचीचें दुसरें सिंहासन, त्यावर चार धनुष्य उंचीचें

तिसरें सिंहासन आहे. बाजूला चौहोंबाजूनीं एक योजन रुंदीचा मोठा रस्ता आहे. त्याच्या दोन बाजूच्या भिंती पहिल्या सिंहासनाच्या उंची इतक्या आहेत. त्या भिंतीची जाडी उंचीच्या आठव्या मागाइतकी म्हणजे एक धनुष्याची आहे. बारा सभेच्या बारा भिंतीही आठ धनुष्य उंचीच्या व एक धनुष्य रुंदीच्या आहेत. तिसऱ्या सिंहासनावर अनेक प्रकारच्या रत्नांचे ढीग पडलेले असल्याने त्यांतून इंद्रधनुष्याची शोभा उत्पन्न होत आहे. तेथेच इंद्रांनीं अनेक रंगांचीं पुष्पे टाकून अपूर्व शोभा आणिली आहे. एक हजार धनुष्य प्रमाणाच्या त्या तिसऱ्या गोल सिंहासनावर सहाशें धनुष्य लांबरुंद चौकोनी रत्नखचित गंधकुटी कुबेरानें बनविली आहे. ती रुंदीहून अधिक उंच असून तिचें रचनेच प्रमाण फारच उत्तम साधलेलें आहे. तिच्या सभेवती उंच कोट असून अनेक प्रकारच्या रत्नप्रभेनें आकाशाला शोभविणारें शिखर आहे. अतिशय उंच अशा त्या शिखरावर ध्वजा उभारलेली आहे. ती जणूं देवांना आमंत्रणच करीत आहे. मोठमोठ्या वाटोळ्या पाणीदार मोत्याच्या झालरी चौहोंकडे लाविलेल्या आहेत. मधून मधून कोठें रत्नाच्या झालरी लटकाविलेल्या दिसून येतात. चौहोंबाजूनीं भरजरीचे उंची वस्त्राचे रत्नजडित पडदे सोडले आहेत. कल्पवृक्षाच्या सुगंधित फुलांच्या माला चौहोंबाजूनीं लाविल्या आहेत. जगांतील सर्व सुगंधी पदार्थ, फुलें, धूप, वगैरे पदार्थाहून अधिक अशा जिनेश्वराच्या आंगच्या सुगंधानें दाही दिशा भरून गेल्या आहेत व म्हणूनच इला गंधकुटी असें नांव आहे. ही गंधकुटी म्हणजे शोभेची व सुगंधाची त्रैलोक्यांतील शेवटची मर्यादा आहे. याहून उत्कृष्ट पदार्थ दुसरा नाही. सहाशें धनुष्य प्रमाणाच्या चौकोन गंधकुटीच्या मध्यभागीं एक योजन उंचीचें एक सिंहासन आहे. त्याची कांति व सौंदर्य अवर्णनीय आहे. त्या सिंहासनावर चार अंगुलें अधर; १॥सहासनाला स्पर्श न करितां जिनेंद्र भगवान् विराजमान आहेत. त्यांना इंद्रादिक देव परमभक्तीनें साष्टांग नमस्कार करून पूजन-स्तवन करितात. त्या द्वादशयोजन सभेत देव हेच कोणी मेघ, हे कल्पवृक्षाच्या पुष्परूपानें वृष्टि करीत आहेत. एक योजन प्रमाणाच्या श्रीमंडपावर रत्नांचा अशोकवृक्ष चौहोंबाजूनीं पसरलेला आहे. त्या अशोकवृक्षाला मरकतमण्याचीं हिरवीगार पानें व नानाप्रकारच्या रत्नांचीं फुलें आहेत. बाज्यानें हळु हळु हालणाऱ्या त्या वृक्षाच्या शाखा पाहून जणूं त्या नृत्य करीत आहेत असा भास होतो. मदोन्मत्त कोकिलांचा व भ्रमरांचा शब्द जणूं जिनेंद्राचें गुणस्तवन करीत आहे. कल्पवृक्ष आपल्या एक योजन प्रमाणाच्या शाखांनीं संपूर्ण जीवांचें जणूं दुःख नाहीसें करीत आहे. दाही दिशा त्या वृक्षाच्या डहाळ्यांनीं आच्छादिल्या आहेत. त्या वृक्षांचें बुंध हिल्याचें असून रत्नांचीं फुलें त्यास आलेली आहेत. दैदीप्यमान् छत्रत्रयांनीं आपल्या निर्मलतेनें सूर्यचंद्राच्या प्रभेचा तिरस्कार करून त्रैलोक्यांतील अद्भुत पदार्थांच्या प्रभेला जिकलें आहे. त्या छत्राला मोत्याच्या झालरी लाविलेल्या आहेत. ते छत्र जणूं त्रैलोक्याच्या लक्ष्मीचें हास्य आहे, अथवा धर्मरूप राजाचा त्रैलोक्याला आनंद देणारा हर्ष आहे, अथवा मोहाचा नाश केल्यामुलें उत्पन्न झालेला प्रभूच्या यशाचा समूह आहे अशी कल्पना उत्पन्न करीत आहे. जिनेंद्राच्या बाजूला उभे राहून यक्ष ६४ चवऱ्या वारीत आहेत.

त्या चवथ्या जणूं क्षीरसमुद्रातील लाटांची पंक्ति किंवा अमृताचे खंड किंवा चंद्राच्या किरणांचे समूहच आहेत किं काय असा भास उत्पन्न करीत आहेत. अथवा चामराचे रूप धारण करून भगवंताची सेवा करण्याकरितां गंगानदीच आली आहे अथवा ती जिनेश्वराच्या अंगाची कांतीच आहे अथवा क्षीरसमुद्राच्या फेसांची पंक्ति वाऱ्यानें हालत आहे, अथवा आकाशांतून खाली येणाऱ्या इंसाची पंक्ति आहे, अथवा प्रभूचें निर्मल यश जणूं चोहों दिशांना पसरलें आहे असें वाटतें. त्या समवसरणांत वाजत असलेले देवदुंदुभि पाहून आकाशांत कोणी मेघच आले असावेत अशी शंका उत्पन्न होत आहे व ते आपल्या अमृतासारख्या मधुर शब्दांनीं कानाला तृप्त करीत आहेत. देवलोकांतील अनेक जातींचीं वाघें अनेक प्रकारच्या ध्वनीनें सर्व दिशा दणाणून टाकीत असतां मेघाची गर्जनाच जणूं सर्व लोकांत होत असावी असा भास उत्पन्न होत आहे. अथवा भगवंतांनीं मोहाला जिकिलें त्याचा हा विजयध्वनि असावा असें वाटून सर्व लोकांचीं अंतःकरणें आनंदानें भरून येत आहेत. जिनेश्वराच्या शरीराच्या अद्भुत शोभेनें सर्व समवसरण व्यापून गेलें आहे व ती प्रभा पाहून सुर, असुर, मनुष्य, इंद्र या सर्वांना अतिशय आश्चर्य उत्पन्न होत आहे. ज्या प्रभेनें सूर्याच्या तेजाला लोपून टाकलें आहे, ती प्रभा कल्पवासी कोट्यवधि देवांच्या प्रभेला आच्छादून टाकीत असतां तिची सर्व जगांत लयाति व्हावी व तिला अप्रतिम उत्कृष्टता प्राप्त व्हावी यांत आश्चर्य कसलें ! जिनेश्वराच्या देहरूपी अमृतसमुद्रांमध्ये देव, दानव, मनुष्य आपापले सात जन्म पाहत आहेत. चंद्राची कांति थंडी उत्पन्न करते. सूर्याची कांति संताप देते. पण जिनदेवाच्या देहाच्या कांतीनें जडता नाहीशी होऊन संताप न होतां ज्ञानाचा प्रकाश होतो व अद्वितीय सुखाची प्राप्ति होते. भगवंताच्या मुखकमलापासून मेघगर्जनेप्रमाणें दिव्यध्वनि प्रगट होत असतो. तो भव्य जीवांच्या अंतःकरणांत वसत असलेला मोहांधकार सूर्यासारखा दूर करून अनेकान्तस्वरूपी पदार्थाचा प्रकाश करतो. याशिवाय त्या वाणींतला विशेष म्हणजे, ती एकरूपाने भगवंताच्या मुखावाटे निघून सर्व प्रकारच्या मनुष्यांना व पशूंना त्यांच्या स्वभाषेसारखी बनून अंतःकरणांत प्रवेश करते हा होय. तिचा अंतःकरणांत प्रवेश होतांच विपरीत ज्ञान नाहीसें होऊन यथार्थ तत्त्वज्ञानाचा प्रकाश पडतो. जसे पाण्याचा प्रवाह एकरूपत्वाचा असून तो अनेक प्रकारच्या वृक्षाच्या मूलाशीं पोचला असतां अनेक प्रकारच्या फलांना उत्पन्न करतो, तसें सर्वज्ञाचा ध्वनिही अनेक श्रोत्यांच्या कर्णपुटांत जाऊन जस-जशी पात्रता असेल तदनुरूप अनेक फल घेऊन फलीभूत होतो. कित्येक या ध्वनीत नाना भाषा-स्वभाव पाहून हा देवकृत गुण असावा असें म्हणतात, परंतु तें योग्य नाही. कारण दिव्यध्वनि अक्षरयुक्त आहे. अक्षरसमूहाशिवाय अक्षरज्ञान कसें होईल ? असो. याप्रमाणें आठ प्रातिहार्यांच्या विभूतीनें युक्त गंधकुटीवर अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, अनंतसुखाला धारण करणारे पूर्व-दिशोन्मुख वा उत्तर दिशोन्मुख भगवान् अरिहंत परमेष्ठी विराजमान आहेत.

गंधकुटीच्या (प्रदक्षिणारूप) पहिल्या सभेंत गणधर व मुनीश्वर बसतात. दुसऱ्या सभेंत कल्पवासी

देवांच्या स्त्रिया; तिसऱ्या सभेत (गणिनीयुक्त) अर्जिका व मनुष्य स्त्रिया; चौथ्या सभेत चक्रवर्ती व मनुष्य पांचव्या सभेत ज्योतिषवासी देवांच्या स्त्रिया; सहाव्या सभेत व्यंतरदेवांच्या बारा सभेची स्त्रिया; सातव्या सभेत भवनवासी देवी; आठव्या सभेत भवनवासी देव; नवव्या सभेत व्यंतरदेव; दहाव्या सभेत ज्योतिषवासी देव; अकराव्या सभेत कल्पवासी देव आणि बाराव्या सभेत तिर्यंच. याप्रमाणे बारा सभेतील सर्व जीव जिनेंद्रांच्या भक्तिरसाने नम्र होऊन उपदेशरूप धर्मामृताचे पान करतात. भगवंतांनी घाति-कर्माचा नाश केल्यामुळे त्यांना क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, भय, विस्मय, अरति, चिंता, स्वेद, खेद, मद, मोह, निद्रा, राग आणि द्वेष या अठरा दोषांचा अभाव झालेला आहे. ज्या अठरा दोषांनी संसारांत यच्चयावत् प्राण्यांना व्यापून टाकिले आहे त्या दोषांचा नाश झाल्यामुळे अनंतसुखरूप परमात्मा, परमपूज्य जिनेश्वर, अनंतगुणांनी कोट्यवधि सूर्यासारखे प्रकाशणारे, अनेक अतिशयांनी युक्त, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य व अनंतसुख धारण करून विराजमान आहेत. याप्रमाणे अरहंतांच्या स्वरूपाचे ध्यान करणे याला रूपस्थध्यान म्हणतात.

जो पुरुष स्वतः वीतराग बनून वीतरागपरमेष्ठीचे स्मरण करतो तो कर्मबंधनापासून मुक्त होतो. पण जो स्वतः रागद्वेषयुक्त बनून सरागी परमेश्वराच्या स्वरूपाला अवलंबून त्यांचे ध्यान करतो अथवा मंत्र, मंडल, मुद्रा वगैरे अनेक प्रयोगांनी ध्यान करू इच्छितो, त्याला एकाप्रतेचे सामर्थ्य. आत्म्याची एकाप्रता केल्यामुळे फार मोठे सामर्थ्य प्राप्त होते. तो एका क्षणांत सुर, असुर, मनुष्यांच्या समूहाला क्षोभित करून टाकतो. विद्यानुवादामध्ये अनेक विद्या, मंत्र, मंडल वगैरेच्या अक्षरांशी आत्म्याची एकाप्रता झाल्याने त्या अक्षरांत तशी शक्ति उत्पन्न होते. त्यापासून अनेक अद्भुत चमत्कार करून दाखविता येतात. पदार्थांचा आत्म्याशी संयोग होऊन एकाप्रता झाली असता, त्या संयोगांत असे अलौकिक सामर्थ्य उत्पन्न होत असते. हा वस्तुस्वभाव असल्यामुळे तो कोणी दूर करू शकत नाही.

कांहीं पुद्गल परमाणूंचा संयोग झाला असता कित्येक पदार्थांत विषशक्ति उत्पन्न होते व कित्येक पदार्थांत अमृतशक्ति उत्पन्न होते, कित्येक पदार्थांत शरीराचा स्पर्श होतांच विकार दूर करण्याची शक्ति उत्पन्न होते, कित्येक पदार्थ भक्षण केले असता प्राण हरण वचनशक्तीचे केले जातात. कित्येक पदार्थांच्या भक्षणाने अमृतासारखी जीवनशक्ति प्राप्त होते. याचप्रमाणे वचनामध्येही अचित्य सामर्थ्य आहे. त्यायोगाने आत्म्यांत क्रोधादिक विकार उत्पन्न होतात अथवा त्या भाषणाचे श्रवण करण्यापासून आजन्म कषाय नाहीसे होतात. मंत्रोच्चारणापासून विषबाधा नाहीशी होते, अथवा उत्पन्न करता येते.

याचप्रमाणे मनाच्या एकाप्रतेने ध्यान उत्पन्न होते. त्यांतही अकल्पित सामर्थ्य आहे. स्वर्ग-

मोक्षाला कारण ध्यानच आहे. असंख्यात ध्यानें अशीं आहेत कीं तीं मौजेकरतां केलीं जातात. पण त्यापासून इष्ट फलप्राप्ति न होतां कुमार-प्रवृत्तीची वृद्धि होते. अतएव तीं कुप्यान करूं नका. सर्व दुर्गतीचीं कारण बनून कुप्यानें म्हणविलीं जातात. आत्मा हा स्वभावतः अनंतशक्ति धारण करणारा आहे. त्याला जसजसें बाह्य निमित्त प्राप्त होईल तसतसें त्यांत परिणमन होत जातें. म्हणून जिनधर्मानुयायांनीं खोटे ध्यान, कुमंत्र, मंडल, साधनादि क्रिया करण्याचें स्वप्नांत देखिल मनांत आणूं नये. कुप्यानाच्या प्रभावानें यथार्थ मार्गापासून भ्रष्ट व्हावें लागतें. एकदा कुबुद्धि प्राप्त झाली कीं सदबुद्धिचा नाश होतो. मग अनेक जन्म गेले तरी निर्मलबुद्धि प्राप्त होत नाही व मिथ्यामार्ग जो गळ्यांत अडकला तो सुटत नाही. सन्मार्गापासून च्युत झाले असतां असंख्यात जन्मांत सम्यक्बुद्धि प्राप्त होत नाही. जिनसिद्धान्ताचा निर्मल उपदेश, अंतःकरणांत विपरीत बुद्धि जागृत असल्यामुळे लागू पडत नाही. खोटे मंत्र, तंत्र वगैरे सर्व आत्म्याचा नाश करणारे असून रागद्वेषांची वृद्धि करणारे आहेत. गृहीतमिथ्यात्वी जीव, कुप्यान, खोटे मंत्र, मंडल, मुद्रा, यंत्र, तंत्रप्रयोग यांहीकरून रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी अशा व्यंत्तरवासी, भवनवासी, ज्योतिषवासी देव-देवी, यक्षिणी वगैरेची आराधना करीत असतात. संसारांत विषयोपभोग प्राप्त व्हावें, धन मिळावें व अभिमान वाढावा वगैरे कषायांच्या खोट्या आशा पूर्ण होण्याकरितां आर्तध्यान करून पूर्वी संपादन केलेले सर्व पुण्य नाहीसें करतात.

विषयकषायाची इच्छा हीच दुर्गतीला पोहोचविणारी आहे. पुनः त्यांत खोट्या विद्या, खोटे मंत्र वगैरेचें ध्यान करण्याची भर पडली म्हणजे आत्म्यामध्ये मिथ्यात्व कषायांचें दृढ आरोपण होतें.

यापासून निगोदामध्ये अनंतकाल भ्रमण करावें लागतें. बुद्धिमान् पुरुषांनी खोट्या मंत्रतंत्राच्या असें ध्यान, चिंतन व आचरण करावें कीं, त्यापासून जीव कर्मबंधनापासून नाहीं लागूं नका. मुक्त होईल. जे शांतचित्त, मंदकषायी, निर्वाच्छक, संतोषी व मोक्षमार्गावलेबी आहेत त्यांना विद्यामंत्रतंत्रमंडलादिकांच्या साधनाशिवाय स्वयमेव अनेक ऋद्धि व सिद्धि प्राप्त होतात. या उलट ज्यांना तीव्र इच्छा आहे त्यांना पुण्यसंचय नसल्यानें इच्छित वस्तुफल प्राप्ति होत नाहीच, पण मंत्रतंत्राचें साधन करीत असूनही अनेक संकटे प्राप्त होतात. याकरितां वीतरागधर्मावर भरंवसा असणाऱ्या लोकांनीं कधीही खोट्या मंत्रतंत्रादिकांचा विचार मनांत आणूं नये व त्यांची प्रशंसा करूं नये.

शरीरादि नोकर्म व ज्ञानावरणादि अष्टकर्म-रहित, चैतन्य स्वरूपात्मक, निजानंदमय, शुद्ध, अमूर्त, अविनाशी, अजन्मा, स्पर्शरसगंधवर्णादि पुद्गल-विकार-रहित, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख व अनंतशक्ति-चतुष्टय युक्त, स्वस्वभावाधीन, निराकुल, अतीन्द्रिय, रूपातीत ध्यान. सिद्ध व कृतकृत्य अशा आत्म्याच्या स्वभावाचे मनांत चिंतन करणें हें रूपातीत ध्यान आहे. यद्यपि चित्ताची एकाग्रता करणें याला ध्यान म्हण्टेले आहे तथापि सिद्धपरमेष्ठीचे गुण व स्वरूप ध्यानामध्ये अवलोकून अनन्यशरण होऊन तत्स्व-

रूपांत लीन होऊन जाणें हें देखिल धर्मध्यान आहे. सिद्धपरमेष्ठीचे गुण आपल्या स्वभावांत उल-
रविणें अथवा तत्स्वरूपी आपण आहोंत अशी भावना करणें हेंच परमात्मचितनांत लीन होणें
आहे. परमात्म्यांत व आपल्यांत गुणदृष्टीनें समानता आहे. आमचे गुण कर्मांनीं आच्छादिलेले आहेत.
कर्मांचा अभाव झाल्यानें सिद्धपरमेष्ठीचे सर्व गुण प्रगट झाले आहेत. याप्रमाणें ध्यान करण्याचा
निरंतर अभ्यास ठेवल्यानें आत्म्यांत पूर्ण निश्चलता प्राप्त होते व सिद्धांचा स्वभाव त्याला प्रत्यक्ष
भासूं लागतो. अशी एकतानता करणाऱ्यालाच रूपातीत ध्यान होतें.

शुक्लध्यान

यापुढें शुक्लध्यानाचा विचार करूं. जरी शुक्लध्यानांत होणाऱ्या निर्मल परिणामांचा अंश
देखिल आपणांस प्रत्यक्ष होत नाही तरी शास्त्रानुसार त्यांचें थोडक्यांत स्वरूप वर्णन करण्याचें
योजिलें आहे. शुक्लध्यानाचे चार प्रकार आहेत. त्यांतून पहिलीं दोन ध्यानें
शुक्लध्यानाचे चार चौदापूर्व व द्वादशांग वाणीला धारण करणाऱ्या मुनीला होतात व दुसरीं
प्रकार. दोन ध्यानें केवली भगवंताला होतात. पृथक्त्व वितर्कवीचार, एकत्ववितर्कवीचार,
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति आणि व्युपरतक्रियानिवर्ति अशीं तीं चार होत. यांतून
पहिलें शुक्लध्यान हें मनवचनकायेचे तीनही योग असतांना होणारें आहे. दुसरे फक्त एकच योग
असतांना होतें. तिसरें ध्यान एक काययोग असतांना होतें व चौथें ध्यान अयोगी केवलींना होतें.
पहिलें शुक्लध्यान सवितर्क म्हणजे श्रुतज्ञानाचे शब्द व अर्थ यांना अवलंबून होत असतें. त्यांत सवी-
चार म्हणजे अर्थाची पलटणी, शब्दाची पलटणी, योगाची पलटणी होत असते. म्हणून त्याला
सवितर्कसवीचार म्हटलें आहे. याप्रमाणें अनेक शब्द व अर्थ व योगांची पलटणी ज्यांत होते त्याला
पहिलें पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान म्हणतात.

दुसरें शुक्लध्यान श्रुताचा एक शब्द, एक अर्थ व एक योग याला अवलंबून होतें. एक
वेळ जो अर्थ अथवा शब्द अवलंबिला त्यांत पलटणी होत नाही. म्हणून याला एकत्ववितर्कवीचार
म्हणतात. यांत वितर्क हें श्रुतज्ञानाला व वीचार हें अर्थाच्या, व्यंजनाच्या व योगांच्या संक्रान्तीला म्हणजे
पलटणीला म्हटलें आहे. अर्थ म्हणजे ध्यान करण्यायोग्य पदार्थ अर्थात् ध्येय, म्हणजे द्रव्य वा
पर्याय हे होत. व्यंजन म्हणजे वचन. योग म्हणजे मनवचनकायेची हलनचलन क्रिया. संक्रान्ति
म्हणजे परिवर्तन. द्रव्याला सोडून पर्यायाचा विचार करणें, पर्याय सोडून द्रव्याचा विचार करणें
याला अर्थसंक्रान्ति म्हणतात. श्रुताच्या एका शब्दाला ग्रहण करून पुनः श्रुताच्या दुसऱ्या शब्दाला
ग्रहण करणें, दुसरा शब्द सोडून तिसऱ्या शब्दाचें अवलंबन करणें ही व्यंजनसंक्रान्ति होय. याच
प्रमाणें काय-योगाशिवाय इतर योग ग्रहण करणें ही योगसंक्रान्ति आहे. अशा प्रकारचें परिवर्तन
होणें याला वीचार म्हणावयाचें. याप्रमाणें सामान्य विशेष प्रकारानें सांगितलेले चार प्रकारचें शुक्ल-
ध्यान, संसाराचा पूर्णपणें अभाव होण्यासाठीं मुनीश्वरांना होत असतें.

ध्यान करण्याच्या प्रारंभी पुढील साधन सामग्रीची आवश्यकता आहे. ज्यावेळीं उत्तम तीन शरीरांचें सहन नसेल व परीषदांची पीडा सहन करण्याचें आत्म्यांत सामर्थ्य उत्पन्न होईल त्याच-

वेळीं ध्यान करण्यास प्रारंभ करावा. पर्वत, नदी, गुहा, दरी, वृक्षाची ध्यानाची प्रारंभिक पोकळी, नदीचा तट, श्मशान, जुना बगीचा, रिकामें घर यांतून कोणतेही सामग्री. स्थान असावें. त्यांत साप, पशुपक्षी व मनुष्य याचें वास्तव्य नसावें. तसेंच

आगन्तुक उत्पन्न होणारे जीव, किडे, मुंगळे, विंचू, माशा, मधमाशा वगैरेचा उपद्रव नसावा. त्या जागीं फार उष्मा, अति थंडी, सोसाळ्याचा वारा, जोराचा पाऊस वगैरे होण्याची भीति नसावी. कोणत्याही प्रकारें बाह्यतः शरीराला व अभ्यंतर मनाला विक्षेप उत्पन्न होणारी कारणे तेथें उपलब्ध नसावीत. अशी शुद्ध, पवित्र व अनुकूल जागा पाहून तेथें जमिनीवर पत्यंकासन घालून सम, सरळ अशा शरीररूपी काठीला निश्चल करावें. आपल्या मांडीवर डाव्या हातावर उजवा हात सरळ ठेवून डोळे फार उघडे किंवा मिटलेले न ठेवतां, खालच्या दाताला वरच्या दातांचा स्पर्श न करतां, किंचित् वर तोंड करून पोट व छाती सरळ ठेवावी; शरीरांतील वांकडेपणा टाकून मस्तक सरळ ठेवावें. परिणामांत शांति व गांभीर्य आणून मुखावर प्रसन्नता ठेवावी. पापणी न लववितां सौम्यदृष्टि ठेऊन निद्रा, आलस्य, काम, राग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, द्वेष, ग्लानि नाहीशी करावी. श्वासोच्छ्वास हळुहळु करावा. हाच परिकर म्हणजे साधनसामग्री ध्यान करूं इच्छिणाऱ्या साधूजवळ असावी. नंतर त्यानें नाभीच्या वरल्याभागीं, हृदयांत, मस्तकांत अथवा दुसऱ्या कोणत्याही जागीं आपल्या मनाची प्रवृत्ति पूर्वी अभ्यास असेल तदनुरूप लावावी व मोक्ष म्हणजे कर्मबंधनरहित अवस्था प्राप्त होण्याच्या इच्छेनें प्रशस्त ध्यान करावें. ध्यान करतांना मन एकाग्र करावें. राग, द्वेष, मोहांचा उद्रेक होऊं देऊं नये. शरीराची हलनचलन क्रिया मुळींच होऊं देऊं नये. मंद श्वासोच्छ्वास करून मनाला निश्चल करावें. क्षमा धारण करावी. बाह्य अभ्यंतर द्रव्यपर्यायांचें ध्यान करीत श्रुतज्ञानाचें सामर्थ्य अचित्य आहे असें मनांत आणावें. अर्थ, व्यंजन, काय, वचन यांची वेगवेगळी परिणति जाणून मनांत पृथक्त्ववितर्कवीचार शुद्धध्यानाचें चिंतन करावें. जसें एखाद्या मनुष्याला पूर्ण शक्ति असूनही उत्साह नसल्यानें तो हातीं धार असलेलें शस्त्र न घेतां बोथट शस्त्रांनींच पुष्कळ दिवसांनीं सचिक्कण लांकडाला फोडून टाकतो त्याप्रमाणें आठव्या, नवव्या व दहाव्या गुणस्थानवर्ति साधूला संज्वलन कषायांचा उदय असल्यानें परिणामांत परिपूर्ण शक्ति व उत्साह रहात नाही. पण सूक्ष्म कषायांच्या उदयाने त्याच्या परिणामांत जो धक्का बसतो त्यामुळे त्याला आपल्या परिणामांत निश्चलतेनें राहतां येत नाही. तो मोहनीय कर्माच्या संपूर्ण उदयाचा नाश न झाल्यामुळे हळुहळु करणरूप परिणामांच्या समर्थ्यानें मोहनीय कर्माच्या प्रकृतीचा उपशम अथवा क्षय करीत असतो. अशा स्थितीत त्याला हें पृथक्त्ववितर्कवीचार शुद्धध्यान घडतें. त्यापुढें वरचेवर कषायांतील शक्ति नाहीशी होत जाऊन तो योगापासून योगांतर, शब्दापासून शब्दांतर व अर्थाहून अर्थांतर

करीत करीत ध्यानाध्या प्रभावानें संपूर्ण मोहकर्माचा नाश करून ध्यानयोग आकुंचित करून घेतो. याचमागनिं संपूर्ण मोहकर्माचा नाश करू इच्छिणाऱ्यानें अनंतपटीनें शुद्ध एकत्ववितकवीचार. अशा योगांच्या आश्रयानें ज्ञानावरणाला सहाय होणाऱ्या प्रकृतींचा प्रतिबंध करावा. त्यांची स्थिति कमी करावी अथवा त्यांचा क्षय करावा. श्रुतज्ञाना-कडेच आपल लक्ष लावावें. अर्थसंक्रांति, व्यंजनसंक्रांति व योगसंक्रांति होऊं न देतां मन निश्चल करून कषाय क्षीण करावे व वैदूर्यमण्याप्रमाणें निर्लेप होऊन ध्यान करावें म्हणजे पुनः त्यापासून च्युत होण्याची भीति नाहीं. याप्रमाण ध्यान करणाऱ्यास एकत्ववितर्क ध्यान घडतें.

या रीतीनें म्हणजे एकत्ववितर्क शुक्लध्यानरूप अग्नीन ज्यांनीं घातिकर्मरूपी इंधन नाहींसें करून केवलज्ञानरूप सूर्य प्रज्वलित केला आहे, ते मेघसमूहांतून बाहेर पडलेल्या सूर्याप्रमाणें दैदी-प्यमान असे भगवान् तीर्थकर, केवली अथवा त्रैलोक्याचे प्रभू होत. ज्यांना सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात. इंद्रधरणेंद्र नमस्कार करतात ते अधिकांत अधिक देशोनकोटीपूर्व वर्षपर्यंत विहार करतात. अंतर्मूर्त आयुष्य शेष राहिलें असतां व वेदनीय, नाम, गोत्र यांची मर्यादा आयुर्कर्मइतकीच असतां, संपूर्ण मनोवचनयोगाला व बादरकाययोगाला सोडून सूक्ष्मकाययोगाचें अवलंबन करतात. अशा प्रकारचे मुनि हेच सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानाला योग्य आहेत. अंतर्मूर्त आयुष्याची स्थिति असून, बाकी वेदनीयनामगोत्राची अधिक स्थिति असेल तर ते सयोगी मुनीश्वर कर्माचा नाश करण्याकरितां दंड, कपाट, प्रतर या क्रमानें लोकपूरण-समुहात करून, आपल्या आत्मप्रदेशाला चार समयांत सर्व लोकाकाशांत फैलवितात. दुसऱ्या चार समयांत ते प्रदेश आकुंचित करून सर्व कर्मांची स्थिति सारखी करून ठेवतात व पूर्वशरीर-प्रमाणाकार बनून सूक्ष्मकाययोगांनीं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातध्यान करू लागतात.

यानंतर समुच्छिन्नक्रियानिवर्ती ध्यानाचा आरंभ करतात. समुच्छिन्न म्हणजे नाहींशी केली आहे. श्वासोच्छ्वासाची क्रिया व मनवचनकायेची क्रिया म्हणजे संपूर्ण प्रदेशांचा हलनचलनरूप

व्यापार, अशा क्रियेला समुच्छिन्न क्रियानिवर्तीध्यान म्हणतात. या ध्याना-समुच्छिन्नक्रिया-मुळें संपूर्ण बंधांचीं कारणें, संपूर्ण आस्रवांचा निरोध व सर्व कर्मांचा नाश करण्याचें सामर्थ्य उत्पन्न होतें. त्यामुळें अयोगि-केवलींना संसारांतील

दुःखाचा संयोग नाहींसें करणारे साक्षात् मोक्षाचें कारण यथाव्यात चारित्र्य व ज्ञानदर्शन उत्पन्न होतें. ध्यानरूप अग्नीनें सर्व कर्ममलकलंक नाहींसा होतो. निर्मल सुवर्णाप्रमाणें आपल्या आत्म्याची शुद्धि करून अयोगकेवली मोक्ष प्राप्त करून घेतात. याप्रमाणें संक्षेपांत शुक्ल-ध्यानाचें स्वरूप सांगून ध्यानतपाची भावना वर्णिली.

यापुढें अनेकांत भावना व समयसारादिक भावनांचें स्वरूप सांगावयास पाहिजे परंतु नाश-वंत शरीराचा भ्रंश वाटत नाहीं म्हणून मूलसूत्रकारांनीं वर्णिलेला ग्रंथ लौकर पूरा करणें योग्य आहे, अशा विचारानें अधिक विवरण न करितां मूल ग्रंथाच्या विषयाकडे वळतों.

सल्लेखना.

येथपर्यंत श्रावकांचीं बारा व्रतें सांगितलीं. पण शेवटीं सल्लेखना केल्याशिवाय व्रताची सफलता नाहीं. बारा व्रतांस एका देवळाची कल्पना केली तर त्यावर सल्लेखनेचें वर्णन हाच कोणी एक रत्नमयी कलश चढविल्याशिवाय त्या देवळाची शोभा नाहीं. अतएव सल्लेखनेचें स्वरूप व ती केव्हां करावी हें सांगतात—

सल्लेखना.

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ १२२ ॥

अर्थ—अनिवार्य उपसर्ग, दुष्काळ, वृद्धापकाळ आणि रोग प्राप्त झाला असतां धर्मरक्षणार्थ शरीराचा त्याग करणें याला सल्लेखना म्हणतात.

शरीर धारण व त्याचें रक्षण हीं दोन्हीही कार्ये धर्माकरितां करणें अवश्य आहे. धर्म पालन केलें तरच नरजन्म, इन्द्रिये व मन वगैरेची प्राप्ति होणें सफल समजले जातें. जेथे धर्माचा नाश होणार असें चिन्ह दिसतें व ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र्य वगैरे निभणार नाहीं अशी खात्री होते तेथे धर्माचें रक्षण व्हावें म्हणून देहाचा त्याग करणें याला आचार्यांनीं सल्लेखना म्हटले आहे. कोणी पूर्वजन्मीचा वैरी, असुर, पिशाचादिक देव येऊन पीडा देऊं लागला; दुष्ट वैरी, भिळ, म्लेंच्छ, सिंह, वाघ, हत्ती, साप वगैरे उपसर्ग देऊं लागले अथवा प्राण नाश करण्यासारखा झंझावात सुटला अथवा दुधार पाऊस पडूं लागला; शीत, उष्ण, अग्नि, पाषाण, पूर वगैरे गोष्टीपासून दुःख प्राप्त झालें, कुटुंबांतील माणसांच्या दुष्ट कृत्यामुळे अथवा आप्तस्नेहादिकांच्या कृत्यामुळे अथवा प्रबल मिथ्यात्वाच्या उदयामुळे अथवा उदरपोषणाच्या लोभामुळे चारित्र्यधर्माचा नाश होण्याचा संभव दिसूं लागला; दुष्टराजा, मंत्री वगैरे पीडा करूं लागले तर या सर्व प्रसंगीं सल्लेखना धारण करावी. याचप्रमाणें एखाद्या भयंकर निर्जन अरण्यांत दिशाभूल झाल्यानें मार्ग सांपडेल, दुष्काळामुळे अन्नपाणी मिळणें दुर्लभ झालें, सर्व शरीराला प्रासून टाकणारें व कर्णनासिकादि इंद्रियांची शक्ति क्षीण करणारें म्हातारपण प्राप्त झालें असतां सल्लेखना करावी. असाध्य रोग उत्पन्न झाला, सन्निपातासारखा भयंकर ज्वर अथवा अतिसार, श्वास, खोकला झाला, वातपित्ताचें प्राबल्य होऊन अग्नि मंद झाला, शक्ति कमी होऊन दिवसेंदिवस शरीरांतील रक्त कमी होऊं लागलें, उदरव्यथेसारखे जबरदस्त विकार उत्पन्न झाले तर त्याप्रसंगीं सल्लेखना करणें योग्य आहे. हीं सर्व कारणें अवश्यमेव मरण उत्पन्न करणारी आहेत. म्हणून त्याप्रसंगीं चार आराधनांचें चिंतन करून शरीर, घरदार, कुटुंब वगैरे सर्वांवरील प्रेम सोडावें. क्रमाक्रमानें आहारपाणी सोडीत शरीराचाही त्याग करावा. शरीर नाहींसें झालें तरी आत्म्याचा ज्ञानदर्शनस्वभाव नाहींसा होणार नाहीं असा प्रयत्न करावा. शरीर नाशवंत असल्यानें कोट्यवधि उपाय केले व मंत्र, तंत्रादिकांनीं देव उपस्थित झाले तरी कोणीही याचें रक्षण करूं शकणार नाहीं. आजपावेतो अनंतानंत देह धारण केले पण एका रत्न-

त्रयधर्मांचें ग्रहण केलें नाहीं, त्यामुळेच एवढें भ्रमण करावें लागलें आहे. हाच धर्म संसारपरि-
भ्रमणापासून रक्षण करणारा आहे म्हणून परलोक प्राप्त होईपर्यंत तो मलिन न होता राहो
असा पक्का निश्चय करून, शरीरावरचें प्रेम सोडावें. याप्रमाणें सुद्ध लोक समाधिभ्रमण प्राप्त करून
धेण्यासाठी सदैव प्रयत्न करीत असतात.

समाधिभ्रमणाची महिमा.

अंतक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुवते ।

तस्माद्यावद्विभवं समाधिभ्रमणे प्रयतितव्यम् ॥ १२३ ॥

अर्थ- अंतक्रिया म्हणजे संन्यासभ्रमण हेच ज्याचा आधार आहे अशा प्रकारच्या तपाच्या
फलाची सर्वज्ञदेव प्रशंसा करतात. तपश्चरण करणाराला जर तपाचें फल म्हणून शेवटीं संन्यास-
भ्रमण प्राप्त झालें नाहीं तर त्याचें तप करणें व्यर्थ आहे, म्हणून होईल तितका प्रयत्न करून
समाधिभ्रमण प्राप्त होईल असा यत्न करणें योग्य आहे.

भावार्थ- व्रत, संयम, तप करण्यापासून अनेक प्रकारचें फल जगांत प्राप्त होतें. तप
करण्यापासून देवलोक प्राप्त होतो. मिथ्यादृष्टी जीव देखिल तपश्चरणाच्या प्रभावानें नऊ ग्रैव्यकापर्यंत
अहमिद होऊन जन्म घेतात. त्यांना मोठमोठ्या ऋद्धि व संपदा प्राप्त होतात. तपश्चरणापासून
चक्रवर्तित्व, नारायणपद, बलभद्रपद, राजेंद्रपद, वैभव, संपत्ति, निरोगता, बल वगैरे प्राप्त होतात.
अखंड आज्ञा, सर्वांना दिपवून सोडणारें ऐश्वर्य, अतुल ऋद्धि व पुष्कळ परिवार हेही तपश्चरणाचेंच
फल आहे. पण शेवटीं समाधिभ्रमण प्राप्त झाल्याशिवाय या सर्वांचा कांहींही उपयोग नाहीं. ही
विभूति पूर्वी अनेकवेळां भोगलेली आहे. या विभूतीच्या नादीं लागल्यानें संसार-परिभ्रमण करण्याचें
संपलें नाहीं. तपश्चरण करून ज्यानें शेवटीं समाधिभ्रमण-विधीनें चार आराधनांना शरण जाऊन
निर्भयतेनें मरण साधलें, त्यालाच तपाचें खरें फल प्राप्त झालें व त्याचीच सर्वदर्शी भगवंतांनीं
प्रशंसा केली आहे. कोटयवधिवर्षपर्यंत तपश्चरण करूनही अंतकालीं ज्याचें मरण बिघडलें, त्याचें
तप प्रशंसा करण्यासारखें नाहीं. तप करण्यापासून देवलोक किंवा मनुष्यलोकांतील संपदा प्राप्त
होईल. पण मरणसमयीं आराधनेचें चिंतन ज्याला होत नाहीं त्याला संसारपरिभ्रमणच करावें
लागेल. एखाद्या पुरुषानें दूरदेशीं जाऊन पुष्कळ द्रव्य कमावून आणलें व आपल्या गांवाजवळ
येतांच चोरांनीं तें सर्व छुटून नेलें, त्यामुळे पुनः दरिद्री तो दरिद्रीच राहिला; त्याप्रमाणें सर्व
आयुष्यभर तपश्चरण करून अंतसमयीं आराधना धारण न केली अथवा धारण करून ती सोडली
तर त्याचा जन्ममरणाचा फेरा चुकला नाहीं तो नाहींच.

संन्यास धारण करण्यापूर्वी काय करावें ?

स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः ।

स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥ १२४ ॥

अर्थ- शुद्ध अंतःकरण धारण करणाऱ्यांनी स्नेह, वैर, संबंध आणि परिग्रह सोडून द्यावा.

आपल्या आत-इष्टमित्रांवर आणि नौकरचाकरांवर आपण क्षमा करावी आणि मधुर भाषणांनी त्यांना आपणाबद्दल क्षमा प्रहण करण्यास सांगावे.

विशेषार्थ- सम्यग्ज्ञानी पुरुषाचे स्नेह आणि वैर हे दोन्ही नाहीसे झालेले असतात. तो असा विचार करतो की, “ या पर्यायांत मी कर्मवशाने उत्पन्न झालों. उपकारक आणि अपकारक पदार्थांतून पुण्यपाप कर्मोदयानुसार बाह्य स्त्री-पुत्र-मित्रादिकांवर उपकार करण्याकरितां दान-सन्मान व स्नेह-प्रेमादि ज्या क्रिया केल्या व या पर्यायांत उपकारक पदार्थांचा नाश करणारे होते, त्यांशीं चारित्र्यमोहनीय कर्मांच्या उदयाने वैर करून त्यापासून पराङ्मुख झालों. आतां हा पर्याय नष्ट होण्याचा समय प्राप्त झाला. यावेळीं कोणावर प्रीति व कोणाशीं वैर करूं ? माझा त्यांच्या आत्म्याशीं मुळींच संबंध नाही. मी त्यांच्या आत्म्याला जाणीत नाही व ते माझ्या आत्म्याला जाणीत नाहीत. केवळ आम्ही परस्परांचें शरीरावरील चर्म पाहून रागद्वेष करूं लागतो. पण हें चर्म भस्म होऊन जाणारें असून त्याचे परमाणु हवेंत उडून नाहीसे होणारे आहेत. अशा स्थितींत कोणाशीं स्नेह व वैर करावें ? उलट जे अभिमानामुळे आपणाशीं विनाकारण वैर करणारे असतील त्यांशीं नम्रपणाने वागून “ मजकडून जी कांहीं चूकभूल झाली असेल व मी जें कांहीं आपणाशीं उद्धटपणाचें वर्तन केले असेल त्याबद्दल मी आपणापाशीं नम्रपणाने क्षमा मागत आहे. आपण माझे अपराध पोटांत घेऊन माफ करावे. आपणासारख्या सज्जनाशिवाय अपराधाची क्षमा करण्यास दुसरा कोण समर्थ आहे ? ” असे म्हणून त्यांची क्षमा मागावी. दुसरे, आपण कोणाच्या जमीनीचा अथवा कोणाच्या द्रव्याचा अभिलाष धरून ती बळकाविली असेल तर ती त्यास परत देऊन त्यास संतुष्ट करावे व आपण केलेल्या दुष्टपणाबद्दल त्याजपाशीं क्षमा मागावी. त्यावेळीं त्यांना नम्रपणें म्हणावें, “ महाराज, म्यां पाप्यानें दुष्टबुद्धिनें आपलें धन अथवा जमीन बळकाविली व ती तुम्हांस परत दिली नाही, ही मोठी चूक केली. आतां आपण आपली वस्तू प्रहण करा. म्यां दृष्टाने कपट करून, लोभाने अंध होऊन दुराचरण केले, त्याबद्दल मला अंतरंगांत पश्चात्ताप झाला आहे. मी आपली वस्तू घेऊन आपणांस फार दुःख दिलें व आपले जे अपराध केले ते कांहीं केल्या भरून येणारे नाहीत. आपण त्याबद्दल क्षमा करा. ” याप्रमाणें सरळपणाने त्याला क्षमा करण्याविषयीं प्रार्थना करावी. आपल्या कुटुंबांतील माणसांना, मित्रांना व आप्तेष्टांना म्हणावें, “ महाराज आपण सर्व आमचे आप्तवर्गस्नेही सोबती आहां. तुमचा आमचा या जन्माचाच संबंध आहे. आई-बाप जन्म देणारे आहेत. स्त्री शरीराला सुख देणारी आहे. पुत्र-पुत्रीचा जन्म मजपासून झालेला आहे. या शरीराच्या संबंधामुळे इतक्या सर्व मंडळींचा संबंध मजशीं जडलेला आहे. तुमचा आमचा संबंध या नाशवंत शरीराचें अस्तित्व असेपर्यंत राहिला. आतां हें शरीर नष्ट होणार आहे. याची सत्ता आयुर्कर्माच्या आधीन झालेली आहे. म्हणून यावर प्रेम करणें व्यर्थ आहे. या देहावर तुम्ही प्रेम केले म्हणून तो थोडाच राहणार आहे ? अग्निसंस्कार होतांच भस्म होऊन जाईल व याचे परमाणु चौहोंकडे विखरून जातील. पण माझा आत्मा हा ज्ञानस्वरूप, अविनाशी, अखंड आहे. तोच माझे खरें स्वरूप आहे.

निजस्वभावाचा नाश होत नाही. ज्याचा संयोग असेल त्याचा अवश्य वियोग आहेच. म्हणून या विनाशिक, अज्ञान, जडस्वरूप शरीरावरील स्नेह टाकून आपल्या अविनाशी व ज्ञायक आत्म्यावर उपकार करण्यास उद्युक्त होणे हेच योग्य आहे. माझ्या ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्म्याचा रागद्वेषमोहादि विकारांनीं घात होणार नाही. त्याला वीतरागमय निजस्वभावाची प्राप्ति जेणे करून होईल असा यत्न करावा. शरीराविषयीं विचार करतां अशीं शरीरें तर अनंतानंत धारण करून सोडिलीं आहेत. त्याचें मला महत्त्व वाटत नाही. फक्त दर्शनज्ञानचारित्र यांचें विपरीत श्रद्धान केल्यानें चारीगतीमध्ये भ्रमण करावें लागलें, याचाच मला संताप होत आहे. माझे सर्व पदार्थांला जाणण्याचें सर्वज्ञ-स्वरूप कोणीकडे व अक्षराच्या अनंताच्या भागाहूनकें सूक्ष्म ज्ञान असणारा एकेंद्रिय पर्याय कोणीकडे ! अनंतशक्तिधारक माझा आत्मा असतांना ती सर्व शक्ति अंतराय कर्माच्या उदयानें नाहीशी झाली. त्यामुल्लेखी पृथ्वी, पाषाण, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति वगैरे पंचस्थावर जीवांमध्ये अथवा द्वीन्द्रियापासून पंचेंद्रिय जीव होऊन जन्म घ्यावा लागला. हें सर्व मिथ्याज्ञानश्रद्धान आचरणाचें फल आहे. अनंतानंतकाल गेल्यावर सांप्रत कर्माचा क्षयोपशम झाल्यामुल्लेखी, वीतराग परमेश्वरांनीं उपदेशिलेल्या स्वादादरूप बाणीचें श्रवण करून मला स्वस्वरूप-परस्वरूपांतील भेदाचें यत्किंचित् ज्ञान झालें आहे, त्याअर्थी मी आतां असा स्नेह धारण करावा कीं त्यापासून आत्मा रागद्वेषरहित निर्भय होऊन या शरीराचा त्याग करण्यास उद्युक्त होईल व आराधनेचें शरण ग्रहण करील. अनादिकालापासून मला बालमरण घडत आलें. त्यांतून एकदां जरी पंडित-मरण घडलें असतें तर मी पुनः मरणाला पात्र झालों नसतो. असो, आतां तरी शरीरावरील ममत्व सोडून ज्यायोगें माझा आत्मा रागद्वेषांच्या वश होऊन संसारसमुद्रांत बुडणार नाही असा प्रयत्न केला पाहिजे” याप्रमाणें सर्व विकार सोडून, परिग्रहावरील ममता सोडून मन पवित्र करावें.

समाधिमरण करूं इच्छिणारानें काय करावें-

आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम् ॥१२५॥

अर्थ-आजपर्यंत आपण स्वतः जें पाप केलें असेल, दुसऱ्याकडून करविलें असेल व करणाऱ्यास अनुमोदना दिली असेल त्या सर्व पापांची, कपट न ठेवतां गुरूपाशीं आलोचना करावी आणि मरणापर्यंत पूर्ण महाव्रतें धारण करावी.

विशेषार्थ-वीतरागी निर्दोष गुरूंचा संयोग प्राप्त होईल, आपल्या अंतःकरणांतून रागद्वेषादि विकार कमी होतील, परीषद प्राप्त झाले असतां ते सहन करण्यास आपलें मन व शरीर तयार असेल, धैर्य वगैरे अनेक गुण आपल्या अंगीं बाणले असतील, निर्ग्रंथ वीतराग गुरू वरचेवर उपदेश देऊन यांतून पार पाडण्यास तयार असतील व देशकाल परिस्थिति अनुकूल असेल तर महाव्रताचा अंगीकार करावा. या प्रकारची बाह्य सामग्री उपलब्ध नसेल तर आपल्या अंतःकरणांतच भगवान् पंच-परमेष्ठीचें ध्यान करून अरिहंतांच्या प्रतिमेजवळ बसून आलोचना करावी व आपल्या योग्यते-

प्रमाणें संपूर्ण पंचपापांचा त्याग करून घरांत रहावे. महाव्रती साधूप्रमाण रोगादिकांची वेदना प्राप्त झाली असतां न घाबरतां ती धैर्याने सहन करावी. त्यावेळीं त्या वेदना आपल्याला भासत आहेत असे बाहेर दाखवूं नये. कर्माचा उदय सहन करून तो स्वस्वभावाहून वेगळा आहे असा पक्का मनांत निश्चय करावा. सर्व शत्रुमित्रांच्या संयोगवियोगामध्ये समता धारण करावी. परिग्रहाची उपाधि टाकावी. संकल्प-विकल्प मनांत आणूं नये. संन्यास ग्रहणाचे वेळीं परिग्रहाचा त्याग करावा. म्हणजे प्रथमतः आपल्याला कोणाचें ऋण असल्यास तें देऊन टाकावे. दुसऱ्या कोणाची ठेव, जमीनजुमला आपणाजळ विश्वासानें ठेवलेली असेल तर ती ज्याची त्यास परत देऊन त्यास संतुष्ट करावे. आत्मनिंदा करून वाईट कर्म केल्याबद्दल पश्चात्ताप करावा. यानंतर आपणाजवळ जें धन व परिग्रह राहिला असेल त्याचा विभाग करून तें स्त्रीला, पुत्राला, मुलींना, दीन, अनाथ, विधवा, अवला, दुःखी, आश्रयरहित आपली बहिण, भाऊवंद वगैरे कोणी असल्यास त्यांना देऊन टाकावे. याप्रमाणें सर्व परिग्रह सोडून त्यावरील ममता कमी करावी व मनांत विचार करावा कीं, “ आतां या परिग्रहांचा व आपला कितीसा संबंध टिकणारा आहे ? ज्या देहाच्या संबंधानें या सर्व परिग्रहांवर ममता करीत होतो तो देहच जर आतां सोडावयाचा विचार केला, तर तत्संबंधी परिग्रहावर ममता करून काय करावयाचें ? आतां आपण आत्म्याशीं संबंध असणाऱ्या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यावर ममता केली पाहिजे. कारण तेच निजस्वभाव आहेत. देह हा हाड, मांस, पू, रक्तांनीं भरलेला कृतघ्न व जड आहे. तो आमचा नव्हे व आपण त्याचे नव्हत. देह आत्मस्वरूप अविनाशी आहे. नाशवंत व अज्ञानामुळें आम्ही शरीरावर प्रेम करीत आहों. त्यामुळें अशुभ कर्माचा बंध होत आहे. याप्रमाणें देहाचा जो संबंध या आत्म्याशीं झालेला आहे तो पुरे. यापुढें तो न जडावा अशी मनापासून इच्छा आहे. या देहावर ममत्व केल्यामुळेंच आजपर्यंत अनंत जन्ममरणाचे फेरे करावे लागले. संसारांत जेवढे म्हणून दुःखांचे प्रकार आहेत तेवढे सर्व या शरीराच्या संबंधामुळेंच उत्पन्न झाले आहेत. रागद्वेषमोहकामक्रोध वगैरे विकारांच्या उत्पत्तीला तरी हा देहच कारण आहे. म्हणून आतां त्यावरील एकवेळ ममत्व सोडून वैराग्यवृत्ति धारण करावी.

शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।

सच्चोत्साहमुदीर्य च मनःप्रसाध्यं श्रुतैरमृतैः ॥ १२६ ॥

अर्थ-संन्यासकालीं शोक, भीति, विषाद, स्नेह, कलुषपणा, अरति वगैरेचा त्याग करावा आणि बल व उत्साह प्रकट करून अमृतासारख्या गोड ज्ञानांनीं आपलें मन प्रसन्न करावे.

विशेषार्थ-अनादिकालापासून जीवाला शरीर हेंच आपलें स्वरूप वाटत आहे. या शरीराचा नाश होणें हाच आपला नाश आहे अशी त्याची समजूत आहे. ज्यावेळीं या पर्यायाचा नाश आणि धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधवादिक सर्वांचा वियोग होण्याचा प्रसंग येतो, त्यावेळीं मिथ्यादृष्टी जीवाला अतिशय दुःख होतें, तसें सम्यग्दृष्टी जीवाला होत नाही. तो त्यावेळीं असा विचार मनांत आणतो, “ हे आत्मन्, तुला अशीं शरीरें आजपावेंतो अनंतानंत प्राप्त होऊन नाहीशीं झालीं

आहेत. शरीर अनेक रोगांच्या उत्पत्तीचें स्थान आहे ना ? याला नेहमी क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण वगैरे वेदना उत्पन्न होतात. हें अतिशय क्लेश आहे व याचा अवश्य नाश होणार आहे. यापासून आत्म्याला सर्व प्रकारचें दुःख भोगावें लागत आहे. म्हणून दुष्ट लोकांच्या संगतीप्रमाणें याचा त्याग करणें अवश्य आहे. हें सर्व दुःखांचें बीज असून अतिशय संताप उत्पन्न करणारें आहे. यापासून सदैव भय उत्पन्न होतें. हें तुरुंगाप्रमाणें नेहमी आत्म्याला पराधीन ठेवणारें आहे. दुःखांच्या जेवळ्या म्हणून जाति आहेत त्या सर्व याच्या संयोगामुळें भोगाव्या लागतात. यामुळेंच आत्मस्वरूपाची भुरळ पडते. वरचेवर इच्छा उत्पन्न होऊन फार क्लेश सोसावें लागतात. हें अतिशय दुर्गंधी असून अनेक किड्यांनीं भरलेलें आहे. हें एखाद्या दुष्ट भावाप्रमाणें अथवा बलाढ्य शत्रुसारखें दुःख देणारें आहे. अशा शरीराचा नाश झाला असतां शोक करण्याचें काय प्रयोजन ? म्हणूनच ज्ञानी पुरुष याचा वियोग झाला असतां दुःख करीत नाहीत व मरणाचें भय बाळगीत नाहीत. ते विषाद, स्नेह, कलुषपणा, अतिभाव सोडून उत्साह व साहस प्रकट करून श्रुतज्ञान हेंच कोणी एक अमृत त्याचें पान करतात व मन तृप्त करून घेतात.

याच श्लोकांच्या पुष्ट्यर्थ मृत्युमहोत्सवाचा अठरा श्लोकाचा पाठ आहे, तो येथें सांगितला असतां बरील सल्लेखनेच्या उपचिंतनाला दुजोरा मिळेल. या दृष्टीनें त्याचें वर्णन येथें करणें अप्रस्तुत होणार नाही.

मृत्यु-महोत्सव

मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे ।

समाधिबोधिपाथेयं यावन्मुक्तिपुरी पुरः ॥ १ ॥

अर्थ-मृत्यूच्या पंथाला लागलेल्या मला भगवान् वीतराग समाधि म्हणजे आपल्या स्वरूपाविषयी सावधानी व बोध म्हणजे रत्नत्रयाचा लाभ हौच कोणी एक शिदोरी देवोत. कारण मला मोक्षनगरीला पोहचेंपर्यंत या दोहोंचा शिदोरीसारखा उपयोग होणार आहे.

भावार्थ-मी अनादिकालापासून अनंत जन्ममरणाचे फेरे केले ते एक सर्वज्ञच जाणू शकतील. आजपर्यंत एक वेळही समाधिमरण साधलें नाही. तें जर साधलें असतें तर मी पुनः या संसारांत जन्ममरणाचा पात्र झालों नसतों. सम्यक्मरण अथवा समाधिमरण म्हणजे ज्या ठिकाणीं फक्त शरीराचा नाश व्हावयाचा. शरीराबरोबर असलेल्या आत्म्याच्या सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यस्वभावाचा कषायामुळें घात नव्हे. कुमरण म्हणजे मिथ्याश्रद्धानानें देहाच्या नाशालाच आत्म्याचा नाश समजणें व अतिशय दुःख करून मरणें. मी आजपर्यंत मिथ्यादर्शनाच्या प्रभावानें शरीराचा नाश झाला असतां आत्म्याचाही नाश झाला असें मानिलें व आपल्या ज्ञानदर्शनस्वरूपाचा घात करून अनंत परिवर्तन केले. आतां भगवंताला अशी प्रार्थना करतो कीं, “ हे प्रभो, मला मरणसमयी वेदनायुक्त मरण व आत्मज्ञानरहित मरण प्राप्त होऊं नये. कारण आपण जन्ममरणरहित आहांत व मी आपल्याला शरण येऊन संक्लेशरहित धर्मध्यानांत लीन होऊन मरण यावें अशी इच्छा कर-

णारा आहे. " याप्रमाणे चिंतन करून वीतरागपरमेष्ठीला शरण जावे.

यानंतर आपण आपल्या आत्म्याला समजाविण्याचा प्रयत्न करावा तो असा-

कृमिजालशतकीर्णे जर्जरे देहपञ्जरे ।

भज्यमाने न भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञानविग्रहः ॥ २ ॥

अर्थ- हे आत्मन् ! ज्याअर्थी तू ज्ञानशरीरी आहेस त्याअर्थी तुला शेंकडों किड्याच्या जाळ्याने भरलेल्या व जीर्ण होणाऱ्या या देहरूपी पिंजऱ्याचा नाश झाला याची भीति बाळगण्याचे कारण नाही.

भावार्थ-आत्मन् ! जे तुझे स्वरूपज्ञान आहे त्या ज्ञानांत सर्व पदार्थांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. तू अमूर्तिक, ज्योतिःस्वरूपी, अखंड, अविनाशी, ज्ञाता व द्रष्टा आहेस. हा देह हाड, मांस, पू, रक्त, चामड्यांनी मढलेला असून नाशवंत आहे. अर्थात् हा तुझ्या स्वरूपाहून अत्यंत भिन्न आहे. कर्मवशा झाल्याने दोहोंचा एकक्षेत्रावगाह संबंध झालेला आहे व दोन्ही जणू एकरूपाने आहेत असा भास होत आहे. तरी पण तुझ्यांत व यांत पुष्कळ भेद आहे हे लक्षांत ठेव. देह हा पृथ्वी, जल, अग्नि आणि वायु, या चतुष्टयाच्या परमाणूंचा पिंड आहे. हा प्रसंगविशेषी विखरून जाईल. परंतु तू मात्र अविनाशी अखंड ज्ञायकस्वरूप असल्याने शरीराचा नाश झाला असतां आपलाही नाश होईल अशी भीति कां बाळगतोस हे समजत नाही.

ज्ञानिन् भयं भवेत्कस्मात्प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे ।

स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहांतरस्थितिः ॥ ३ ॥

अर्थ- हे ज्ञानिपुरुष ! मृत्यु हाच कोणी एक महान् उत्सव प्राप्त झाला असतां तू भयभीत कां होतोस ? अरे ! हा आत्मा स्वस्वरूपामध्ये राहणारा असून हे शरीर सोडून दुसऱ्या शरीररूप शहरांत वास करण्याकरितां जात आहे.

भावार्थ- एखादा पुरुष जीर्ण पर्णकुटिका सोडून दुसऱ्या सुंदर महालांत राहण्यास जात असतां तो दिवस मोठ्या आनंदाचा मानतो. त्याप्रमाणे हा आत्मा स्वस्वरूपांत विराजमान होण्यासाठी ही जीर्ण झालेली देहरूपी झोंपडी सोडून नवीन दुसऱ्या देहरूपी महालांत राहण्यास जात आहे. अर्थात् हा दिवस त्याने अत्यंत आनंदाचा समजला पाहिजे. यांत नुकसान कसले ? म्हणून मृत्यु प्राप्त झाला म्हणून भिण्याचे कारण नाही. आपल्या ज्ञायक स्वभावामध्ये स्थिर राहून परवस्तूविषयी आपलेपणा सोडाल व अशा स्थितीत जर तुम्हाला मृत्यु येईल तर त्यापासून परलोकी सतधातु-उपधातुरहित दिव्य अशा वैकृतिक देहाची प्राप्ति होऊन देवलोकी जन्म होईल व अनेक ऋद्धि प्राप्त होऊन तेथील देव तुमचा आदर सन्मान करतील. येथे मरणाचे भय बाळगून ज्ञानस्वभाव सोडाल व अंती मोहांत प्राणोत्क्रमण होईल तर एकेद्रियादिक पर्यायांत उत्पन्न व्हावे लागून त्याठिकाणी तुमच्या ज्ञानाचा नाश होऊन जड होऊन रहावे लागेल. सारांश— मलिन व दुःख-दायक शरीराचा त्याग करून दुसरे निर्मल व तेजःपुंज शरीर धारण करण्याकरितां ज्या दिवशी जाव-

याचें तो दिवस मोठ्या उत्सवाचा मानला पाहिजे.

सुदृढं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमैः ।

भुज्यते स्वर्भवं सौख्यं मृत्योर्भीतिः कुतः सताम् ॥ ४ ॥

अर्थ- पूर्वकालीन ऋषि व गणधरादिक सत्पुरुष असें दाखवितात कीं, ज्या मृत्युमुळे उत्तम प्रकारचें फल प्राप्त होतें व स्वर्गलोकांतील सुख उपभोगण्यास मिळतें त्या मृत्युचें सत्पुरुषांना भय कसलें !

भावार्थ- आपण जें कांहीं या जन्मांत बरें केलें असेल त्याचें फल मृत्यु प्राप्त झाला तरच प्राप्त होणार आहे. आपण षट्काय जीवांना अभयदान दिलें असेल; रागद्वेष कामक्रोधादिकांचा नाश करून असत्य, अन्याय, व्यभिचार, परधनहरणादि क्रियांचा त्याग केला असेल; कर्मोदयानें प्राप्त होईल तेवढ्यांत संतोष मानून इतर आत्म्याला अभयदान दिलें असेल तर त्याचें फल स्वर्गलोकाशिवाय इतरत्र कोठें भोगावयास मिळणारें आहे ? म्हणून स्वर्गलोकांतील सुख हें मृत्यु नामक मित्राच्या प्रसादानेंच प्राप्त होणारें आहे. सारांश- मृत्युसारखा या जीवावर उपकार करणारा दुसरा कोणी नाही. हा लौकर न येतां तर मनुष्यपर्यायांतील जीर्ण देहांत कोणकोणतीं दुःखें किती कालपर्यंत भोगावीं लागलीं असती याची कल्पना करवत नाही व त्यापासून आर्तध्यान, रौद्रध्यान उत्पन्न होऊन अखेर नरकाला जावें लागलें असतें. आतां मरणाचें भय व देह-कुटुंबपरिग्रहावरिल ममता ठेऊन, चिंतामणिकल्पवृक्षासारख्या समाधिमरणाचा त्याग करून कुमरणानें दुर्गतीला जाणें योग्य नाही.

आगर्भाद्दुःखसंतप्तः प्राक्षिप्तो देहपञ्जरे ।

नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिं विना ॥ ५ ॥

अर्थ- कर्मरूपी शत्रूंनी आत्म्याला शरीररूपी पिंजऱ्यांत टाकलें आहे. त्यामुळे गर्भापासून आजपावेतो एकसारखें क्षुधा-तृषा, रोग-वियोगादि अनेक दुःखांनी तो संतप्त झाला आहे. अशा दुःखांतून मृत्युरूपी राजाशिवाय आत्म्याला दुसरा कोणीही सोडविणारा नाही.

भावार्थ- देहरूपी पिंजऱ्यांत कर्मशत्रूंनी अडकाविल्यामुळे इंद्रियांच्या स्वाधीन होऊन अनेक प्रकारचा त्रास मी सहन करीत आहे. रात्रंदिवस क्षुधातृषेची वेदना पीडा देत आहे. आसो-च्छासाच्या क्रियेने व रोगाच्या वेदनेने जीव नेहमी व्याकुळ होत आहे. उदरपोषणाकरितां नेहमी परतंत्र होऊन सेवा-चाकरी, शेतकी किंवा वाणिज्य इत्यादि क्रिया कराव्या लागून त्यांत अनेक प्रकारें दुःख सहन करावें लागत आहे. शीतउष्णाची पीडा व ताडन, मारण, अपमान, कुवचनश्रवण वगैरे सोसावें लागत असून, कुटुंबांतील माणसांची प्रवृत्ति पाहून तदनुरूप राहावें लागत आहे. द्रव्याच्या, राजाच्या, स्त्री-पुत्रांच्या आधीन होऊन राहणें भाग आहे. याप्रमाणें हें शरीर म्हणजे केवळ तुटंग आहे. यांतून मृत्युनामक बलिष्ठ राजाशिवाय कोण सुटका करणारा आहे ? या शरीराला सांभाळावें

तरी कोठवर ? रात्रंदिवस यांतून मलमूत्रादिकांचा प्रवाह वाहत आहेच. याला उठवा, बसवा, जेवू घाला, पाणी पाजा, स्नान घाला, शॉप घेऊ घा, कामादिक विषयाकडे वळवा, अनेक प्रकारच्या बलाभरणांनी भूषवून, रात्रंदिवस याची सेवा करतां करतां आत्म्याला फार कष्ट सहन करावे लागत आहेत. या शरीरामुळेच आत्म्याला भय बाळगावे लागत आहे. हे शरीरच आत्म्याला खलरूपाविषयीं भुरळ पाडित आहे. तरी अशा कृतघ्न देहापासून सुटका होण्यास मृत्युराजाचें साहाय्य घेणें हेंच अवश्यक आहे.

सर्वदुःखप्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः ।

मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुखसंपदः ॥ ६ ॥

अर्थ—आत्मदर्शी म्हणजे आत्मज्ञानी पुरुष मृत्युनामक मित्राच्या प्रसादानें सर्व प्रकारच्या दुःखाला देणाऱ्या शरीरपिंडाला नाहीसें करून सुखसंपत्ति प्राप्त करून घेतात.

भावार्थ—जे या सप्तधातूपधातूंनीं भरलेल्या, अतिशय अशुद्ध व दुःखदायी शरीराला सोडून वैक्रियिक (देवाचें) शरीर प्राप्त करून घेतात व अनेक प्रकारच्या सुखांचा उपभोग घेतात त्यांना तें सर्व समाधिमरणामुळे प्राप्त होतें. समाधिमरणासारखा या जीवावर उपकार करणारा दुसरा पदार्थ नाही. शरीरांत राहून अनंत प्रकारचें दुःख सहन करणें, अनेक रोगांच्या वेदना सहन करून मरणें, पुनः पशुयोनींत अथवा नरकयोनींत असंख्यात कालपर्यंत असंख्य दुःख भोगणें व जन्ममरण-रूप अनंत परिवर्तन करीत राहणें, या परिस्थितींत कोणीही रक्षण करण्यास समर्थ नाही. कदाचित् अशुभकर्माच्या मंद उदयानें मनुष्ययोनि, उच्चकुल, इंद्रियपरिपूर्णता, सत्पुरुषसमागम, भगवान् कीतराग सर्वज्ञांनीं प्ररूपण केलेल्या शास्त्राचा उपदेश प्राप्त झाला असतां ज्ञान, त्याग व संयम यायोगें कुटुंबपरिग्रहावरील ममत्व सोडून शरीराहून भिन्न आत्म्याला जाणणें व ज्ञानस्वरूप आत्म्याचा अनुभव निर्भयतेनें घेत राहणें, चार आराधनांचें चिंतन करीत प्राणत्याग करणें अशी अवस्था प्राप्त झाली तर त्रैलोक्यांत व तीन्ही कालांत या जीवाचें सार्थक्य झालें. सारांश—संसारपरिभ्रमणापासून सुटणें हा समाधिमरणनामक मित्राचा प्रसाद आहे.

मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः ।

निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति ॥ ७ ॥

अर्थ—ज्याला मृत्यु हाच कोणी कल्पवृक्ष लाधला असतां आपलें कल्याण करून घेतां आलें नाही, तो जन्ममृत्युरूप संसाररूपी चिखलांत फसला गेला, आतां तो काय करूं शकणार ?

भावार्थ—मनुष्यजन्मांत मरणाचा संयोग हा साक्षात् कल्पवृक्षच आहे असें समजा. जे कांही आपल्या इच्छेप्रमाणें मागणें आहे तें यापासून मागून घ्या. जर ज्ञान प्राप्त करून घेऊन स्वस्वरूपाला ओळखाल आणि आराधना धारण करून मरण प्राप्त करून घ्याल तर स्वर्गांत

महान् ऋद्धिधारक देव, इंद्र, अहमिंद्र होऊन क्रमानें चक्रवर्तिपद व तीर्थकरपदवी धारण करून मोक्षास जाल. मरणासारखा दुसरा दाता त्रैलोक्यांत नाही. असा दाता प्राप्त झाला असूनही जर विषयकषायाची इच्छा कराल तर त्यापासून नरकनिगोद प्राप्त होईल. मरणरूपी कल्पवृक्षाचा बिघाड कराल तर तुमचें ज्ञानरूपी अक्षय्य भांडार नाहीसें होऊन, चिरकाल संसारांत भ्रमण कराल. इच्छेला वश होऊन तुम्ही जर लबाड माणसांची सोबत धराल, अतिशय लोभानें विषयोपभोग प्राप्त व्हावे म्हणून व द्रव्यप्राप्तिकरितां हिंसा, लबाडी, चोरी, व्यभिचार व अपरिमित परिग्रह यामध्ये आसक्त होऊन, अतिनिंद्य कर्म करण्यास उद्युक्त व्हाल तर त्यापासून तुमच्या इच्छेप्रमाणें फलप्राप्ति न होतां उलट तीव्र क्रेशांत मरण येईल. इतकेंही करून तुमच्या इच्छेप्रमाणें फल-प्राप्ति तरी होते काय ! नाही. उलट सर्व वेळ आर्तध्यानांत जाऊन दुःख सहन करीत रहावें लागतें. कुटुंबांतील सर्व माणसांना सोडून द्रव्याच्या आशेनें देश-परदेशांत भ्रमण करावें लागतें. अनेक प्रकारचें लोकनिंद्य आचरण करावें लागतें. यापेक्षां जर एकवेळ समता धारण करून व्रत, तप, संयमासहित मरण प्राप्त करून घ्याल तर पुनः संसारपरिभ्रमणाचा फेरा प्राप्त न होतां, अविनाशी मोक्ष-सुखाला मिळवाल, म्हणून ज्ञानयुक्त समाधिमरण साधणें हेंच योग्य आहे,

जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः ।

स मृत्युः किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ-ज्या मृत्युमुलें जीर्ण झालेला देह वगैरे सर्व नाहीसें होऊन नवीन प्राप्त होतात, तो मृत्यु सत्पुरुषांना साताकर्माच्या उदयाप्रमाणें आनंददायक होणार नाही काय ! ज्ञानीपुरुषांना मरण आलें असतां आनंदच होईल.

भाषार्थ- मनुष्यशरीर प्रत्येक क्षणीं जीर्ण होत आहे. देवांच्या शरीराप्रमाणें याला म्हातारपण सुटलेलें नाही. प्रतिदिवशीं याची शक्ति कमी होत असून कांति व स्वरूप मलिन होत आहे. दिवसेंदिवस या शरीरांतून नाजूकपणा कमी होत आहे. सर्व स्नायूंचीं बंधनें शिथिल होत आहेत. कातड्यावर सुरकुत्या पडत आहेत. शरीरांतून वरचेवर मांस कमी होत आहे. कानाची श्रवण करण्याची शक्ति कमी होत आहे. हातापायांतील बल कमी होत आहे. चालण्याची शक्ति कमी होत आहे. उठतां, बसतां, चालतांना वरचेवर थकवा वाटत आहे. कफाची वरचेवर वृद्धि होत आहे. अनेक नवे रोग उत्पन्न होत आहेत. याप्रमाणें नेहमीं जीर्ण होत असलेल्या देहाचा नाश झाला असतां दुःख काय म्हणून करावयाचें व असा जीर्ण देह राहूनही त्यापासून दुःख तरी किती काल भोगीत रहावयाचें ? हें शरीर अशा स्थितींत किती काल म्मिजत राहील हें तरी कोणास ठाऊक ? तेव्हां या सर्व दुःखांतून सोडविण्यास एका मरणासारख्या उदार दात्याशिवाय दुसरा कोण समर्थ असणार ? सर्वस्वी निंद्य अशा शरीरांत वास्तव्य करावें लागल्यानें असाताकर्माचे उदय प्राप्त होऊन दुःख देऊं लागतात. तीं सर्व दुःखें मरण प्राप्त झालें तरच नाहीशी होणारी आहेत. या दृष्टीनें सम्यग्ज्ञानी पुरुषांना मृत्यु आला असतां अतिशय हर्ष होत असतो. कारण, त्यांना वाटतें की, आतां आपण व्रत, शील,

संयम वगैरे तपश्चरणांत सावधानी राहील असा यत्न केला असतां पुनः आपणाला या प्रकारच्या दुःखानें भरलेला देह धारण करावा लागणार नाही. सारांश, सम्यग्ज्ञानी पुरुष मरणाचा साक्षात्कर्माचा उदय मानीत असतो.

सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् ।

मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः ॥ ९ ॥

अर्थ—हा आत्मा शरीरांत राहूनही सुखदुःखाला सदैव जाणीत असतो व परलोकीही स्वतःच गमन करतो. मग परमार्थदृष्टीने विचार केला असतां मरणाचें भय कोणाला होतें हें सांगा पाहू !

भावार्थ—अज्ञानी जीवाची समजूत आत्मा आणि देह हे भिन्न नाहीत अशी असते. अशा जीवांना परमागमांत बहिरात्मा अशी संज्ञा आहे. हे बहिरात्मा जीव स्वतःलाच मी सुखी, मी दुःखी, मी क्षुधित, मी तृप्त, मी मृत वगैरे मानीत असतात. या उलट अंतरात्मा सम्यग्ज्ञानी असें मानतात कीं, जो उत्पन्न झाला तो अवश्य मरणार. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या चतुष्टयापासून उत्पन्न झालेला पुद्गलपिंड अवश्य कधी तरी नाहीसा होणार. मी ज्ञानस्वरूप, अमूर्तिक असल्याने माझा मात्र कधीही नाश होणार नाही. क्षुधातृषा, वात, पित्त, कफादिकांची वेदना पुद्गलाला होत असते. मी (आत्मा) फक्त या सुखदुःखांना जाणणारा आहे. असें असून सुखदुःखाविषयी हा विनाकारण अहंकार बाळगीत आहे. शरीर आणि आत्मा जरी एकाच ठिकाणीं रहात आहेत तरी आत्म्याचें स्वरूप ' ज्ञान ' हें असून पुद्गलाचें स्वरूप ' जड ' आहे. आत्मा अमूर्तिक, देह मूर्तिक; आत्मा अखंड व एक, शरीर अनेक परमाणूंचा पिंड मिळून बनलेलें; आत्मा अविनाशी, देह नाशवंत; शरीरांत जे रोग क्षुधातृषादि विकार उत्पन्न होतात त्याचें ज्ञान आत्म्याला होतें एवढें खरें. कारण, आत्म्याचा ज्ञायकस्वभाव आहे, याविरुद्ध परपदार्थावर ममत्व ठेवणें हें अज्ञान अथवा मिथ्यात्व होय. आपण एक घर सोडून दुसऱ्या घरांत राहण्यास जातो तसें शुभाशुभ कर्मानें बनविलेल्या दुसऱ्या शरीरांत आत्म्याला जावयाचें आहे. यांत त्याच्या स्वरूपाचा नाश होत नाही, म्हणून मरणाची भीति धरण्याचें कारण नाही.

संसारासक्तचित्तानां मृत्युभीत्यै भवेन्नृणाम् ।

मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनाम् ॥ १० ॥

अर्थ—ज्यांचें मन संसारांत गढून गेलें आहे व जे आपल्या स्वरूपाला जाणीत नाहीत. त्यांनाच मृत्यु आला असतां भीति वाटते. परंतु ज्यांना निजस्वरूपाचें ज्ञान झालें आहे व ज्यांना संसारांतील अवस्था पाहून त्यापासून वैराग्य झालें आहे त्यांना मृत्यु हा आनंददायक वाटता.

भावार्थ—मिथ्यादर्शनाच्या उदयानें ज्यांना आत्मज्ञान होत नाही ते शरीरालाच आपलें मानून खाणें, पिणें, कामभोग सेवन करणें, इंद्रियांच्या विषयांत रममाण होणें यांतच सुख मानतात. त्यांना बहिरात्मा जीव म्हणावें. अशा जीवांना मरणाचें अतिशय भय वाटतें. त्यांना वाटतें, “ आतां माझा

नाश होणार. यापुढें आपणाला खावयाला, प्यावयाला कोठून मिळेल ! मरणानंतर आपलें काय होणार न कळे ! मरतांना काय काय दुःख येतें कोणास ठाऊक !! यापुढें या सर्व कुटुंबांतील प्रिय मनुष्यांचा समागम मला अंतरणार ! आतां कोणाला शरण जावें ? यांतून कोण तारणार आहे ? ” बाप्रमाणें अतिशय दुःख करून ते मरण पावतात. पण आत्मज्ञानी यावेळीं असा विचार करतात, “ आमचा आत्मा शरीररूपी बंदीखान्यांत पराधीन होऊन अडकून राहिला आहे व इंदियांच्या विषयरूप अग्नीनें प्राप्त होणाऱ्या विषयभोगांनीं त्याची तृप्ति होत नाही. निस्संशुधा-तृषा-शीत-उष्ण रोग वगैरेपासून उत्पन्न होणाऱ्या वेदनेमुळें एक क्षणमात्र देखील याला स्थिरता मिळत नाही. पराधीनतेमुळें आजपर्यंत यानें अपमानासारखीं दुःखें सोशिलीं. अनिष्टयोगापासून होणारें दुःख भोगिलें व त्या दुःखांतच आपला सर्व काल पूरा केला. अशा दुःखांतून किंवा या पराधीनतेपासून मुक्त करून आपलें अनंत सुखस्वरूप, जन्ममरणरहित, अविनाशी जें मोक्षस्थान त्याप्रत पोचविणारा मरणकाल संनिध आला असतां दुःख काय म्हणून करावें ? हें मरण अतिशय सुख देणारें, अतएव अत्यंत उपकारी आहे. या संसारांत राहणें केवळ दुःखरूप आहे. अशा संसारांत फक्त समाधिमरण हेंच शरण जाण्यास योग्य आहे. याशिवाय दुःखित जीवाचें रक्षण करणारें दुसरे स्थान नाही. हें आजपर्यंत प्राप्त झालें नाही म्हणून तर चतुर्गतींत फिरावें लागलें. आतां संसारापासून वैराग्य उत्पन्न झालें आहे त्याअर्थी मी समाधिमरणाचाच शरण जाणार. ”

पुराधीशो यदा याति सुकृतस्य बुभुत्सया ।

तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चैः पाञ्चभौतिकैः ॥ ११ ॥

अर्थ-ज्यावेळीं हा आत्मा आपण केलेल्या सुकृताचें फल भोगण्याच्या इच्छेनें परलोकीं जातो त्यावेळीं पंचमहाभूतात्मक शरीरादि समूहापैकीं कोण याला प्रतिबंध करू शकणार ?

भावार्थ-जीवाचें आयुष्य संपल्यानंतर परलोकीं जाण्याची वेळ प्राप्त झाली असतां त्याला शरीरादिक पंचमहाभूतात्मक पदार्थ रोक्कू शकत नाहीत. म्हणून मोठ्या आनंदोत्सवानें चार आराधनांना शरण जाऊन मरावें हें उत्तम होय.

मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेद्व्याधिसंभवम् ।

देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥ १२ ॥

अर्थ-मृत्यु प्राप्त झाला असतां पूर्वकर्मोदयानें रोगादिक उत्पन्न होतात ते सत्पुरुषांना शरीरावरील प्रेम नाहीसें करून मोक्षसुख प्राप्त व्हावें यामुळेच होतात असें मला वाटतें.

भावार्थ-या जीवानें जन्म घेतल्या क्षणापासून या शरीराशीं तन्मय वृत्ति धारण करून यांत वास्तव्य केलें आहे. शरीराशिवाय दुसरे कोणतेंही स्थान राहण्यास योग्य नाही असें त्यांस वाटत आहे. आतां अशा शरीरांत रोग उत्पन्न होऊन दुःख येऊं लागलें म्हणजे सत्पुरुषांना हें आपलें खरें निवासस्थान नव्हें असें वाटतें व ते त्यावरील मोह नाहीसा करतात. देहाचा साक्षात् दुःखदायी-

पणा, नाश-स्वभाव व कृतघ्नपणा त्यांना दिसून येतो व ते अविनाशी पदप्राप्तिसाठी उद्योग करू लागतात. त्यांना तत्काल सर्व ऐहिक पदार्थाविषयी वैराग्य उत्पन्न होतें व ते असा विचार करू लागतात, “ आजपर्यंत या शरीरावर ममता करून अनंत जन्ममरण, संयोगवियोग, रोगसंतापादिक व नरकाची दुःखें भोगलीं. पुनः याच दुःखदायक शरीरावर प्रीति करून स्वस्वरूपाला विसरून एकेंद्रियादिक अनेक कुयोनीत भ्रमण करविण्यास कारणीभूत असें कर्म उपार्जन करणें योग्य नाहीं. आतां या शरीरांत ज्वर, श्वास, खोकला, शूल, वात, पित्त, अतिसार, मंदाग्नि वगैरे रोग उत्पन्न झाले आहेत त्यांचा यावरील प्रीति कमी होण्याकडे फार उपयोग होईल. यापासून धर्मा-विषयीं सावधानता उत्पन्न होईल. शरीरांत हे रोग उत्पन्न झाले नसते तर माझी त्यावरील प्रीति कमी झाली नसती व गर्वही कमी झाला नसता. माझ्या डोळ्यावर मोहाचें पटल चढल्यानें मी या देहालाच अजर व अमर मानून राहिलों होतों. पण या रोगाची उत्पत्ति होण्यानें मी आतां सावध झालों. हें शरीर अजर अमर नव्हे. तसेंच हें दुःखांतून मुक्त करणारें नव्हे हें आतां समजलें. संसारंत सर्व दुःखांतून सोडविण्यास फक्त ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप हेंच समर्थ आहे. त्याला शरण गेलें पाहिजे व चार आराधनांना धारण करणाऱ्या भगवान् परमेशीला हृदयांत धारण केलें पाहिजे. यावेळीं मला फक्त जिनेश्वराचें वचन हेंच कोणी एक अमृत त्याचेंच पान करणें अवश्य आहे. जिनवचनान्मृता-शिवाय कषायरूप रोगजनित दाह नाहीसा होणार नाहीं. बाह्य औषधादिक उपचार असाताकर्माचा उदय मंद असतां थोडा वेळ रोगाचा उपशम करू शकतात. शरीर हें अनेक रोगांनीं भरलेलें आहे. कदाचित् एक रोग क्षणभर शमला तरी दुसऱ्या रोगाची वेदना दुसऱ्या क्षणीं चाडूं होऊन ती भोगून मरावें लागणार. म्हणून जन्मजरामरणरूप रोगाला नाहींसें करणाऱ्या भगवंताच्या उपदेश-रूप अमृताचें पान अशा समर्थीं करणें हेंच युक्त आहे. औषधादिक हजारों बाह्य उपचार करीत असूनही या विनाशिक देहांतील रोग मिटतोच असें दिसून येत नाहीं. रोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या वेदनांनीं व्याकुळ होऊन कुगतीला नेणारें दुर्ध्यान करूं नये. रोग आला असतां मोठा हर्ष मानावा. कारण त्याच्या प्रभावानेंच अशा जीर्ण झालेल्या देहापासून आत्म्याची सुटका होणार आहे. तो न येतां तर पूर्व कर्माची निर्जरा झाली नसती. देहरूपी महान् दुर्गंधी व दुःखदायी कारागृहांतून या आत्म्याची लौकर मुक्तता झाली नसती. या रोगरूपी मित्राचें साहाय्य जसजसें शरीराला अधिकाधिक होत आहे तसतसें रागद्वेषादिक कर्मबंधनापासून शरीराची लौकर सुटका होत आहे. रोग हे शरीरांत आहेत व ते त्याला नष्ट करतील. मी अमूर्तिक, चैतन्यस्वभावी, अविनाशी, ज्ञाता आहे. मला या रोगादिकांपासून होणारें दुःख समजतें, म्हणून मी फक्त त्याचा जाणणारा आहे. शरीराबरोबर माझाही थोडाच नाश होणार आहे? लोखंडाच्या संगतीमुळें अग्नीला देखील घणाचे आघात सोसावें लागतात, तसें शरीराच्या संगतीनें मला वेदनेचें ज्ञान होतें. अग्नीनें झोंपडी जळून जातें पण त्या झोंपडीतील आकाश जळून जात नाहीं. तसेंच अविनाशी, अमूर्तिक, चैतन्यमयी आत्मा रोगरूपी अग्नीनें नष्ट होत नाहीं. मी आजपर्यंत जीं कर्मे केलेलीं आहेत त्यांचें फल तर भोगावें लागणारच.

या समयी घाबरून गेलों म्हणून कर्म थोडेच सोडणार आहे! अशा स्थितीत धैर्य धारण करून आलेल्या कर्मांचे फल भोगीन तर इहपरलोकाचा विघाड होणार नाही, म्हणून भिन्नेपणा सोडून धैर्य धारण करणें हेंच योग्य आहे.

हे आत्मन्! रोग वगैरे प्राप्त झाले असतां तूं इतका भीत आहेस पण तूं नरकांत कोणकोणतीं दुःखें भोगलीं नाहीत. असंख्यात नव्हे अनंत वेळां तुझे मारून, चिरून, फाडून तुकडे केले आहेत. त्याअपेक्षेनें येथें किती दुःख आहे! अरे! तिर्यचयोनींत त्वां जें दुःख सोशिलें आहे तें एक सर्वज्ञच जाणीत असतील. तीं दुःखें सर्वज्ञांना देखिल वचनद्वारे सांगतां येणार नाहीत. त्या योनींत पूर्वी अनंत वेळां विस्तरांत जळून मरावें लागलें. अनंत वेळां पाण्यांत बुडून, विषभक्षण करून, सिंहव्याघ्रादिकांच्या मुखी पडून, सर्प दंश होऊन, शस्त्राचे आघात सहन करून, थंडी, उन्ह, हवा यांचा अतिरेक सहन करून आणि क्षुधेच्या वेदनेनें, तृषेच्या वेदनेनें तुला मरण आलें आहे. त्यापुढें सध्यां होणाऱ्या रोगवेदना किती असणार? खरोखर रोग तुजवर उपकार करणारा आहे. रोग नसता तर या देहावरून तुझी प्रीति कमी झाली नसती व सर्व पदार्थांवरून ममत्व नाहीसें होऊन तूं आत्म्याला शरण गेला नसतास. सारांश सध्याच्या प्रसंगी या रोगानेंच तुला आराधनायुक्त मरण करण्याविषयी प्रेरणा केली म्हणून हाच तुझा खरा मित्र समजला पाहिजे. याप्रमाणें विचार करणारा ज्ञानी पुरुष रोग उत्पन्न झाला असतां दुःख न करतां मोह नाश करण्याचा समय प्राप्त झाला म्हणून आनंद मानतो.

ज्ञानिनोऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् ।

आमकुम्भस्य लोकेऽस्मिन्भवेत्पाकविधिर्यथा ॥ १३ ॥

अर्थ—मृत्यु प्राप्त झाला असतां सर्व लोकांना अतिशय दुःख वाटतें तथापि सम्यग्ज्ञानी पुरुषांना तो अमृत म्हणजे मोक्षाची संगति प्राप्त करून देणारा आहे. कच्च्या मातीची घागर अग्नींत तापविण्याचा हेतु, त्यांत पाणी भरतां यावें हाच आहे. जर ती तापविली नाही तर तींत पाणी भरलें जात नाही. तिला एक वेळां अग्निसंस्कार दिला कीं, पुष्कळ वेळां पाणी भरण्याच्या उपयोगी होते. याप्रमाणें मृत्युच्या प्रसंगी होणारें दुःख शांतभावानें एकदां सहन केलें तर तो पुरुष मोक्षाला पात्र बनतो.

भावार्थ—अज्ञानी पुरुषाजवळ मृत्युचें नांव काढलें कीं त्याला भयंकर दुःख होतें. त्याला वाटतें आतां आपण खरोखर मरणार. मग मार्गे पुढें आपलें कसें होईल? याप्रकारें अनेक संकल्पविकल्पांनीं त्याचें अंतःकरण करपून जातें. कारण त्याच्या मनांत बाह्य पदार्थाविषयीं आत्मबुद्धि जागृत असते तशी सम्यग्दृष्टी पुरुषाला नसते. तो, शरीर हें आयुष्य व कर्माच्या निमित्तानें उत्पन्न होतें व त्यांची स्थिति संपतांच ते नाहीसें होतें असें समजत असतो. आत्म्याचा स्वभाव ज्ञान असल्यानें एक देह सोडून दुसरा देह धारण करण्यांत आत्म्याचा नाश होत नाही, असा त्याचा पक्का विश्वास असतो.

यत्फलं प्राप्यते सद्भिर्ब्रह्मासविडम्बनात् ।

तत्फलं सुखसाध्यं स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥ १४ ॥

अर्थ—सत्पुरुष व्रतोपवासादिक भयंकर क्लेश सहन करून जें फल मिळवितात, तें फल मृत्यु-
कालीं थोडा वेळ शुभध्यानरूप समाधिमरण साधून घेतल्यानें सुखसाध्य होतें.

भावार्थ—स्वर्गांत इंद्रपद व परंपरेनें निर्वाणपद हें पांच महाव्रतें व घोर तपश्चरणादि केल्यानें
प्राप्त होतें. हें पद मृत्युकालीं देहकुटुंबावरील प्रेम सोडून, निर्भय होऊन, वीतरागभावानें चार आरा-
धनांचें शरण ग्रहण करून, आपल्या ज्ञायक स्वभावाला जागृत ठेऊन मरण केलें तर सहज साध्य
होण्याजोगें आहे. स्वर्गातील महर्द्धिक देवपदाचा उपभोग घेऊन तेथून नरलोकीं उच्चकुलांत जन्म
होतो. तेथें उत्तम संहनन व इतर सर्व योग्य सामग्री प्राप्त होते. नंतर दीक्षा धारण करून त्याला
रत्नत्रयाची पूर्णता होऊन मोक्षप्राप्ति होते.

अनार्तः शान्तिमान्मर्त्यो न तिर्यग् नापि नारकः ।

धर्मध्यानी पुरो मर्त्योऽनशनी त्वमरेश्वरः ॥ १५ ॥

अर्थ—ज्याचे परिणाम मरणसमयीं दुःखरूप होत नाहीत, पण रागद्वेषरहित होऊन शांत
होतात, तो पुरुष मरणानंतर तिर्यच अथवा नारकी होत नाही. त्याच पुरुषानें जर अंतःसमयीं धर्म-
ध्यान केलें व अनशन व्रत धारण केलें तर त्याला स्वर्गांत इंद्रपद अथवा त्यांतही महान् ऋद्धिधारक
देवपद प्राप्त होतें. दुसरा पर्याय प्राप्त होत नाही असा नियम आहे.

भावार्थ—मरणाची संधि प्राप्त झाली असतां आराधनायुक्त मरण प्राप्त होईल असा यत्न
करावा. मृत्यु आला म्हणून भयभीत होऊन परिग्रहावरील ममत्व सोडलें नाही व उलट त्यावेळीं
परिणामांत व्याकुलता उत्पन्न झाली तर मरणोत्तर कुगतीला जावें लागेल, हें लक्षांत ठेऊन कुमरण
टाळावें. असा प्रसंग अनंतजन्मांत पुनः प्राप्त होणार नाही. इतकेंही करून मरण टळेल अशांतला
प्रकार नाही. म्हणून वेळेवर सावध व्हावें व धर्मध्यानांत मन स्थिर करून धैर्यानें देहविसर्जन
करावें.

तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि फलं मृत्युः समाधिना ॥ १६ ॥

अर्थ—तपाचें, दुःख भोगण्याचें, व्रत पालन करण्याचें, अनेक प्रकारच्या शास्त्राचें अध्ययन
करण्याचें फल समाधियुक्त म्हणजे आत्म्याची सावधानता ठेऊन—मरण करणें आहे.

भावार्थ—हे आत्मन्, इतके दिवस त्वां इंद्रियांना जिंकून, इच्छेला रोंकून, अनशनादि तप-
श्चरण केलें व अनंतकालापासून चालत आलेल्या आहाराचा त्याग केला, संयम पाळिला, देहा-
वरील प्रेम नाहीसें केलें, तें सर्व समाधिमरण प्राप्त व्हावें म्हणून. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य,
परिमितपरिग्रहरूप व्रत धारण केलें तें तरी देहपरिग्रहावरील ममता कमी व्हावी, मनवचनकाये-
पासून घडणाऱ्या आरंभादिक क्रिया न घडव्या, संपूर्ण शत्रुमित्रांवर प्रेम द्वेष नसावा. उपसर्ग (संकट)

प्राप्त झाले असतां धैर्य नाहीसे होऊं नये व ज्ञायक स्वभावाचें अवलंबन करून समाधिमरण साधवें. आजपर्यंत ज्या ज्या शास्त्रांचें पठण केलें तें देखील मरणसमयी दुःख न येतां शांत परिणामानें मरण यावें म्हणून व शरीरादि परपदार्थापासून हा आत्मा निराळा आहे असें ज्ञान व्हावें म्हणून. समाधिमरण प्राप्त व्हावें म्हणून तर इतके श्रम करून विद्याध्ययन केलें. इतक्या सर्व गोष्टींची अनुकूलता करून घेऊनही जर मरणसमयी ममता, भय, राग, द्वेष, भिन्नपणा व दैन्य सोडलें नाही, तर केलेलें तपश्चरण, व्रत, श्रुताध्ययन वगैरे सर्व निरर्थक होईल. म्हणून मरणप्रसंगी सावधानता विघडूं देऊं नये.

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवादः ।

चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभे च किं भीरुः ॥ १७ ॥

अर्थ-लोकांत म्हण आहे कीं, ज्याचा अधिक परिचय होतो म्हणजे जी वस्तु अतिशय उपभोगण्यांत येते त्याविषयी पुढें अवज्ञा म्हणजे अनादर उत्पन्न होतो, स्यावरील प्रेम कमी होते व नवीन पदार्थाविषयी प्रेम वाढू लागते. असें असतां, हे जीवा, तूं या शरीराला पुष्कळ दिवसापासून भोगित आला आहेस. आतां याचा नाश होऊन नवीन शरीर प्राप्त होत असतां भीण्याचें कारण नाही.

भावार्थ-ज्या शरीराचा फार दिवस उपभोग घेतला. तें शरीर जीर्ण झालें असतां, त्यातील शक्ति व तेज नाहीसे झालें असतां तें टाकून दुसरे धारण करण्याची वेळ प्राप्त झाली आहे. आतां भीति कां? हा जीर्ण झालेला देह तर नाहीसा होणारच. यावर ममता करून मरण-प्रसंग विघडवून व विनाकारण दुर्गतीचा बंध करून घेऊं नये.

स्वर्गादेत्य पवित्रनिर्मलकुले संस्मर्यमाणा जनै-

र्दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनं ।

श्रुत्वा भोगमहर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले

पात्रावेशविसर्जनामिव मूर्तिं सन्तो लभन्ते स्वतः ॥

अर्थ-याप्रमाणें निर्भय होऊन, समाधिमरणाविषयी उत्साह धारण करून, चार आराधनांचें स्मरण करीत जो जीव मरण पावतो त्याला स्वर्गलोकाशिवाय दुसरी गति प्राप्त होत नाही. तो त्या ठिकाणीं महर्द्धिक देवच होऊन जन्म घेणार असा नियम आहे. स्वर्गांत आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सुख भोगून मनुष्यलोकीं महान् पुण्यवान् व निर्मल कुलांत जन्म घेतो. आपल्या कुटुंब-परिवारांना मनोवांछित धनभोगादिक देऊन स्वपुण्यानें प्राप्त झालेल्या भोगोपभोगांचें सेवन करून राहिलेल्या थोड्या आयुष्यांत संयमव्रतोपवासादिक आचरणांनीं आपले परिणाम वीतरागरूप करतो आणि रंगभूमिवर नाचणाऱ्या नटाप्रमाणें थोडोवेळ लोकांना आनंद उत्पन्न करून स्वतःचा देह-त्याग करून तो मोक्षपदास जातो.

याप्रमाणें सल्लेखनेचें स्वरूप वर्णन करीत असतां मृत्युमहोत्सवाचें स्वरूप थोडक्यांत वर्णिलें. जरी याची वचनिका संवत् १९१८ मध्ये वेगळी लिहिलेली होती, तरी तिचा सल्लेखनेंत समावेश होण्यानें बराच फायदा होईल असें वाटल्यावरून त्याचा थोडक्यांत शब्दशः अर्थ लिहला आहे. यापुढें सल्लेखनेच्या स्वरूपाकडे वळूं.

सल्लेखनेचे प्रकार

सल्लेखनेचे दोन प्रकार आहेत. एक कायसल्लेखना, दुसरी कषायसल्लेखना. सल्लेखना याचा अर्थ उत्तम तऱ्हेनें कृश करणें असा आहे. यांतून ज्यावेळीं शरीर कृश केलें जातें. त्यावेळीं त्यास कायसल्लेखना म्हणतात. शरीराला जसजसें पुष्ट करीत जावें तसतसें इंद्रियांची लालसा तीव्र होत जाऊन आत्मशुद्धिच्या मार्गाकडे साहजिक अप्रीति उत्पन्न होते. कामक्रोधलोभ वगैरे विकार शरीराच्या पुष्टतेबरोबर वाढत जातात. याचप्रमाणें निद्रा, आळस, प्रमाद वगैरे वाढून संकटकालीं प्राप्त होणारा उपसर्ग सहन करण्याची ताकद राहत नाही. कोणत्याही पदार्थाचा त्याग करून आत्मसंयमन होत नाही. अर्थात् या सव क्रियांनीं आत्म्याला दुर्गति प्राप्त होते. एवढ्यानेंच पूर्णता होती तरी बरें झालें असतें. परंतु शरीराच्या वृद्धीबरोबर अनेक प्रकारच्या वातपित्तकफात्मक व्याधि उत्पन्न होऊन त्यापासून येणाऱ्या दुःखांत दुर्घ्यान घडतें. म्हणून अनशनादिक बाह्य तपश्चरणांनीं शरीराला कृश-करावें, म्हणजे रोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या वेदना भोगाव्या लागणार नाहीत व परिणाम विघडण्याची भीति राहणार नाही. याकरितां पहिल्यांदा कायसल्लेखनेचें स्वरूप सांगतात.

कायसल्लेखना.

आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत्पानम् ।

स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः ॥ १२७ ॥

खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।

पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥ १२८ ॥

अर्थ—क्रमानें आहार कमी करीत जाऊन दूध, दही, ताक हे स्निग्ध पदार्थ अधिक घ्यावेत. पुढे स्निग्ध पेय पदार्थ सोडून कांजी, गरमपाणी क्रमशः घेत जावें. पुढें गरमपाणीही सोडून शक्त्यनुसार उपोषण करून पंचनमस्कारांचा मनांत जप करीत प्रयत्नपूर्वक शरीर—त्याग करावा.

विशेषार्थ—कायसल्लेखना करणें झाल्यास ती या अनुक्रमानें करावी. प्रथमतः आपल्या आयुष्याचें मान पहावें. नंतर आयुष्याच्या प्रमाणानें शरीर आणि इंद्रियें यांवरील प्रेम कमी करावयास लागावें. पुढें आहारावरील ममत्व कमी करून विचार करण्यास प्रारंभ करावा

आहाराची इच्छा

कमी करावी.

की, हे आत्मन् ! संसारांत परिभ्रमण करीत असतां तूं इतका आहार ग्रहण केला आहेस कीं, एकेक जन्मांतील एकेक कण घेतला व तो एकत्र केला तर त्याचा मेरूपर्वताएवढा ढीग होईल. अनंत जन्मांत इतकें पाणी प्याला आहेस कीं प्रत्येक जन्मांतील एकेक बिंदु एकत्र केला तर अनंत समुद्र भरून जातील. इतक्या

सर्व आहारपाण्याने तरी तृप्ति कोठें झाली आहे ! मग आतां तर रोग व म्हातारपण वगैरे सर्व गोष्टी जमून येऊन मरण जवळ येऊन ठेपलें. यावेळीं थोडासा आहार घेतला म्हणून तृप्ति बोडीच होणार आहे ! या पर्यायांत जन्म घेतल्यापासून तूं आजपावेतो नित्य आहार ग्रहण करीत आहेस. आहाराच्या लोभामुळेच मोठमोठी पापें घडतील अशीं कृत्यें, हिंसा, असत्य, परधनलालसा, व्यभिचार आणि अप्रमाण-परिग्रह हीं पंचमहापापें, दुर्ण्यानि व अनेक प्रकारचीं कुकर्में तूं उपार्जन केलीं. आहाराच्या तीव्र वेदनेमुळेच दीनवृत्ति पत्करून पराधीन करून घेतलेस. आहाराच्याच लोभानें भक्ष्याभक्ष्य विचार मनांत आणिला नाहीस. रात्रिदिवसाचा किंवा योग्यायोग्यतेचा विचार आधाशी-पणामुळेच तूं केला नाहीस. क्रोध, मान, कपट, लोभ, याचना पण यामुळेच पत्करावी लागली. पोटाच्या मार्गे लागल्यानेच स्वाभिमान गमाविलास. आहाराच्या लोभामुळेच मोठमोठ्या रोगाच्या वेदना सोशिल्यास. आहाराच्या लोभानेंच जातिहीन व नीच कुलोत्पन्नाची सेवा केली. स्त्री-पुत्राच्या स्वाधीन होऊन राहिलास. निर्लज्जपणा पत्करून आचारविचारांना तिलांजली दिली. आहाराच्या तीव्र इच्छेमुळेच तुझ्या देहाचे कापून तुकडे तुकडे केले गेले. अनेक प्रकारचीं दुर्वचनें सहन केलीं. तिर्यचयोनीत या आहाराच्याच लोभामुळे परस्पर परस्पराना मारून भक्षण करतात. फार काय सांगावें. आतां तुला फारच थोडावेळ या पर्यायांत राहावयाचें आहे. त्याअर्थी तूं या आहारावरील आसक्ति सोड. इंद्रियाची इच्छा पूर्ण करण्याच्या भरीं पडूं नको. यावेळीं जर आहाराचा त्याग करण्याचा तूं प्रयत्न करणार नाहीस तर व्रत, संयम, धर्म, तप, कीर्ति या सर्वांचा विघाड होऊन कुमरण प्राप्त होईल व त्यामुळे अनंतकाल संसारपरिभ्रमण करावें लागेल. हें पकें मनांत बाळगून अतृप्ति उत्पन्न करणारा आहार क्रमानें सोडतां यावा म्हणून कधी एक उपोषण, कधी दोन उपोषणे, कधी तीन उपोषणे, कधी एकवेळ आहार, कधी नीरस आहार, कधी अल्पाहार या क्रमानें आपली शक्ति पाहून आयुर्मर्यादेप्रमाणें व्रतें करीत जा.

इच्छेहृत् आहार सोडून दूध पिऊन राहण्याचा प्रयत्न करावा. दूध पिण्याची संवय झाल्या-

नंतर तिचाही क्रमानें त्याग करण्याकरतां कधी ताक, कधी ऊन पाणी प्यावें.

पेयपदार्थ दूध
वगैरे प्यावें.

पुढें क्रमानें संपूर्ण आहार, जलाचाही त्याग करून उपोषण धारण करावें व अंतःकरणांत पंचनमस्कारमंत्राचें ध्यान करीत धर्मध्यानांत लीन होऊन मोठ्या सावधानतेनें देहत्याग करावा. याला कायसल्लेखना म्हणतात.

शंका:- वर सांगितलेल्या क्रमानें आहाराचा त्याग व शेवटी पूर्ण त्याग केल्यानें आत्मघात केल्यासारखें होतें. आत्मघात करणें हें पाप आहे म्हणतात. हें कसे ?

समाधान:- ज्याला सुखोपभोग सोडून पुष्कळ दिवसपर्यंत मुनिपणा, श्रावकपणा, महाव्रतें, अणुव्रतें वगैरे पालन करण्याचें सामर्थ्य असेल, ज्याला स्वाध्याय, ध्यान, शील, तप, व्रत, उपोषणे

वगैरे होत असतील, ज्याला जिनपूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्मश्रवण, कायसल्लेखना

हा आत्मघात नव्हे. चार आराधनांचें चिंतन वगैरे उत्तम रीतीनें निर्विघ्नपणें साधतां येत अस-
तील, ज्याला दुष्काळादिकांचें भय प्राप्त झालें नसेल, ज्याच्या शरीरांत

असाध्य रोग उत्पन्न झाला नसेल, स्मरणशक्ति, ज्ञान वगैरेंना नष्ट करणारे म्हातारपण ज्याला प्राप्त झालें नसेल, दशलाक्षणिक धर्म पाळण्याची शरीरांत ताकत असेल, त्यानें आहाराचा त्याग करून सल्लेखना धारण करूं नये. शरीरानें धर्मसाधन होत असूनही जो अन्नपाणी सोडून मरण ओढून घेतो तो धर्मपराङ्मुख होतो. मनुष्यपर्यायांत व्रत, शील, संयम वगैरे साधनें मोक्ष प्राप्त करून घेण्यासाठीं उपलब्ध झालीं असूनही शरीरावर बैतागून,

सुदृढ स्थितींत

शरीराचा त्याग

करूं नये.

आयुष्य असतांना जो धर्मसेवनापासून पराङ्मुख होऊन आहाराचा त्याग करितो त्याला आत्मघात घडतो. कारण, शरीर हें धर्माचें परमसाधन आहे. त्याचें संरक्षण काळजीपूर्वक केलें पाहिजे, अशी भगवंताची आज्ञा आहे. धर्माचें साधनरूप शरीराला जर अन्नपाणी न देतां मारून टाकलें, तर पुढें

देवनरकतिर्यंच यांतून कोणत्याही योनींत याची प्राप्ति होणारी नाही. देवनरकतिर्यंच योनींत शरीर प्राप्त झालें तरी तें संयम, व्रत, शील, धर्म साध्य करून घेण्यास उपयोगी पडेल अशी त्याची रचना नाही. ती अनुकूलता फक्त मनुष्य शरीरामध्येच आहे. अशा स्थितींत शरीराचें योग्यरीतीनें पोषण न करतां विनाकारण आहाराशिवाय नाहीसें करून टाकलें तर त्यांत कोणतीही कार्यसिद्धि होणार नाही. हें शरीर गेलें तर पुनः ज्यांत व्रतधर्म साधतां येणार नाही असें दुसरें प्राप्त होईल, म्हणून धर्मसाधन न करतां शरीराचा नाश करूं नये.

अनंतानंत शरीरें धारण करविण्यास कारणीभूत असें जें कर्ममय शरीर (कर्मण देह)

त्याला व मिथ्यात्व, असंयम, कषाय वगैरे विकारांना आधीं नाहीसें केलें

कर्ममय शरीराचा

त्याग आधीं करावा.

पाहिजे. आहारादिकांचा त्याग केल्यानें हाडामांसानें भरलेला हा औदारिक देह नाहीसा होईल, पण पुनः दुसरा प्राप्त होईलच. त्याऐवजीं अष्टकर्मरूप

देहाचा नाश केला तर जन्ममरणापासून सुटका होईल. म्हणून तो कर्ममय

देह अगोदर नाहीसा करावा व व्रत, तप, संयमादिकांत दृढता धारण करून आत्म्याचें कल्याण करावें. ज्यावेळीं हें शरीर धर्मपालन करण्यास असमर्थ आहे असें दिसून येईल त्यावेळीं त्यावरील प्रेम सोडावें. कारण नाशवंत पदार्थावरील प्रेम करण्यांत मतलब नाही.

याप्रमाणें कायसल्लेखना कशी व कोणत्या तऱ्हेनें करावी हें सांगितलें. याचप्रमाणें रागद्वेष-मोहादिक कषायांनाही शरीराबरोबर कृश करणें याला कषायसल्लेखना म्हणतात. कषायसल्लेखना करतां आल्याशिवाय अथवा केल्याशिवाय कायसल्लेखना करणें व्यर्थ आहे.

कषाय सल्लेखना.

शरीर कृश करणें हें रोगी, दरिद्री व पराधीन पुरुषांना देखिल साध्य आहे.

यांत मोठासा पुरुषार्थ नाही. शरीर कृश करीत असतां त्याबरोबरच रागद्वेष-

मोहादिकांना कृश करीत जाणें म्हणजे हे विकार अंतःकरणांत उत्पन्न होऊं न देणें यांतच खरा पुरुषार्थ आहे. हा पुरुषार्थ जे साधतात ते व इहपरलोकसंबंधीं सर्व इच्छांचा अभाव व मरणकाली शरीर, कुटुंब, परिप्रहादिक संपूर्ण पदार्थावरील ममत्व नाहीसें करितात व वीतरागभावानें

संयम धारण करून भरण प्राप्त करून घेतात. हीच खरी कषायसंश्लेषना म्हणावी.

विषयकषायांना जिकणारा असेल त्यालाच समाधिभरण साधण्याची योग्यता आहे. जो विषया-
सक्त व कषायाधीन आहे त्याला कधीही ती प्राप्त होणार नाही. संसारी जीवांमध्ये विषय आणि कषाय
हेच मुख्यत्वेकरून वास करीत असतात. अचाट सामर्थ्य धारण करणाऱ्या
विषयकषाय जिकावे. पराक्रमी पुरुषांना देखिल यांना जिकता येत नाही. या विषयकषायांनीं
आजपर्यंत या पृथ्वीवर अतुलबल धारण करणाऱ्या बलभद्र, नारायण, चक्र-
वर्ती पुरुषांना दुर्बल करून ठेवले आहे व सर्वांना आपल्या अंकित करून ठेवले आहे. हे दोन
म्हान् बलिष्ठ आहेत. संसारांतील यच्चयावत् दुःखे विषयलंपटी, लोभी व अभिमानी पुरुषांना प्राप्त
होतात. कित्येक जीव जिनदीक्षा धारण करून विषयांच्या संतापाने त्यापासून भ्रष्ट होतात. त्यांचा
अभिमान व लोभ सुटत नाही. अनादिकालापासून या विषयांची वासना चालत आली असल्याने
त्यापासून क्षणमात्रही त्यांना पराङ्मुख होणे अतिशय दुःखदायक वाटते. वरचेवर कषायांची प्रज्व-
ल्ता वाढत जाते त्यामुळे स्वस्वरूपाचा विसर पडतो.

आत्मस्वरूपाचे व विषयांच्या स्वरूपाचे सविस्तर वर्णन 'भगवती आराधना' नामक ग्रंथांत
सांगितले आहे तेथून विशेष जिज्ञासूंनी पाह्यावे. तो ग्रंथ 'शिवायन नामक' आचा-
भगवती आराधना यांनी रचलेला आहे. वीतरागी होऊं इच्छिणाऱ्या पुरुषाला त्या ग्रंथाच्या अव-
ग्रंथ अवश्य वाचावा. लोकनाने फार फायदा होणार आहे. समाधिभरणाच्या प्रसंगी जीवाचे कल्याण
करणाऱ्या उपदेशरूप अमृताचा सहस्र धारांनी वर्षाव करणारा तो ग्रंथ आहे.
त्याचा अवश्य स्वाध्याय करावा. येथे त्याच ग्रंथाच्या आधाराने थोडक्यांत समाधिभरणाचे स्वरूप
सांगितले आहे.

साधूंना रत्नत्रयधर्माचे रक्षण करण्यास सहायभूत असा आचार्यांचा संव आणि वैयावृत्य
करून धर्मोपदेश देणाऱ्या निर्यापक मुनींचा फार मोठा उपयोग आहे. कारण त्यांचे साहाय्य मिळाले
तरच कर्माळा जिकून आराधनेत सावधानचित्त राहतां येते. याचप्रमाणे
धर्मवान् व्रती गृहस्थांनाही धर्मवान्, श्रद्धाळू व ज्ञानवान् अशा श्रावकाचे साहाय्य अवश्य
गृहस्थांचा श्रावकाने असले पाहिजे व त्याने मोठा प्रयत्न करून ते मिळविले पाहिजे. पंचमकालांत
सहवास घ्यावा. विषयानुरागी व कषायी जीवांची संगतीच विपुल असल्याने नेहमी राग,
द्वेष, शोक, भय उत्पन्न करणाऱ्या आर्तरीद्रेष्यानाची उत्पत्ति होणे फार
सुलभ झाले आहे. कारण स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधवादिक सर्व आपापल्या मतलबांत राजी असल्याने ते
दुसऱ्यांना आपणाकरितां पाप करावयास लावून आत्मस्वरूपाची भुरळ पाडतात. सर्व आपापले
विषयकषाय पुष्ट करण्यांत मग झालेले आहेत म्हणून धर्मप्रेमी, परोपकारी, वात्सल्य धारण कर-
णारे आणि करुणरसाने ओथंबलेल्या गृहस्थांचा संयोग प्राप्त होणे ही मोठ्या पुण्यसंचयाची गोष्ट
आहे. तथापि हरप्रयत्न करून अशा पुरुषांची संगति प्राप्त करून घ्यावी.

मोहपाशांत गळा अडकावून आपण मोकळे राहणाऱ्या धर्मभ्रष्ट कुटुंबीजनांचा संगम होईल तितक्या त्वरेने सोडावा. पराधीनपणामुळे जर कुसंगत येऊन मिळाली धर्मभ्रष्टांची संगति व तिचा प्रतिकार करणे आपणांस अशक्य दिसले, तर त्या पुरुषाशी सोडावी. भाषण करण्याचे टाळून मौन धारण करून बसावे. आपल्या कर्मानुसार व देशकालानुरूप आपणांस जे स्थान राहण्यास प्राप्त झाले असेल त्याठिकाणी आसन, शयनादिक करावे. नेहमी अंतःकरणांत जिनसूत्राचे चिंतन करून परम वीतराग गुरूला शरण जावे.

सिद्धान्ताचा उपदेश धर्मवान् गृहस्थाच्या मुखाने श्रवण करावा. व्रत, उपोषणे, संयम, ध्यान व भावना यांचे चिंतन करण्याचे सोडू नये. धर्मात्मा जीव स्वतःची व इतरांची धर्मपुष्टि करण्याची इच्छा बाळगतात व धर्माची प्रभावना व्हावी म्हणून धर्मोपदेश, वैयावृत्य धर्मवान् गृहस्थाचा वगैरे क्रिया करण्यांत तत्पर असतात. याविषयी ते कधीही आळस करीत उपदेश श्रवण करावा. नाहीत. त्याग, व्रत, संयम, शुभध्यान व शुभभावना यांतच इतरांचे व आपले लक्ष्य लावतात. कदाचित् एखाद्याला असे चिंतन करीत असता कर्माच्या तीव्र उदयाने रोग, क्षुधा, तृषा, वगैरे परीषद प्राप्त झाले व ते त्यास सहन होत नसल्याने त्यापासून दळण्याच्या वेतांत असला तर त्यावेळी त्यास ते धर्मभावनेत स्थिर करतात.

कदाचित् कोणी रोगवेदनेने व्याकुळ होऊन रडू लागला तरी त्यावेळी त्याचा तिरस्कार करून त्याला मर्मी लागेल असे भाषण न करता मिष्टभाषणांनी संतुष्ट करावे. अगोदरच वेदनेने त्याचे परिणाम चंचल झालेले व त्यांत तिरस्काराचे शब्द जर त्याच्या कानी रोगपीडितांचा तिर- पडले तर त्याला तीव्र मानसिक दुःख होऊन दुर्घ्यान घडते. तो आपल्या स्कार करू नये. व्रतापासून दळून उलट वाईट आचरणाकडे प्रवृत्त होतो. अथवा कधी कधी तर आत्मघात देखील करण्यास तयार होतो. म्हणून आराधक पुरुषाचा अधिकार किंवा तिरस्कार करू नये. उपदेश देणाऱ्याने धैर्य धरून त्याला मोठ्या प्रेमाने वागवावे. गोड बोलून त्याचे अंतःकरण आपल्याकडे आकर्षण करून घ्यावे. सहज रीतीने असा उपदेश करावा की, तो ऐकतांच त्याला सर्व दुःखाची क्षणभर तरी विस्मृति व्हावी. नेहमी करुणरसाने भरलेले व उपकारबुद्धि दिसून येईल असेच भाषण मुखावाटे उच्चारवे ते असे—

“ हे आराधक पुरुषा ! धर्मेच्छु ! सावध ऐस. पूर्व कर्माच्या उदयाने तुला रोगवेदना होत आहेत. तुला परीषद प्राप्त झाल्यामुळे तीव्र दुःख होत आहे. तुझे शरीर अतिशय निर्बल झाले आहे.

आयुष्य पूर्ण होण्याची वेळ जवळ आली आहे. त्याअर्थी तू आतां बाबरू रोग्याला असा उप- नकोस. भय सोडून धैर्य धारण कर. भयभीत झालास अथवा दैन्य धारण देश पावा. केलेंस म्हणून असाता कर्माला षोडीच दया येणार आहे ! तुला प्राप्त झालेले दुःख कोणासही नाहीसे करता येणार नाही. असाता कर्माचा उदय नाहीसा करून साता कर्माचा उदय आणून देण्यास कोणी इंद्र, धरणेंद्र, अहमिंद्र किंवा साक्षात्

जिनेंद्र देखिल समर्थ नाही. असें असतां विनाकारण ही भीति तूं आपल्या मनांत बाळगली आहेस ती व्यर्थ आहे. या भिन्नेपणामुळे तुझे दोन्ही लोक विषवून जातील व धर्मापासून पराडमुख व्हावे लागेल. त्याऐवजी धैर्य ठेवशील व व्याकुलता न करतां आलेलें कर्म भोगशील तर पूर्वकर्माची निंजरा होऊन नवीन कर्म बांधलें जाणार नाही.

तूं जैनधर्म धारण केला असें म्हणवितोस. त्यागी, व्रती पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ म्हणून तुझी मान्यता आहे, सर्व लोक तुला मोठा ज्ञानी समजतात. सध्यां अस्तित्वांत असलेल्या धर्मधारक पुरुषांत तुझी प्रख्याति

आहे. त्वां व्रत ग्रहण केले आहेस. यथाशक्ति व्रतसंयमाची प्रतिज्ञा त्वां धारण प्रतिज्ञाभंग करूं केली आहेस. आतां ती प्रतिज्ञा रोगवेदनेनें व्याकुल होऊन मोडूं पाहतोस. नये.

यामुळे तुझी जगांत अपकीर्ति होईल व परलोकही विषडेल. याशिवाय इतर जे तुझे धर्मबंधु व धर्म यांवरही अपकीर्तिचा ठपका येईल, तुझे आचरण पाहून दुसरे भोळे लोकही याचप्रमाणें संकटसमयीं प्रतिज्ञाभंग करूं पाहतील. ज्याप्रमाणें क्षत्रिय कुळांत उत्पन्न झालेला महान् सेनापति रणसंप्रामाण्या मोठमोठ्या गोष्टी सांगून, शत्रु समोर येतांच घाबरून पळूं लागला तर इतर सैन्याची काय अवस्था होईल ? त्यांनीं सेनापति गेल्यावर कोठवर धैर्य धरावे ? कदाचित् या संकटांतून प्रतिज्ञाभंग करून जगलास तरी ज्यांत लोकनिंदा व धिक्कार सहन करावा लागेल. तरी असें जिणें काय उपयोगाचें ? याचप्रमाणें प्रथमतः त्वां त्यागसंयमव्रताची प्रतिज्ञा ग्रहण केली व ती आतां सोडण्यास तयार झाल्यानें तुझी जगांत मोठी अपकीर्ति होईल.

याशिवाय अशुभकर्म नाहीसें होईल असही नाही. पुढें याहूनही अधिक दुःख देणाऱ्या अशुभ कर्माचा बंध बांधला जाईल. त्याची असंख्यात कालाची मर्यादा असेल व तोपर्यंत याहूनही अधिक दुःख भोगावें लागेल. यापूर्वीं तूं, 'मी जैनधर्माचा परमभक्त आहे, जिनेंद्राची आज्ञा

बेदनेचें भय बाळगूं पालन करणें हें माझें कर्तव्य आहे व म्हणून ह्या व्रताचरणादिक क्रिया मी नये.

ग्रहण करणार. जें ज्ञान, आचरण अनंत जन्मांत दुर्लभ तें मला वीतराग

गुरूच्या प्रसादानें यावेळीं प्राप्त झालें आहे तें मी कसें टाकूं !' असा

निश्चय केला होता. असें असून आतां रोगापासून वेदना होऊं लागल्यामुळे मन चंचल होऊं देणें लाजिरवाणें आहे. ज्या बेदनेचें इतकें भय वाटतें आहे त्यापासून अखेर काय होणार ? मरण प्राप्त होईल ! एवढेंच ना ! तें कधीं तरी एकवेळीं येणारच आहे. ज्यानं देह धारण केला आहे त्याला मरण हें अवश्य यावयाचेंच. परंतु या प्रसंगीं वीतराग गुरूंनीं उपदेशिलेल्या व्रतसंयमाचा भयानें त्याग न करतां चार आराधनांना शरण जाऊन मरण प्राप्त करून घेतलें तर यासारखा दुसरा फायदा नाही. त्रैलोक्याची विभूति जरी एकवेळ प्राप्त झाली तरी तीही नाशवंत असून पराधीन आहे. पण ही आराधनेची विभूति अथवा संपत्ति अविनाशी असून अनंतसुख प्राप्त करून देणारी आहे. जें समाधिमरण प्राप्त व्हावें म्हणून मुनि, आचार्य, उपाध्याय इच्छा करीत असतात व सम्यग्दृष्टी जीवांनाही तसेंच वाटत असतें व तुम्हीही पण इच्छित आहां, तें प्राप्त होण्याचा काळ नजीक

आला आहे तरी यादून अष्ट आनंद तो कोणता ? त्यांतून वरचेवर या रोगाच्या वेदना वाढत आहेत ही सोठी कृपाच समजावी. कारण यापासून तुमचें शरीरावरील प्रेम नाहीसं होत जाईल. पूर्वी ज्या असाता कर्माचा बंध केलेला होता त्याचा योज्यावेळांत नाश होऊन जाईल आणि दुःख व रोगांनी भरलेल्या या शरीररूपी कैदखान्यांतून तुमची सुटका होईल. विषयोपभोगादिकांपासून विरक्ति उत्पन्न होईल, परद्रव्यावरील ममत्व घटेले, मरणाचें भय राहणार नाही, पुत्रमित्रबांधवादिकांवरील ममता कमी होईल. याप्रमाणें अनेक उपकाराच्या गोष्टी वेदनेपासून उत्पन्न होतील. वेदनेमुळे भयभीत झालांत तरी त्यापासून उलट दुःखच वाढणार, कर्माचा उदय टळणार नाही. मग विनाकारण धैर्य सोडून काय उपयोग ? याप्रसंगी धैर्य धारण केलें तर कर्म जिकतां येईल.

ज्याला कर्माळा जिकतां येईल तोच शूर म्हणविला जाईल. या प्रसंगी तुम्ही रडाल, तडफड कराल, कासाविस कराल तर कर्म तुम्हाला मारून टाकून तिर्यचादिक कुगतीला नेऊन पोचवील.

तथें अनंत दुःख भोगावें लागेल. ज्यायोगें तुमचें कुल, जाति आणि धर्म शूर कोण ? यांची कीर्ति वाढेल व तुम्हाला दुःख होणार नाही असेंच वर्तन यावेळीं तुम्ही ठेवले पाहिजे. जे शौर्यशाली क्षत्रिय कुलांत उत्पन्न झाले आहेत ते

रणभूमीवर शत्रूकडून कसाही जोराचा आघात झाला तरी तो सहन करतात. शत्रूला पाठ दाखवून रणांतून पळून जात नाहीत. प्रसंगी आपला प्राण देखिल देतात पण पाठ दाखवीत नाहीत. याच-प्रमाणें परमवीतराग गुरूला शरण गेलेल्या शूर पुरुषानें अशुभ कर्माचा प्रहार झाला म्हणून देह सोडावा, पण दैन्य दाखवून अशुभ कर्माला हार जाऊ नये. कित्येक जैन साधूना दुष्ट वैज्यांनीं अरण्यामध्ये समाधिस्थ असतांना चौहोंबाजूनीं अग्नि लावून दिला. त्याप्रसंगीं ते साधु त्या अग्नीत अनेक प्रकारच्या वेदना भोगिते झाले. त्यावेळीं त्यांनीं मनांत असा विचार आणला कीं, “ आपल्या-मागें हें कर्माचें ऋण लागलें आहे, त्याचा यावेळीं फडशा होत आहे, म्हणून आपण धाबरून धैर्य सोडूं नये. ” याप्रमाणें वचनाला अगोचर अशा वेदना त्यांनीं सोशिल्या. पंचपरमगुरूला शरण जाऊन मोठ्या धैर्यानें त्या वेदना सहन करीत अग्नीत जळून भस्म झाले, पण भयभीत होऊन व्रताचा त्याग करून पळून गेले नाहीत. असा आत्मज्ञानाचा प्रभाव आहे.

ज्यानें या शरीराहून भिन्न, अविनाशी, अखंड, ज्ञानस्वभावी आत्म्याचा अनुभव घेतला आहे त्यालाच अशी निष्कंप निर्भय वृत्ति प्राप्त होत असते. अज्ञानी लोकही परलोक प्राप्त व्हावा एतदर्थ मोठमोठ्या संकटाच्या प्रसंगीं धैर्य ठेवतात. कितीही भयंकर वेदना शरीरांत निर्भय बना. होत असल्या तरी त्या जुमानीत नाहीत. मग तुम्ही तर संसारांतील सर्व

दुःखांचा नाश व्हावा म्हणून जैनधर्म धारण केला आहे. तुम्हाला भय बाळगून आपल्या आत्म्याचें अकल्याण करून, जगांत अपकीर्तिला पात्र होऊन, दुर्गतीला पात्र कसें होतां येईल ? याचा विचार करून आतां साबध व्हा. धर्माला शरण जाऊन कर्मजनित वेदनेला जिंका. असा प्रसंग पुनः अनंत जन्मांत कधी प्राप्त होणार नाही. सध्यां तुमची नाव तीक्ष्ण

लागलेली आहे असे समजा. यावेळीं यांतून उतरण्याचा आळस कराल तर ती संसारसमुद्रांत बुडून जाईल. सर्व आयुष्यभर मोठमोठे ग्रंथ वाचून जे ज्ञान आजवर संपादन केले, आपले विचार निर्मल केले, तप, त्याग, नियम धारण केले ते सर्व ही प्रसंग प्राप्त व्हावा म्हणूनच. आतां तो प्रसंग प्राप्त झाला असतां वेदनेनें घाबरें होऊन अष्ट ब्रह्म तर रोग किंवा वेदना नाहीशा होणार नाहीत. मरण हें तर टळणार नाहीच. मग आपल्या आत्म्याला दुर्गतिरूप अंधकूपांत विनाकारण कां बुडवितां ?

ज्यावेळीं देशांत एखाद्या रोगाची साथ उत्पन्न होते, भयंकर दुष्काळ पडतो, क्वचित् प्रसंगीं एखाद्या निर्जन अरण्यांत आपला चुकून प्रवेश होतो, कधी अनिवार्य संकट प्राप्त होतें, भयंकर रोग शरीरांत उत्पन्न होतो त्यावेळीं उत्तम कुलांत उत्पन्न झालेले लोक संन्यास-मरण दुर्धर रोगांत संन्यास करण्यास उद्युक्त होतात. हवेचा उपद्रव शहरांत सुरू झाला असतां भ्यावा. त्याचें आपणाला भय वाटूं नये म्हणून दारु पिणें, दुर्भिक्ष प्राप्त झालें असतां अन्नाच्या अभावीं मांस भक्षणास तयार होणें, कंदमूल वगैरे अभक्ष्य

पदार्थ भक्षण करणें, कोणी जबरदस्ती केली असतां भिऊन धर्मांतर करणें, हिंसादिक पंचमहापापासारखीं कुकर्म करणें वगैरे प्रकारचें आचरण करूं नये. असें आचरण नीच पुरुषांनींच करणें योग्य आहे. जैनधर्मानुयायी श्रावकानें रोगादिपासून तीव्र वेदना होत असतांना देखिल आपल्या विचारांत फेर पडूं देऊं नये. अनंतकालपर्यंत ग्रहण केलेला धर्म, व्रत, त्याग, नियम हे निःसंशय यथाविधि पाळले जातीलच असा मनाचा पक्का निश्चय ठेवावा. मरणकालीं देखिल आपले विचार पवित्र राहिले, आचरणांत, ज्ञानांत फरक पडला नाही असें सर्व लोकांस आपल्या कृतीवरून दिसून आल, तरच तुमची जगांत खरी कीर्ति होईल. अशा निर्मल कियेपासून उच्च अशा देवकुलांत जन्म होईल. ज्यानें अनेक प्राणविघातक संकटप्रसंगीं आपले विचार बदलले नाहीत, आचरणांत दोष येऊं दिला नाही, उलट मेरुपर्वताप्रमाणें निश्चल वृत्ति धारण केली किंवा समुद्राप्रमाणें गंभीरता धरिली त्यांचीच जगांतील उत्तम पुरुषांत गणना होते. म्हणून समाधिमरण साधू इच्छिणांंना आचार्यांनीं निश्चून सांगितलें आहे कीं, 'तुम्ही रोगवेदनेन व्याकुळ होऊं नका. या शरीराहून आत्मा अत्यंत भिन्न आहे, त्याच्या ज्ञानस्वभावाचें स्मरण करा. तीव्र वेदनेच्या व्यथा होऊं लागल्या असतां पूर्वी होऊन गेलेल्या धर्मवान् पुरुषांनीं धैर्य धारण करून कस आचरण ठेविलें होतें त्याचा विचार मनांत आणा.

पूर्वी अनेक साधूंना, मुनींना सिंह, वाघ वगैरे दुष्ट व क्रूर पशूंनीं आपल्या नखांनीं विदीर्ण केलें तरी ज्यांनीं आपल्या आत्म्याचें चिंतन सोडिलें नाही, त्याहून कोणत्या अधिक वेदना तुम्हाला सोसाव्या लागत आहेत हें तरी ताडून पहा. अतिशय कोमल ज्याचें पूर्वकालीन महा- शरीर व तत्काल दीक्षा ग्रहण केलेल्या सुकुमार स्वामीला एका कोल्हणीनें त्यांची उदाहरणें. आपल्या दोन पिलांसह तीन दिवसरात्रिपर्यंत पायापासून भक्षण करण्यास प्रारंभ केला व जेव्हां कोल्हणीन लांडगीनें पोट फाडिलें तेव्हां सुकुमार स्वामींनीं प्राणोत्सर्ग केला. तोंपर्यंत आपलें ध्यान सोडिलें नाही. अशा प्रकारचे भयंकर उपसर्ग

सहन केले व अचाट धैर्य धारण करून आपलें कल्याण करून घेतलें. अशा पुरुषापुढें तुम्हांला ज्या यत्किंचित् वेदना होतात त्याचा काय पाड ?

सुकोशल स्वामीला, त्यांच्या आईचा जीव जो वाधीण होऊन जन्मला होता, त्यानें भक्षण केलें असतां ते आपल्या व्रतापासून ढळले नाहींत, त्यापुढें तुमच्या वेदना किती दुःसह असतील ?

गजकुमार स्वामीला त्यांच्या शत्रूंनीं सर्वांगांत खिळे ठोकिले तरी ते आपल्या व्रतापासून ढळले नाहींत, त्याहून तुम्हांस वेदना जास्त होत आहेत काय ?

सनत्कुमार नामक मुनींच्या शरीरांत खोकला, ज्वर, शोष, क्षुधेची तीव्र वेदना, ओकारी, नेत्रशूल, उदर वगैरे अनेक रोग उत्पन्न झाले. त्यांची वेदना त्यांनीं शंभर वर्षेपर्यंत साम्यभावानें सोशिली पण धैर्य सोडून घेतलेल्या व्रतापासून डगले नाहींत. त्याहूनही तुम्हांला अधिक वेदना होत आहेत काय ?

एणिकपुत्रांना कोणी दुष्टानें गंगानदींत नावेंत बसवून बुडविलें तरी त्यांनीं आराधना सोडिली नाहीं त्याहून तुम्हांला अधिक दुःख आहे काय ?

भद्रबाहु मुनींना तीव्र क्षुधेची व्याधि जडली. त्यांनीं अवमोदर्य तपाची प्रतिज्ञा केली होती. क्षुधेचें दुःख होत असून ते आपल्या आराधनेपासून रतिमात्र ढळले नाहींत. त्यापुढें तुमच्या वेदना कितीशा असतील ?

ललितघटा नावान प्रसिद्ध असणारे बत्तीस मुनि कौसांबी नदीच्या प्रवाहांत वाहून गेले तरी ध्यानच्युत झाले नाहींत.

चंपानगरीच्या बाहेरच्या बाजूला असणाऱ्या गंगानदीच्या तीरावर धर्मघोष मुनींनीं एक महिन्याच्या उपोषणाची प्रतिज्ञा केली होती. त्यांचें क्षुधेच्या तीव्र वेदनेनें प्राणोत्क्रमण झालें, पण त्यांनीं व्रतभंग केला नाहीं. त्यापुढें तुमच्या वेदना कितीशा होतील ?

श्रीदत्त मुनींना पूर्वजन्मीच्या वैरामुळें एका देवानें विक्रियाऋद्धीनें भयंकर शीत वेदना दिली, तरी ते मुनि न डगतां आपलें ध्यान न सोडतां निश्चल राहिले त्यामुळें मोक्षाला गेले.

वृषभसेन मुनींना उन्हांनें तापलेल्या दगडावर बसून ऊष्णवायूच्या लहरींनीं व प्रखर सूर्य-किरणांनीं अतिशय त्रास झाला, तरी त्यामुळें त्यांनीं आपली आराधना सोडिली नाहीं.

रोहेड नामक शहरांत अग्निराजाच्या कार्तिकेय पुत्राला क्रौंच नामक त्याच्या शत्रूंनीं शस्त्रांनीं मारिलें, ध्यावेळीं त्यान कायोत्सर्ग ध्यान धरून त्या वेदना अत्यंत शांतभावानें सोशिल्या.

काकंदी शहरांतील अभयघोष नामक मुनीच्या शरीराचे चंडवेग नामक वैय्यानें तुकडे केले, तरी त्या वेदनेमुळें ते भयभीत होऊन आराधना सोडण्यास उद्युक्त झाले नाहींत म्हणून मुक्तिला गेले.

विशुश्चर नामक चोराला तपश्चरणाचे वेळीं डांस आणि मच्छरांनीं सर्वांगाला भयंकर दंश केला तरी दुःखानें कातर होऊन त्यांनीं ध्यान सोडिलें नाहीं म्हणून त्यांची सद्गति झाली.

चिलालिपुत्र नामक मुनीला पूर्वजन्मीच्या वैय्यांनीं शस्त्रांनीं शरीरावर आघात केले. त्या आघा-

ताच्या धाबेंत मोठमोठे किडे उत्पन्न झाले व त्यांनी सर्वांगाला चाळणीसारखी भाक पाडिली तरा त्या सर्व वेदना त्यांनी अत्यंत शांत परिणामांनी सोसून उत्तम गति प्राप्त करून घेतली.

दंड नामक मुनीला यमुनावक्र नामक त्यांच्या शत्रूने बाणांनी वेधिले. त्या बाणाची शरीरांत तीव्र वेदना होत असतांही त्यांनी शांतभावाने ती सोसून आराधना साधिली.

कुंभकारकट नामक शहरांत अभिनंदनादि पांचशे मुनीना घाण्यांत घालून पिळिले, तरी त्यांनी आपल्या समाधीचा भंग केला नाही. त्यापुढे तुम्हाला होणाऱ्या वेदना किती ?

चाणक्य नामक मुनीला सुबंधु नामक त्याच्या वैज्याने गाईच्या गोठ्यांत कोंडून बाहेरून आग लावून जाळून टाकिले पण त्यावेळीही त्या मुनींनी प्रायोपगमन संन्यास धारण केला होता. त्यापासून ते ढळले नाहीत.

कुलाल नामक एका गांवच्या बाह्य वनामध्ये वृषभसेनादि मुनि आपल्या संघासह उतरले होते. त्या वनाला रिष्टाम नामक कोणी दुष्ट शत्रूने आग लाविली व त्यामुळे ते सर्व मुनि दग्ध झाले. पण आपल्या व्रतापासून ढळले नाहीत.

सारांश, याप्रमाणे अनेक भयंकर वेदना आजपर्यंत मोठमोठ्या वीरपुरुषांनी सोसल्या आहेत. त्यांची उदाहरणे तुम्हांस प्रघांतून दाखवितां येतील. त्या सर्वांहून तुम्हांस ज्या वेदना होत आहेत त्या कितीशा अधिक असतील ? यावरून समाधिमरण साधू इच्छिणाऱांना बोध घेण्यासारखा आहे.

वर वर्णिलेले सर्व मुनि ज्यांना कोणीही साहाय्य नव्हते, ते एकटे असून त्यांनी आलेल्या संकटापासून परावृत्त होण्याचा विचारही मनांत आणिला नाही. त्यांचे दुःख दूर व्हावे म्हणून कोणी प्रयत्न करण्यासही जवळ नव्हते. तशा प्रसंगी न घाबरतां धैर्याने व परमशांतभावाने त्यांनी आराधनेचे चिंतन केले. आतां यावेळी तुम्हांला असह्य असा कोणता उपसर्ग येऊन प्राप्त झालेला आहे ? तुमच्या सेवेकरितां तुमचे सहधर्मी बांधव कमर कसून तयार आहेत, मग तुम्ही कां घाबरे होतां ? मार्गे जे मोठमोठे पुरुष होऊन गेले त्यांची सेवा करण्यास अथवा संकटकालीं साहाय्य करण्यास तरी कोण होतें काय ? त्या साधुपुरुषांवर दुष्टांनी भयंकर उपसर्ग केले, त्यांना अग्नीत जाळले, पर्वतावरून ढकलले, शस्त्रांनी घाव केले, पशूंनी भक्षिले, पाण्यांत बुडविले, अनेक प्रकारचे अपशब्द बोलून मन दुखविण्याचे प्रयत्न केले, तरी ज्यांनी आपला शांत स्वभाव सोडिला नाही. त्यांच्या एका अंशाइतकाही उपसर्ग अद्यापि तुम्हांस प्राप्त झाला नाही. तुम्हाजवळ मनांत करुणा बाळगणारी, परमधर्मोपदेश देणारी सर्व मंडळी हजर आहेत. परिणामांत आकुलता उत्पन्न होईल अशी आजुबाजूची परिस्थिति नाही. थंडी, ऊन, पाऊस, वारा यांचा उपद्रव नाही, तरी तुम्ही इतके घाबरे झालां आहां, याला काय म्हणावे ? तुम्हांला फक्त काहीं रोग व अशक्तता यापासून क्षुधातृषेची वेदना होत आहे त्याकडे तुम्ही लक्ष लावूं नका. सहधर्मीजनांच्या मुखावार्ते निघणाऱ्या जिनवाणी. रूपी अमृताचे पान करण्याकडे मन वळवा म्हणजे त्यापासून वेदनारूपी विषाचे शमन होऊन मनास शांति प्राप्त होईल, परिणाम निर्मळ होतील, धर्माविषयी उत्साह उत्पन्न होईल, पापाची

निजरा होईल व भय वाटणार नाही.

या उलट, वेदना होत असतां तळमळ करून जो पापबंध होणार त्यापासून चतुर्गतीत कोणकोणतीं दुःखें प्राप्त होतील याचा विचार करा म्हणजे तुमच्या लक्षाति येईल कीं, संसारांत परिभ्रमण करीत असतां जीवाला कोणत्या वेदना प्राप्त झाल्यावांचून नरकतिर्यच गतींतील राहिल्या आहेत? अनेकवेळां क्षुधा, तृषा, वेदनेनें व्याकुळ होऊन मरावे वेदनेचें स्मरण करा. लागलें. अनेकवेळां अग्नीत दग्ध होऊन, पाण्यांत बुडून, विषभक्षण करून, सिंह, व्याघ्र, सर्पादिक दुष्ट पशूंच्या भक्ष्यस्थानीं पडून, पर्वताच्या अत्युच्च शिखरावरून पडून व शस्त्रघातांनीं मरावें लागलें आहे. आतां कितीसें दुःख! याहीपेक्षां नरक-तिर्यचगतीमध्ये जें दुःख भोगिलें आहे त्याची अवस्था फक्त सर्वज्ञच जाणण्यास समर्थ आहेत. त्याहून येथें ज्या वेदना तुम्हांस भोगाव्या लागत आहेत त्या फार कमी व थोडावेळ टिकणाऱ्या आहेत म्हणून यापासून भयभीत होऊन धैर्य सोडूं नका. कर्माच्या वश होण्यानें भयंकर वेदना चारी गतींत भोगाव्या आहेत. त्याचें कोटिजिह्वांनीं वर्णन करणें अशक्य आहे. नरकांत जें दुःख प्राप्त होतें त्या नमुन्याचें दुःखच मुळीं येथें नाही. शाखांत त्याचें वर्णन आहे त्यावरून त्याची कल्पना होते. पांचव्या नरकापर्यंतच्या विळांत उष्णतेची इतकी तीव्र वेदना आहे कीं, मेरुपर्वताएवढा लोखंडाचा गोळा येथून सोडिला तर तो त्या जमिनीवर पोहोंचण्याचे अगोदरच विरघळून जाईल. त्याहून तुम्हाला तेथें रोगाची वेदना किती अधिक होत असेल तें पहा. पांचव्या नरकाचा तिसरा भाग व साहव्या, सातव्या पृथ्वीच्या विळामध्ये शीत वेदना इतकी भयंकर आहे कीं त्याच लोखंडाच्या गोळ्याचे आटून बर्फाचे घट्ट दगड होतील. इतकी तीव्र वेदना जीवानें अनंतकाल तेथें भोगिली आहे. मनुष्ययोनींत ज्वर, श्वास, कास इत्यादि रोगाची व क्षुधातृषेची वेदना, उष्णकाळांत होणारी व शीतकाळांत शीतज्वरापासून होणारी वेदना कितीशी असणार? ती थोडावेळ राहून नाहीशी होणारी आहे. म्हणून धर्मधारक व ममत्व त्याग केलेल्या पुरुषांनीं ती अल्पवेदना शांत-भावानें सोशिली पाहिजे. हा प्रसंग प्राप्त झालेल्या वेदना समभावानें सहन करण्याचा आहे. यावेळीं जर परिणामांत क्लेश उत्पन्न होऊं दिला तर कर्माचा उदय तुम्हाला सोडील असें नाही. सुखदुःखाच्या वेदना तर सोसल्याच पाहिजेत. वेदनेनें चिडून तुम्ही अपघाताला प्रवृत्त व्हाल तर नरकांत याहून अनंतपट व असंख्यातकालपर्यंत त्या सोसाव्या लागतील.

नारकी जीवांच्या शरीरांत पापाच्या उदयानें स्वभावतः अनेक रोगांचें वास्तव्य असतेंच. नरकांतील जमिनीचा स्पर्श हाच प्रथमतः कोट्यवधि त्रिचवाच्या दंशाहून अधिक भयंकर आहे.

नरकदुःखाची
कल्पना.

नारकी जीवांना क्षुधातृषा इतकी अचाट आहे कीं, पृथ्वीतील सर्व अन्न भक्षण केलें किंवा सर्व समुद्र प्राशन केले तरी तृप्ति होत नाही. पण अन्नाचा एक कण किंवा पाण्याचा एक थेंब मिळेल तर शपथ! नरकांतील पडिल्या पटलांतील मातीची इतकी भयंकर दुर्गंधी येते कीं त्यांतून एक कण जर मनुष्यलोकांत आणला तर अर्धा कोसाच्या आजुबाजूचे पंचेंद्रिय मनुष्यतिर्यच सर्व मरण पाव-

तील. दुसऱ्या पटलाच्या मातीच्या दुर्गंधीने एक कोसाच्या आजूबाजूचें मरून जातील. याप्रमाणें प्रत्येक पटलाला अर्धा अर्धा कोस वाढत वाढत सातव्या पृष्ठीच्या एकोणपन्नासव्या पटलाच्या मातीत इतकी दुर्गंधी आहे की त्याचा एक कण येथें आला तर साडेचोवीसकोसाच्या आजूबाजूचे पंचेंद्रिय मनुष्यतिर्यच मरून पडतील. याचप्रमाणें नरकांतील रूपरसशब्द भयंकर आहेत. त्या सर्वापासून होणारें दुःख सर्वज्ञाशिवाय इतरास कळणें अशक्य. अशा प्रकारचें दुःख अतिशय परिग्रह, अमर्याद आरंभ यामुळें व सप्तव्यसन, अभक्ष्यभक्षण, हिंसादिक पंचपापप्रवृत्ति, निर्माल्यभक्षण वगैरे क्रियापासून प्राप्त होते. नारकी जीवांना मानसिक दुःखही अपार आहे. त्यांचे शरीरांत होणारें, क्षेत्रांत होणारें व परस्परांत असुराकडून उत्पन्न करविलें जाणारें दुःख वाणीनें वर्णन करण्यासारखें नाही. नरकांत आयुष्य पूर्ण झाल्याशिवाय मरण प्राप्त होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार मनांत आणा.

तिर्यच आणि मनुष्यांना पापाच्या उदयानें जें दुःख सोसावें लागतें तें तर तुम्हांला प्रत्यक्ष दिसतच आहे. त्याचें वर्णन करण्याची जरूरी नाही. पराधीन अशा पशूंचें दुःख म्हणजे त्यांना बोलतां न येणें, क्षुधा, तृषा, शीत-उष्ण, मारण-ताडन, अतिभारारोपण, नासिकाछेदन, पशूंच्या दुःखाची रज्जुबंधन वगैरेपासून होणारें दुःख भोगावें लागतें. त्यांना खेच्छेनें हिंडतां, कल्पना. फिरतां, बसतां, उठतां येत नाही अथवा कोणालाही दुःख सांगण्याचा किंवा दाखविण्याचा मार्ग नाही; अमक्याच्या घरी राहीन, अमक्याच्या घरी राहणार नाही हें त्यांच्या स्वाधीन नाही; चांडाल, म्लेंच्छ, कसाई वगैरे निर्दयी लोकांच्या घरी किंवा ब्राह्मण वैश्यादिकांच्या घरी त्यांना बांधा, दोन्ही गोष्टीत त्यांना कांहींच सांगतां येण्याचें साधन नाही; कोणी त्यांना अनेक प्रकारांनीं मारून पीठ पाडतात, तर कोणी त्यांना आहार-पाणी देत नाहीत; कोणी अगदीं थोडा आहार देऊन पुष्कळ ओझे वाढावयास लावतात. अशा स्थितीत आपल्यावर होत असलेला जुलूम कोणाजवळही जाऊन सांगण्याचें त्यांना सामर्थ्य नाही. कोणी दयार्द्रबुद्धीनें त्या दुःखापासून रक्षण करणारा भेटत नाही. नाकांत वेसण असल्यामुळें ती वरचेवर जोरानें ओढण्यांत कधी कधी नाक चिरून जातें, अति ओझे ओढण्यानें खांदा सडून त्यांतून मांस दिसूं लागतें, कोर-ब्याच्या मारानें पाठ फुटून त्यांतून रक्त वाहूं लागतें, जखमेत कधी कधी किडे पडून तीव्र वेदना होऊं लागतात, तरी ओझे लादण्याचें कोणी कमी करीत नाही. अतिशय ओझे पाठीवर लादल्यामुळें किंवा गाडीत घातल्यामुळें तें घेऊन चालण्याची ताकद नाही, त्यामुळें गाडी ओढवली नाही किंवा चालवले नाही की, मर्मस्थानीं कातड्याच्या वादीच्या चाबकानें किंवा लोखंडाच्या अणीनें टोंचून काठीनें घाव घातलाच समजावें. याशिवाय मुखावाटे दुःशब्द उच्चारण्याची तर सीमाच नाही. निष्कारण रागांत येऊन ज्या पशूला चालण्याचें सामर्थ्य नाही त्यास बळेंच चालविण्यास उद्युक्त व्हावयाचें. नाकांत वेसण एवढी जबरदस्त अडकावयाची अथवा मोठ्या साखळदंडानें त्यास असें मजबूत बांधून टाकावयाचें कीं त्यास बिल्कुल हलन-चलन करतां येऊं नये. याप्रमाणें तिर्यचांना

होणारे दुःख तुम्हांला प्रत्यक्ष दिसत आहे. त्यापुढे तुम्हांला कितीस दुःख होत असेल ?

आकाशांत फिरणारे, पाण्यांत राहणारे व अरण्यांत वास्तव्य करणारे पशु-पक्षी वगैरे जीव परस्परांना भक्षण करतात. आपले भक्ष्य शोधीत असतां कोणी पशु व कीटकपक्षी वगैरे कोठे छपून बसला असेल तर त्याला शोधून काढतात. निर्बल प्राणी बलवान् प्राण्याच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. शिकार करणारे भिळू, पारधी वगैरे लोक अरण्यांत दुःखाची कल्पना. जाऊन हरिण वगैरे प्राणी धरून आणितात. त्यांचा वध करतात. त्यांचे मांस शिजवितात व मसाल्यांत घालून भक्षण करतात. सारांश अशा प्राण्यांवर कोण दया करतो ? पूर्वी ज्यांनी दयाधर्म स्वीकारिला नाही व द्रव्यलोभाने अनेक प्रसंगी खोटे बोलून, मायाचार योजून, विश्वासघात करून, द्रव्यसंपादन केले त्यांचे फल तिर्यच-योनीत जन्म घेऊन भोगावे लागते. असा मनांत विचार आणून प्राप्त झालेल्या संकटांत दुःख करण्याचे सोडून घ्या.

मनुष्ययोनीत इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगापासून अनंत दुःख प्राप्त होतें. याशिवाय निर्धनता, पराधीनता, बंदीगृह, अपमान, मारण, ताडन, रोग, जरा, अंधत्व, बहिरेपणा, लंगडेपणा, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, नीचकुलांत जन्म, नीच-क्षेत्रांत जन्म, अंगोपांग झडून जाणे, इच्छित आहार प्राप्त न होणे वगैरे गोष्टीमुळे आजपर्यंत जे घोर दुःख भोगिले त्याचे चिंतन करा व त्याहून यावेळीं तुम्हांस कोणते दुःख अधिक आहे ते पहा.

याप्रमाणे नरकतिर्यच गतींतील दुःखाला पार नाही. पण पापाचा उदय प्राप्त झाला असतां मनुष्य गतींतही फार दुःख सोसावे लागते. अज्ञानामुळे, कषाय व अभिमानाच्या वश झाल्यामुळे होणारे मानसिक दुःख कल्पना करता येण्यासारखे नाही. कर्माची शक्ति मानसिक दुःख. अपरिमित आहे. ज्यांचा शब्द ऐकल्याबरोबर मस्तकांत तिडिक उठते अशा महादुष्ट, अधम, निर्दयी, अन्यायमार्गी लोकांच्या संगतींमुळे रात्रंदिवस

त्रास सोसावा लागतो. मनांतून भीति नाहीशी होत नाही. आपणावर उपकार करू पाहणारे, आपल्यावर प्राणाहूनही अधिक प्रीति करणारे व ज्यांच्या संयोगापासून परस्परांना आपले जीवन सार्थक झाले असे वाटते अशा स्त्रीपुत्रमित्रांचा वियोग होण्याने, बाल्यावस्थेत आपल्या मुलीवर विधवा होण्याचा प्रसंग आल्याने, आपली उपजीविका नाहीशी होण्याने, आपले धन छुटिले जाण्याने, अतिनिर्धनता प्राप्त झाल्याने, दिवसभर कष्ट करून पोटभर अन्न देखिल न मिळण्याने, कर्कशा स्त्री, दुराचारी पुत्र व भावाभावामध्ये वैर होण्याने, गुणवान् मालकांचा वियोग होण्याने, निष्कारण आपणावर खोटा कलंक आल्याने अतिशय दुःख होते. हे धीर पुरुषा ! याहून तुला या संन्यासप्रसंगी जी वेदना होत आहे त्याचे दुःख अधिक वाटते काय ?

कर्मोदयाने मनुष्यजन्मांत उत्पन्न होऊन अग्रीत जळून मरावे लागले. सिंह, बाघ, सर्प वगैरे

दुष्ट प्राण्यांनीं अनेक प्रसंगीं तुम्हाला भक्षण केले. अनेकवेळां हात, पाय, कान, नाक कापून, सुळावर चढवून डोले व जीभ उपटून काढली आहे. याप्रमाणे पराधीनतेचें दुःख. मनुष्य जन्मांत अनेक प्रकारचें दुःख भोगलें. बलवान् शत्रूंनीं काठीनें, वेतानें, मुष्टिप्रहारानें, मुद्रानें, चाबकानें, लोखंडाच्या साखळीनें व शस्त्रानें पुष्कळदां विदारण केलें. कधीं लाथा बुक्या पण खाव्या लागल्या. कधीं कधीं दळण कांडण वगैरे क्रिया पण कराव्या लागल्या. या सर्व गोष्टी पराधीनतेमुळे घडून आल्या. आतां धैर्य धरून कर्मोदयानें प्राप्त होणाऱ्या दुःखाला शांतपणानें एकवेळां भोगाल तर पुनः तुम्हाला असें पराधीनपणाचें दुःख सोसावें लागणार नाही.

आजपर्यंत सर्व प्रकारचें रोग तुम्ही अनेकवेळां भोगले आहेत. या समयीं तुम्हाला प्राप्त झालेला रोग लौकरच नाहीसा होईल. रोगाशिवाय हें जीर्ण झालेलें व मलमूत्रांनीं भरलेलें शरीर नाहीसें होणार नाही व त्याशिवाय तुमची या देहावरून ममता पण कमी रोगपीडा सहन करा. होणारी नाही. या रोगामुळेच तुमची धर्मावर अचल प्रीति बसेल व रोग-जनित वेदनां हीच तुम्हांवर उपकार करण्याकरितां प्राप्त झाली आहे असें पाहून तुमचा हर्ष गगनांत मावेनासा होईल. बाबांनो ! तुम्ही आजपर्यंत संसारांत जें दुःख भोगलें आहे त्याच्या अनंताच्या भागाइतकेंही सांप्रतचें दुःख नाही. मग यासमयीं भयभीत होऊन धर्मपराङ्मुख कां होतां ?

तुम्ही कर्माच्या वश होऊन चतुर्गतींत भयंकर दुःखें भोगिलीं आहेत. आतां हा धर्म धारण करून व्रतसंयम धारण केलें आहे. अशा प्रसंगीं वेदना प्राप्त होऊन दुःख होत आहे म्हणून त्याचें भय कां बाळगतां ? कर्मविशानें आजपर्यंत जीं दुःखें सोशिलीं वेदनेला भिऊं नका. तींच दुःखें जर धर्म रक्षणाकरितां एकवेळ शांतभावानें भोगिलीं असती तर कर्माची निर्जरा होऊन असा प्रसंग पुनः न येता. म्हणून हे धीर पुरुषांनो ! आतां तुम्ही या समाधिमरणप्रसंगीं प्राप्त झालेल्या वेदनेमुळे भयभीत होऊं नका. निर्भय होऊन आलेला प्रसंग साम्यभावानें पार पाडा. वेदनेला भिऊन ती नाहीशी व्हावी म्हणून इलाज करू लागाल तरी ती वेदना जोपर्यंत कर्माचा उदय प्रबल आहे तोपर्यंत नाहीशी होणार नाही. तुम्ही इलाज योजा वा न योजा, वेदनेवर केलेले अनेक उपाय कर्माचा उदय मंद असेल तरच उपयोगी होतात, एरव्ही होत नाहीत.

कर्माच्या उदयाचा जोर असला तर मोठी शक्तिमान् औषधें देखिल आपला गुण दाखवू शकत नाहीत. ज्यांना व्रततपश्चरणादिक क्रिया नाहीत असे लोक योग्यायोग्य आणि भक्ष्याभक्ष्य याचा विचार न करतां रात्रंदिवस मनास वाटेळ तें भक्षण करीत असतात. शक्तिमान् औषध गुण त्यांना रोग प्राप्त झाला असतां अनेक उपाय करीत असूनही उपयोग होतो देत नाही. असें दिसून येत नाही. मग तुम्ही तर व्रततपश्चरण धारण करून अयोग्य

क्रियेचा त्याग केलेले आहांत. तुम्हाला रोगामुळे वेदना होत असतां व्याकुळ होऊन त्याचा प्रतिकार करता अशी इच्छा कां होते ? अहो ! इहलोकीं राजासारखी अनुकूल सामग्री तर दुसऱ्या कोणास उपलब्ध नाहीना ? राजे लोकांना व्रत, उपोषणे, भक्ष्याभक्ष्य, योग्यायोग्य हे पाहण्याचेही कारण नसतें. अनेक प्रकारची हिंसा व आरंभ करण्याचीही त्यांना भीति नाही. त्यांच्या अंतःकरणांत दया नसते. त्यांचे पदरी मोठमोठे धम्वंतरी असतात. हजारों रुपये खर्चून अचुक गुण दाखविणारीं अनेक औषधेही त्या वैद्याजबळ तयार असतात. पण जेव्हां राजाला कर्माच्या प्रबल उदयानें एखादा जबरदस्त रोग प्राप्त होतो तेव्हां त्याचा उपशम करण्याचें वैद्यांचे हातून होत नाही. मग तुम्ही त्यागी व व्रती आहांत. तुमच्या अंतःकरणांत दया भरलेली आहे. अनेक वैद्यावृत्त्य करणारे लोक तुमच्या सेवेला हजर आहेत. ते सर्व तुमच्या वेदना नाहीशा करू शकत नाहीत. तुम्हांस वेदना नाहीशी करण्याची इच्छा असेल तर फक्त जिनेंद्राच्या वचनरूपी औषधाचें सेवन करून परम साम्यभाव हेंच कोणी एक परम रसायन ग्रहण करा व पूर्व कर्माच्या उदयरूप रसाला शांतभावानें सहन करा, त्यामुळे अशुभकर्माचा रस नाहीसा होऊन नवीन कर्माचा बंध होणार नाही.

मरण हें एका पर्यायांत एक वेळ केव्हां तरी होणार आहे. पण संयमयुक्त मरण प्राप्त होण्याचा समय याच ठिकाणी प्राप्त झाला आहे, यामुळ या प्रसंगाच फार माहात्म्य आहे. यावेळीं सावधान पाहून हर्षानें मरण साधल्यास अनेक जन्मांत वरचेवर मरण करण्याचें कारण संयमयुक्त मरण पडणार नाही व अल्पायुष्यामध्ये आर्तपरिणामांत मरण येणार नाही. अशुभ-पत्करा. कर्माच्या उदयाला प्रतिबंध करण्यास इंद्रादिक देव देखिल समर्थ नाहीत. मग हे अल्पशक्ति धारण करणारे लोक तुम्हाला कसे बचावू शकतील ?

जो बुद्ध तोडण्याला हत्ती देखिल समर्थ नाही तो एखाद्या अशक्त अशा सशकून कसा तोडला जाईल ? ज्या नदीच्या भयंकर प्रवाहांत मोठा बलवान् हत्ती वाहून जातो त्या प्रवाहांतून एखादें ससें वाहत गेलें तर त्यांत आश्चर्य कसलें ? जो कर्माचा उदय तीर्थ-कर्मोदय अजिक्य कर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र व इंद्रादिक देव अशा पुण्यशाली पुरुषांनाही अजिक्य, तो उदय तुम्हां आम्हां सारख्या सामान्य माणसाला कसा जिकता येईल ? सारांश, अजिक्य कर्मोदय असाता कर्माच्या उदयानें रस देत असतां क्लेश करूं नका. धैर्य धारण करून साम्यभावानें त्याची निर्जरा करा. कर्मोदयानें दुःखी होऊन रडाल, विलाप कराळ, दैन्य दाखवाल, तरी वेदना नाहीशी होणार नाही. ती कमी न होतां वरील उपायांनीं उलट वाढतच जाईल व व्रत, संयम, धर्म व कीर्ति यांचा नाश होईल. शिवाय आर्तध्यानांत मरण आलें तर तिर्यंचयोनींत उत्पन्न व्हावें लागेल हें निराळेंच. असा-ताचा उदय प्राप्त झाला असतां तो नाहीसा होऊन सुख प्राप्त व्हावें म्हणून विलाप करण, रडणें, दीनभाषण करणें म्हणजे वाळूतून तेल काढण्यासारखें, पाण्यांतून लोणी काढूं पाहण्यासारखें, अथवा तांदळाकरितां भूस काढणें यासारखें निरुपयोगी आहे. यापासून उलट तीव्र बंध होणार आहे.

एखाद्या माणसानें पूर्वावस्थेंत कोणापासून कर्ज घेतलें व तें मुदत संपतांच देऊन ठाकलें म्हणजे आपल्या डोकीवरील भार कमी झाला असें तो मानतो. स्वाप्रमाणें धर्मवान् पुरुषही कर्मोदयानें प्राप्त झालेले रोग, दारिद्र्य, उपसर्ग व परीषद वगैरे आले असतां त्यांची पीडा शांतपणें सहन करील व त्यापासून ऋणमुक्त झाल्यासारखें मानून दुःख न करतां आनंद मानील.

‘ मला यावेळीं पूर्वकृत कर्म उदयाला येऊन दुःख देत आहे हें फार चांगलें झालें. कारण या प्रसंगीं मजजवळ ज्ञानरूपी धन पुष्कळ आहे. माझ्या अंतःकरणांत पंच-धर्मात्म्याचें संकटांत परमेष्ठीचें चिंतन सतत चाललेलें आहे. माझे धर्मबांधवही मला साहाय्य चिंतन. करण्याकरितां सज्ज आहेत. अशा समयीं माझ्या डोकीवरील कर्जाचा बोजा काढून मी सुखी होईन. कामक्रोधादि कषायापासून बांधलेलें कर्म इतकें बलवान् असतें कीं तें ऋद्धीच्या, विद्येच्या, बंधूच्या, धनसंपदेच्या, शरीराच्या व देवदानवाच्या साहाय्याला अथवा बलाला क्षणार्धांत नष्ट करून टाकतें. असें हें कर्मरूपी ऋण आहे. तें लौकर सुटत नाही. ’

रोग, शोक, जीवन, मरण वगैरेचा दुसऱ्या कोणालाही उदय न येतां जर तुम्हालाच त्याचा उदय भोगावा लागला असतां तर दुःख कारणें योग्य म्हणविलें असतें. क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग, जन्म, जरा, मरण वगैरेचा कोणाला उदय येत नाही व कोणाला उदय अटळ आहे. त्यापासून त्रास होत नाही ! या सर्वांचा उदय सर्व संसारी जीवाला येतो व तो सर्वांना भोगावा लागतो. एवढेंच नव्हे पण चारी गतींत कर्माचा उदय कोणालाही सुटत नाही. म्हणून पूर्वावस्थेंत जो बंध केला गेला त्याचा उदय प्राप्त झाला असतां आकुलता करूं नये. धैर्य धारण करून शांत परिणामांनीं कर्माला जिकावें. सर्व दुःखांचा विजय करण्याच्या प्रसंगीं आतां कोणत्या गोष्टीबद्दल तुम्ही दुःख करीत आहांत समजत नाही.

सम्यग्दृष्टी जीव तर जन्मापासून समाधिमरण प्राप्त व्हावें अशीच इच्छा करीत असतात. अज्ञां असा कठिण व दुर्लभ अवसर प्राप्त झाला असून सर्व दुःखांचा नाश होण्याची वेळ प्राप्त झाली असतां या प्रसंगीं विषाद मनांत आणणें योग्य नाही. एकवेळ हा प्रसंग समाधिमरणाची गेला कीं मग तो अनंत काल गेल्यानें ही पुनः प्राप्त होणारा नाही. अरिहंत, सिद्ध, आचार्यादिक पंचपरमेष्ठी व इतर सर्व धर्मबांधवांच्या साक्षीनें जें व्रत, संयम धारण केलें, त्याचा भंग केल्यानें पंचपरमेष्ठीवरील तुमच्या भक्तीत बद्दल लागेल, तुमच्या धर्माला दूषण लागेल, धर्ममार्गाची विराधना होईल व स्वतःचे इहपरलोक विघडून जातील. बरें, इतकें करून तरी खात्रीपूर्वक जगण्याची तरी खात्री आहे काय ! ती तर शक्य नाही. एकवेळ मरण हें अवश्य प्राप्त व्हावयाचेंच. मरण आणि दुःख, व्रतसंयमाचा भंग केला म्हणून थोडेच चुकावयाचे आहेत ! जें कार्य राजाच्या, पंचाच्या व देवाच्या साक्षीनें करण्याचा अंगीकार केला तें प्रसंगीं न केलें तर त्याबद्दल राजापाशीं गुन्हा घडतो, जगांत तिरस्कार होतो, परलोकीं अनंतकाल-

पर्यंत जन्ममरण, रोग, शोक, वियोग वगैरे दुःखाला पात्र व्हावें लागतें. जी गोष्ट सोडिली अथवा जें व्रत प्रहण केलें त्याचा भंग करणें हा महान् अपराध समजला जातो. ज्यानें कोणतेंही व्रत पत्करिलें नाही तो अनादि संसारीच असतो. त्याला व्रतसंयमाची कधीं प्राप्ति झालेलीच नसते. पण ज्यानें व्रतसंयम प्रहण करून त्याचा भंग केला त्याला धर्मवासना पुनः अनंतानंत कालांत उत्पन्न होणें कठिण पडतें.

आहाराविषयी अतिशय आसक्ति असणें हें देखिल अत्यंत निंद्य आहे. उत्तम पुरुष क्षुधेला प्राण हरण करणारी वेदना जाणून फक्त धर्मसाधनाकरितां शरीर टिकावें याच हेतूनें अल्प आहार प्रहण करीत असतात. त्यांत देखिल त्यांना फार लज्जा वाटत असते.

आहाराच्या आसक्तीचे आहाराच्या गोष्टी बोलण्यापासून देखील पापबंध होतो म्हणून ते अशा दोष. गोष्टी मुखावाटे उच्चारूं इच्छित नाहीत. हाड, मांस, पू, रक्तांनीं बनलेला

देह आहारांचाचून निमत नाही व देहाचाचून तप, व्रत, संयम, स्वरूपात्मक

रत्नत्रय मार्ग पाळता येत नाही. म्हणूनच सरस-नीरस, मधुर-कडू जसा वेळेवर कर्मानुसार प्राप्त होईल तसा, निर्दोष रीतीनें प्रहण करून पोटाची खळगी भरतात. रसनैद्रियाच्या वश कधींही होत नाहीत. आहाराविषयी उत्पन्न होणारी तीव्र इच्छा रोंकली तरच मनुष्यजन्मांत येऊन साफल्य झालें. नाही तर पशुयोनींत ती जिकण्याचें सामर्थ्य नसतें. त्याठिकाणीं ती प्रबल असल्यानें सबल निर्बलाला भक्षण करतात. इतकेंच नव्हे पण आई आपल्या पिलाला आहाराच्या तीव्र इच्छेनेंच खाऊन टाकते. मनुष्यगतींत देखिल नीच, उच्च, कुलीन, अकुलीन वगैरे भेद आहारावरूनच झालेले आहेत. जगांत जेवढीं म्हणून निंद्य आचरणें घडून येतात तीं सर्व आहाराचा विचार नसणाऱ्या पुरुषाकडूनच. या उलट ज्यांची आहारावर आसक्ति नाही ते निर्मल असून निर्वाछकतेमुळे उत्तम गणले जातात. आहारलंपटी पुरुष बागवगीच्यामध्ये जाऊन आनंदानें वनभोजन करण्याच्या इच्छेनें कोट्यवधि त्रस जीवांचा घात करण्यास प्रवृत्त होतो. मोठमोठ्या पापाला याच कारणांमुळे अनुमोदन देतो, अभक्ष्य भक्षण करण्यास तयार होतो, असत्य आणि पाप उत्पन्न करणारे दुर्वचन बोलण्यास उद्युक्त होतो, चोरी करण्यास तयार होतो, व्यभिचार करूं लागतो, अतिशय परिग्रह ठेवण्याची त्याला इच्छा होते, केवळ मिष्टान्न सदैव भक्षण करण्यास मिळावें याच हेतूनें तो इतर जीवांचा घात करितो व खोटे बोलून देखिल धन संपादन करूं लागतो. याच हेतूनें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, चोरी वगैरे करूं लागतो. आपला कुलक्रम सोडून नीच जातीच्या आहारविहारांत आपण होऊन जाऊन मिळतो. त्यांचें दास्य पत्करतो. निर्लज्ज बनून, आपला दर्जा सोडून, निंद्य आचरण करूं लागतो. त्यावेळीं त्याला आपण स्वतः कोण याचा विसर पडतो. केवळ गोड पदार्थावरील लालसेनें आपलें मन विधडून घेतो. पुष्कळ श्रीमान् माणसांना आपल्या घरीं यथेच्छ सुंदर भोजन नित्य मिळत असूनही नीच अशा अंत्यजाकडे अथवा स्त्रेच्छाचें घरीं जाऊन जेवावें अशी इच्छा उत्पन्न होते. याचप्रमाणें ज्यांना स्पर्श देखील करीत नाहीत अशा अधम, नीच पुरुषांनीं उदरभरणाकरितां

तयार केलेले पदार्थ ज्यांना मुसबमान, मांग, महार वगैरे देखील स्पर्श करतात असे विकत घेऊन खातो. आहारलंपटी माणसाच्या व्रत, उपोषण, शील, संयम यांपैकी काहीही चडत नाही. त्याला आपल्या मानापमानाचें दुःख नसतें. वेळेवर अभक्ष्य, उच्छिष्ट अथवा मद्यमांस जें सांपडेल तें खाण्याशीं गांठ. याप्रमाणें हीं माणसें आपला कुलक्रम सोडण्यास तयार होतात. यावरून जिव्हालंपटी पुरुषांच्या हातून कोणते अनर्थ घडणार नाहीत तें पहा. त्याला कोणतेही पदार्थ पाहून, शोधून खावें ही कल्पनाच मनांत येत नाही. कारण पदार्थ मिळतो कधीं व आपण तो तोंडांत टाकतो कधीं, इतकी जबरदस्त अधाशी वृत्ति बनलेली, तेथें विचार कोठला ! अधाशी पुरुषाची बुद्धि तीव्र असली तरी पुढें ती मंद होते, पुढें पुढें त्या बुद्धीत विपरीतता प्राप्त होते. सन्मार्ग सोडून ती दुर्मार्गाकडे धाऊं लागते व धर्मापासून परावृत्त होते असें आपण पाहतों. कित्येक माणसें पुष्कळ शास्त्रपुराणांचें अध्ययन करतात व आपल्या अमृतासारख्या रसाल बाणीनें लोकांना सन्मार्गाचा उपदेश देत असतात. कित्येक पुष्कळ दिवसापासून सिद्धान्तश्रवण करीत असतात आणि त्यांना खरें काय, खोटें काय व आपलें आचरण कसें ठेवावें हें कळतें. पण अयोग्य मार्गापासून परावृत्त होतां येत नाही. याचें कारण अन्यायाचरण व अभक्ष्यभक्षण आहे. मुनीश्वरांना मुख्यत्वे करून आहारशुद्धि सांगितलेली आहे. श्रावकांनाही शुद्ध बुद्धि राहण्याकरितां तिची अवश्यकता आहे.

आहारलंपटी पुरुषाला योग्यायोग्य पाहून, शोधून पाहण्याइतकी स्थिरता रहात नाही. त्याला होईल तितकें लौकर कसें तरी खावयास मिळावें अशीच इच्छा असते. त्याला आपला कोणी सन्मान करावा, उच्चस्थानावर बसवावें असें वाटत नसतें. जेथें कोठें मिष्टभोजन आहारलंपटी पुरु- मिळेल तेथें त्याला नवनिधि-प्राप्तिसारखा लाभ झालासें वाटतें. तो नेहमी पाची अवस्था. मिष्ट भोजन देणाऱ्या पुरुषाचा दास असतो. आई, बाप, गुरु, स्वामी या सर्वांचे उपकार विसरून, होतां होईल तितकें त्यावर अपकार करण्यास तयार होतो. अशा पुरुषाचा मान त्याच्या घरांत स्त्रीपुत्र देखिल ठेवीत नाहीत. आहारलंपटी पुरुषांना धर्मावरही श्रद्धान नसतें. कारण सम्यग्दृष्टी पुरुष आत्मिक सुखाला खरें सुख मानतात. त्यांना इंद्रियजनित विषयसुखाविषयीं अत्यंत अरुचि असते. याला तर मिष्टभोजनाशिवाय दुसऱ्या कोठेंही सुख दिसत नाही. अर्थात् याला यथार्थ ज्ञान नाही म्हणून सुख कोठलें ? जिव्हालंपटी मनुष्य उच्छकुलीन, नीचकुलीन, महाअभिमानी या सर्वांची पोटाकरितां सारखीच स्तुति करीत असतो. दीन मुद्देनें इतरांच्या मुखाकडे पाहून याचना करतो. फक्त एका भोजनाच्या इच्छेनें तंदुलमस्य सातव्या नरकाला जातो पण अनेक जंतूंना भक्षण करण्यास मोठमोठे मासे त्याहून कमी दुःखें असणाऱ्या नरकाला जातात. सुभौम नामक चक्रवर्तीला देवांनी दिलेल्या दशांगकल्पवृक्षाच्या भोगापासून तृप्ति वाटली नाही. तो कोणा एका परस्थ माणसानें आणलेल्या फळांतील रसाच्या आसक्तिमुळे आपल्या कुटुंबासह समुद्रांत बुडून सातव्या नरकाला गेला. मग इतसंची काय कथा ? यावेळीं जिनवचनरूपी अमृतरसानें तुम्हाला प्राशन करशीत असूनही जर तुमची आहार, रस वगैरे मधील आसक्ति कमी होत नसेल तर तुम्हाला

अजून अनंततम काल संसारांत निःसंशय अमण कराम्याचें आहे व क्षुधा, तृषा, रोग, विमोग, जन्म, मरण यांचें अनंतकाल दुःख भोगावयाचें आहे असे समजलें पाहिजे.

आहार ग्रहण करून क्षुधेची वेदना नाहीशी होईल, अशी तुमची समजूत असेल तर ती खोटी आहे. आहारापासून क्षुधेची वेदना नाहीशी होत नाही. क्षुधातृषेची आहारानें क्षुधा वेदना वेदना असाता नामक कर्माचा उदय नाहीसा होण्यानें मिटणारी आहे. मूक शमत नाही. लागेल तसें खात गेल्यानें ती मिटणारी नाही. उलट बरेबरे वाढेल. अशीत

लांकडें घालीत गेल्यानें तो शांत होत नाही. समुद्रांत हजारों नद्या येऊन मिळाल्या म्हणून तो तूट होत नाही. याचप्रमाणें आहारापासून तृप्ति होत नाही. लामान्तराय कर्माच्या क्षयोपशमानें उत्पन्न होणारें अत्यंत बल, तेज, वीर्य व कांति यांना वाढविणारा मानसिक आहार असल्यात कालपर्यंत स्वर्गांत इंद्र भेत असतात, म्हणून त्यांना क्षुधेच्या अभावरूपी तृप्तेचें मुख थोडेंच प्राप्त होतें ! चक्रवर्ती, नारायण, बलिभद्र, प्रतिनारायण व भोगभूमीतील माणसेही लामान्तराय व भोगान्तराय कर्माच्या क्षयोपशमापासून प्राप्त होणारा उत्तम आहार ग्रहण करीत असूनही त्यांच्या क्षुधेची वेदना दूर होत नाही. मग यत्किंचित् अन्नापासून तुमची शांति कशी होईल ! वासाठीं धीर धरून आहाराची इच्छा जिंकण्याचा प्रयत्न करा. विचार करा की, यावेळीं जर तुम्ही आहार घेतला तर तो कितीसा प्याल ! त्याचा स्वाद कितीवेळ टिकेल ! जिभेचा स्पर्श होईतोपर्यंत काय तो स्वाद. पुढें गिळून गेल्यावर स्वाद नाहीसा होतो. पहिल्यांदा तरी स्वाद कोठें असतो ! केवळ तुमची अत्यंत तृष्णाच सर्व प्रकारच्या भावना उत्पन्न करते. हे सर्व प्रकारचे आहार तुम्ही अनादिकालापासून भक्षण करीत आला. अजून जर तुमची तृप्ति झाली नाही तर आतां कंठाला प्राण येऊन ठेंपला, यावेळीं यत्किंचित् आहारानें तुमची तृप्ति कशी होणार ! म्हणून आतां व्रताविषयीं दृढ निश्चय कायम ठेऊन आपण आत्महित साधून घ्या. आजपर्यंत तुम्ही ज्याचा स्वाद घेतला नाही असा एखादा अर्ध आहारही जगांत उरलेला नाही. जो संपूर्ण समुद्राचें पाणी पिऊनही तृप्त झाला नाही त्याला पाण्याचा थेंब चाटविण्यानें कशी तृप्ति होईल ! यापूर्वी तुम्ही रात्रंदिवस आहाराकरितां दुःखी होऊन अनेक जन्म घालविले आहेत. पुष्कळ कालपर्यंत आहार ग्रहण करण्याची इच्छा टिकते हें एक दुःख. तो आहार प्राप्त होण्याकरितां सेवा, वाणिज्य वगैरे उपाय योजून धन प्राप्त करून घेणें हें दुसरे दुःख. धन संपादन करण्याकरितां दैन्य धारण करून पराधीन रहावें लागतें हें तिसरे दुःख. इतकें कष्ट करून मिळविलेलें सर्व धन खर्च होत असलेलें पाहून होणारें दुःख, आपण अशक्त झालों किंवा अप्रबुद्ध ठरलों असतां स्त्रीपुत्रादिक धनसंपादन करूं लागतात त्यावेळीं त्यांच्या अधीन राहण्याचें दुःख, स्वतः अन्न तयार करूं लागणें व तें तयार होईपर्यंत मुकेची वेदना सहन करण्याचें दुःख, अन्नसामग्री स्वयंपाकाकरितां नसली तर ती बाजारांत जाऊन आणण्याचें दुःख, आपल्या इच्छेप्रमाणें सर्व पदार्थ न मिळण्याचें दुःख, गोड जेवण मिळूं लागलें म्हणजे आनंदतिखट भोजन मिळवें म्हणून इच्छा होणें व तिखट आनंद मिळूं लागलें असतां मिष्ट भोजन मिळवें म्हणून इच्छा होणें यांचें दुःख,

याप्रमाणें अनंत दुःखें एकामागें एक होत असतात. क्षणमात्रही इच्छा जेथें कमी होत नाही तेथें सुख कसलें ? स्वाद घेत असतां सुख आहे म्हणावें तर जिभेला स्पर्श होतांच तो घास घशांत उतरूं लागतो. एका क्षणांत तो घास जिभेच्या मूलाशी जाऊन पोचतो. फक्त जिभेच्या अग्र भागालाच पदार्थाचा काय जो थोडा वेळ स्वाद मिळतो तोच. जिभेला जोंपर्यंत स्पर्श झाला नाही तोपर्यंत तर स्वाद नसतो. जिभेच्या खालीं गेल्यावरही तो नसतो. फक्त निमेषमात्र त्याची काय ती सत्ता. एवढ्याकरितां असलें भयंकर दुर्घ्यान करून संकट भोगणें हें केवढें अज्ञान म्हणावें ! बरें, आहार ग्रहण करून जरी शांति प्राप्त होती तर एवढी लालसा करणें एकपक्षी इष्ट असें म्हणतां आलें असतें. परंतु वळिचा अभाव वरचेवर आहार घेत असूनही झालेला दिसून येत नाही. म्हणून सदैव भयंकर दुःख देणाऱ्या आहाराचा त्याग करण्याचा प्रसंग सध्यां अनायासें प्राप्त झाला आहे. हा प्रसंग अतिशय दुर्लभ व अक्षय्य निधीच्या लाभासारखा समजून आहाराविषयी लालसा सोडा. जर यावेळीं परिणामाची दृढता ठेऊन आहाराविषयी विरक्ति कायम ठेवाल, तर तुम्ही स्वर्गलोकीं जन्म घ्याल. त्याठिकाणीं हजारों वर्षे क्षुधातृषेची वेदना उत्पन्न होणार नाही. कारण स्वर्गांत जितक्या सागरवर्षांचें आयुष्य असतें तितकीं हजार वर्षेपर्यंत क्षुधेची वेदना होत नाही. त्यानंतर किंचित् होते. त्यावेळीं कठांत अमृत स्रवूं लागतें व तत्काल क्षुधेची शांति होते. हा सर्व प्रभाव म्हणजे असंख्यात वर्षे क्षुधा नाहीशी होणें, हें पूर्व जन्मांत आहारावरील आसक्ति सोडून अनशन, अवमोदय व रसपरित्यागादिक तपश्चरण केलें त्याच फल आहे. तिर्यंच व मनुष्य गतीमध्ये क्षुधातृषेच्या वेदनेचें व असंख्य रोगांचें भयंकर दुःख अनंत काल भोगावें लागतें याचें कारण आहारासक्ति होय. ज्यांनीं ही आसक्ति सोडिली ते क्षुधातृषावेदना व कवलाहार रहित देव झाले. आतां ज्या क्षुधेच्या वेदनेनें तुम्ही दुःखी होत आहां, ती वेदना सहन करून आहार त्याग करण्याचा निश्चय कायम ठेवा म्हणजे फारच थोड्या वेळांत वेदनारहित कल्पवासी देवांत जाऊन जन्म घ्याल. यावेळीं वेदना नाहीशी व्हावी म्हणून जरी अन्न ग्रहण केलें तरी त्यापासून तुमची वेदनेची कीड गेली असें होत नाही.

सर्व दुःखाचें मूल कारण या जीवाचें शरीरावरील ममत्व आहे. या ममतेमुळें व याचें रक्षण करण्यामुळें तर अनंतानंत काल या जीवानें दुःख भोगलें आहे. क्षुधा, तृषा, रोग, परीषद हीं सर्व दुःखें

फक्त एका शरीरावर प्रेम केल्यामुळें उत्पन्न होतात. सत्पुरुष देहावरील प्रेम

शरीरममत्व सोडा. सोडून देतात तें याच कारणांमुळें. त्यांना या हाडमांसचर्ममयी दुर्गंधी शरी-

राची पुनः प्राप्ति नको असतें. जोंपर्यंत संसाराचा अंत आलेला नसतो

तोंपर्यंत इंद्रादिक देवाचें शरीर प्राप्त होत असतें. जेव्हां त्याचा अंत येतो तेव्हां शील, संयमाची सामग्री उपलब्ध होऊन जीव निर्वाणपदीं पोचतो. जर तुम्हाला शरीराच्या वेदनेचें दुःख असेल तर तत्काल या शरीरावरील ममता सोडा. पुनः देह नको असेल व आहाराच्या इच्छेचें तीव्र दुःख होत असेल तर आहारच सोडून घ्या, म्हणजे पुनः क्षुधातृषेची वेदना होऊन आहार ग्रहण करण्याचें कारण पडणार नाही. अशा क्रमानें शरीराला असें कृश करीत चला कीं, वातपित्तकफादि विका-

रांची वृद्धि न होतां ते मंद होत जातील व दिवसेंदिवस परिणामांची शुद्धि वाढत जाईल. याचा क्रम पूर्वी सल्लेखनेत सांगितलाच आहे.

अंतर्काली आपणांत जितकी शक्ति असेल तितकी एकत्र करून शेवटीं पाण्याचा देखिल त्याग करावा. मुखाबाटे शब्दोच्चारणाची शक्ति उरेपर्यंत पंचनमस्कार मंत्र म्हणून बारा

भावनांचें चिंतन करीत जावें. शब्दोच्चार करण्याचीही शक्ति कमी झाली महामंत्र स्मरणांत तर अरिहंत सिद्धांचें फक्त ध्यान करावें. याहीपेक्षां शक्ति कमी झाल्यास देह सोडावा. धर्मात्मा व वात्सल्य अंगाला धारण करणारे व स्थितीकरण अंगाविषयी

सावधान अशा धर्मबोधवांनीं चार आराधना व पंचनमस्कार मंत्र मोठ्या मधुर आवाजांनीं श्रवण करवावा. आराधना करणाऱ्या अशक्त माणसाच्या शरीरांत किंवा मस्तकांत त्रास होणार नाही अशा मंजुळ शब्दांनीं धर्मश्रवण करवावें म्हणजे त्याचें चित्त त्याठिकाणीं स्थिर राहील. पुष्कळ माणसांनीं एकत्र होऊन एकदम ओरडून गोंधळ करूं नये. प्रत्येकानें एका-मागून एक अशा क्रमानें जिनेंद्रनामाचें स्मरण करवावें. याशिवाय आराधक पुरुषाजवळ पुष्कळ माणसें किंवा त्याच्या प्रेमाचीं आप्त इष्ट माणसें अथवा निरर्थक बडबड करणारीं माणसें न येऊं देण्याचा बंदोबस्त करावा. त्याजजवळ बसून मायेच्या, मोहाच्या, क्रोधाच्या किंवा लोभाच्या गोष्टी न बोलतां ज्या भाषणांनीं त्याचा मोह सुटून वीतरागभाव वाढेल अशाच गोष्टी बोलल्या. त्या ठिकाणीं दोन चार धर्मवान् पुरुषाखेरीज इतर लोकांची गर्दी होऊं देऊं नये.

आराधक पुरुषानें सल्लेखना करतांना त्याचे पांच दोष टाळले पाहिजेत ते असे—

जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः ।

सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः ॥ १२९ ॥

अर्थ—सल्लेखना धारण केल्यानंतरही दोन दिवस आपण अधिक जगलों तर बरें असें वाटणें हा जीवितशंसा नामक पहिला दोष. मरण लौकर यावें अशी इच्छा करणें हा मरणातिशंसा नांवाचा दुसरा दोष. मरण प्राप्त झालें असतां इतकें तीव्र दुःख येतें ना ! तें मला कसें सहन होईल अशी भीति वाटणें हा तिसरा दोष. मरतांना आपल्या इष्टमित्रपुत्रदारादिकांचें स्मरण करणें हा मित्रस्मृति नांवाचा चौथा दोष आणि भविष्यकालीं अमुक तपश्चरण मी केलें आहे त्याचें अमुक फल मला प्राप्त व्हावें अशी इच्छा करणें हा निदान नांवाचा पांचवा दोष आहे. याप्रमाणें हे पांच दोष टाळावे असें भगवंतांनीं सांगितलें आहे.

विशेषार्थ—सल्लेखनामरण साधीत असतां सर्व गोष्टींचा त्याग करून फक्त आपल्या शुद्ध ज्ञायक स्वभावाचें अवलंबन करावें. देहादिक सर्व परवस्तुवरील ममत्व सोडून संन्यास धारण केला. तथापि पुनः जगण्याची व मरण्याची इच्छा करणें, भय बाळगणें, मित्रावर प्रेम करणें आणि पुढें अमुक सुख प्राप्त व्हावें म्हणून इच्छा करणें यापासून परिणामांत प्राप्त झालेली उज्ज्वलता नाहीशी होते व पुनः रागद्वेष उत्पन्न होतात म्हणून सल्लेखनेला मेलिन करणाऱ्या या दोषांचा त्याग करावा. निदोष

समाभिमतः प्राप्तः काले अस्मत्तां गृहस्थानां स्वर्गात् महान् ऋद्धिधारकः देवपदाची प्राप्तः होतो व पुढें क्रमानें संयम धारण करून त्या जीवाला निःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्त करून देतां येतो.

निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् ।

निःपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः ॥ १३० ॥

अर्थ—धर्माभूत प्राशन करणारा सल्लेखनाधारी कोणी जीव स्वर्गातील अहमिदपदाच्या सुखपरंपरेला पुष्कळ काळपर्यंत भोगतो व कोणी जीव संपूर्ण दुःखापासून मुक्त होवता अपार समुद्ररूपी निर्वाणपदाचा अनुभव घेतो.

मोक्षाचें लक्षण

जन्मजरामयमरणैः शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥ १३१ ॥

अर्थ—जन्म, वृद्धपणा, रोग, मरण, शोक, भय आणि दुःख हीं जेथें नाहींत व उपाधिरहित सुख हेच जेथें नेहमी असतें त्याला निर्वाण किंवा निःश्रेयस म्हणजे मोक्ष असे म्हणतात.

विद्यादर्शनशक्ति-स्वास्थ्यप्रह्लादतृप्तिशुद्धियुजः ।

निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम् ॥ १३२ ॥

अर्थ—अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य, परमौदासीनता, अनंतसुख, विषयाविषयी निर्वाहकता, द्रव्य भावकर्मरूपी मलाचा अभाव या गुणांनी युक्त असे पुरुष हीनाधिकताराहित अनंत-कालपर्यंत मोक्षस्थानी राहतात.

भावार्थ—धर्माच्या प्रभावानें आत्मा मोक्षांत जाऊन राहतो. तेथें केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतशक्ति, परमस्वीतरागता, निराकुल सुख, विषयांची अनिच्छा, कर्ममलरहितपणा, वगैरे गुण प्रगट होऊन, त्या गुणांत हीनाधिकता व कालाची मर्यादा राहत नाही. अशा स्थितीत अनंतानंत काल आत्म्याला रहावयास सांपडतें हाच मोक्ष होय.

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यान्निलोकसंभ्रान्तिकरणपदुः ॥ १३३ ॥

अर्थ—अनंतानंत कल्पकाळ उलटून गेले तरी देखिल मुक्त जीवामध्ये कोणताही विकार म्हणजे त्याचें अन्यथा स्वरूप होत नाही. सर्व त्रैलोक्याला हलवून सोडणारा असा भयंकर उत्पात झाला तरी त्यामुळे सिद्धजीवांमध्ये कांहीही गडबड होत नाही.

सिद्धाचें स्वरूप

निःश्रेयसमधिपन्नलौक्यशिखामणिश्रियं दधते ।

निष्किकृकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्मानः ॥ १३४ ॥

अर्थ—सोन्यांतील मळ आणि काळिमा अगदीं नाहीशी झाल्यामुळे त्याच्या दैदीप्यमान कांतीसारखें मोक्षवासी जीव त्रैलोक्यांतील शिरोभागच्या सर्वोत्कृष्ट शोभेला प्राप्त होतात.

पूजार्थाङ्गैश्वर्यैर्बलपरिजनकामभोगभूयिष्ठैः ।

अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युदयं फलति सद्गर्भः ॥ १३५ ॥

अर्थ- ह्या सल्लेखना नामक सद्गर्भानें अद्भुत इंद्रादि उत्कृष्ट वैभवाचें फल प्राप्त होतें. तेथें सन्मान, द्रव्य, आज्ञा, ऐश्वर्य, शक्ति, नोकर व कामभोग हे विपुल आहेत.

श्रावकधर्माच्या अकरा प्रतिमांचें स्वरूप.

श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु ।

स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविबुद्धाः ॥ १३६ ॥

अर्थ- सर्वज्ञदेवांनीं श्रावकाच्या पायऱ्या म्हणजे प्रतिमा अकरा सांगितल्या आहेत. ज्या प्रतिमांमध्ये जे गुण असले पाहिजेत ते असून पूर्वीच्या प्रतिमैपैकीं सर्व गुण क्रमानुसार त्यांत वाढत असतात. त्या अकरा प्रतिमा अशा- १ दर्शन, २ व्रत, ३ सामायिक, ४ प्रोषधोपवास, ५ सचित्त- त्याग, ६ रात्रिभोजन, ७ ब्रह्मचर्य, ८ आरंभत्याग, ९ परिग्रहत्याग, १० अनुमत्तित्याग आणि ११ उद्दिष्टाहारत्याग, ह्या होत. जो अनुक्रमानें पुढची पायरी धारण करील, त्याला मागच्या पायरी- तील सर्व गुणक्रियांची अवश्यकता आहे. पुढची पायरी धारण केली व मागच्या पायरीचे गुण सोडले असें होतां कामा नये. जसें ब्रह्मचर्य प्रतिमा कोणी धारण करील तर त्याला त्यापूर्वीच्या सहा प्रतिमैतील आचरण, नेम, क्रिया या सर्व पूर्ण पाळल्याच पाहिजेत. तरच तो आठवी प्रतिमा धारण करण्यास योग्य होईल.

दर्शनप्रतिमा

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः ।

पंचगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः ॥ १३७ ॥

अर्थ-सम्यग्दर्शनाच्या पंचवीस दोषांनीं रहित व नेहमीं संसार, देह, आणि इंद्रियांचे विषय या विषयीं विरक्त, पंचपरमेष्ठींना सदैव शरण जाणारा आणि जीवादिक सर्वज्ञभाषित-तत्त्वांचें-सत्यार्थ श्रद्धान करणारा पहिला दर्शनप्रतिमाधारी श्रावक होय.

भावार्थ- त्याद्वादरूप परमागमाच्या प्रसादानें व निश्चय व्यवहाररूप दोन्ही नयांच्या अव- लंबनानें निर्णयपूर्वक स्वतत्त्व परतत्त्वाला जाणून पक्कें श्रद्धान करणारा, जातिकुलादिकांचा गर्व सोडून निरभिमानी बनलेला, आपणाहून गुणवान् असतील त्यांचे गुण पाहून त्यापुढें आपणाला तुच्छ लेखणारा, अप्रत्याख्यानारण कर्माच्या उदयामुळें विषयांवरील प्रीति कमी होत नसली व गृहकुटुंबांतील सर्व पापक्रिया घडत असल्या तरी, तें सर्व मोडकर्माच्या उदयामुळें घडून येत आहे असें जाणून सदैव “ हा माझा सर्व अज्ञानभाव केव्हां नाहींसा होईल, मी यापासून केव्हां सुटेन, जबर- दस्त कर्माच्या उदयानें गांठल्यामुळें मला समजत असूनही त्याग करणें घडत नाहीं ” असें चिंतन करून पश्चात्ताप करणारा, धर्मवान् पुरुषाचे गुण ग्रहण करणारा, रत्नत्रय धारण करणाऱ्या पुरु-

पांचा सन्मान करणारा व धर्मात्मा पुरुषाला पाहून इषानें स्तोत्रावित होणारा, जो असेल तोच खरा सम्यग्दृष्टी श्रावक म्हणावा.

विशेषार्थ— राग, द्वेष, मोह आणि शरीर या सर्वांशी आपल्या ज्ञायक स्वभावरूप आत्म्याचें तादात्म्य झालेलें असून परम पवित्र आत्म्याहून रागद्वेषादि विकार अत्यंत भिन्न आहेत असे अनुभवणें, जीवाशी दृढसंयोग-संबंधानें रहाते असलेल्या शरीराला वस्त्राप्रमाणें भिन्न मानणें, अठरा दोष रहित सर्वज्ञ वीतराग परमेष्ठीलाच यथार्थ देव मानून त्या ठायीं पूज्यपणा ठेवणें, इतर दोषयुक्त देवांमध्ये देवत्वबुद्धि न ठेवणें, दया हाच श्रेष्ठ धर्म मानून हिंसेमध्ये कालत्रयी धर्म घडणार नाही असा मनाचा निश्चय ठेवणें, आरंभ व परिग्रह ज्यांना नाहीत तेच गुरु, त्याशिवाय इतर गुरु नव्हेत असे दृढ श्रद्धाने करणें, जीवाला कोणी मारणारा किंवा तारणारा नसून, सुखदुःख, उपकार, अपकार, गरीब, श्रीमंत वगैरे विकार उत्पन्न करणारा कोणी नाही, जीव आपल्याच परिणामांनीं सर्व परपदार्थांना सुखदुःख उत्पन्न करणारे जाणून कर्मबंध बांधून घेतो व परिपाककालीं कर्म उदयाला आले असतां आपण सुखी व दुःखी झालों असे मानतो, याप्रमाणें कर्मोदयानुसार सुखदुःख भोगणें प्राप्त आहे हें जाणून त्याविषयी माध्यस्थ्यभाव ठेवणारा सम्यग्दृष्टी जाणावा. व्यंतर देवांची अतिशय भक्तीने आराधना करणारे व मंत्रतंत्रयंत्रादिकांवर विश्वास ठेवणारे जर पुण्यहीन असले तर त्यापासून त्यांचा कांहींही उपकार होत नाही. पुण्य नाहीसे झाले म्हणजे सर्व आप्तबंधव, इष्टमित्र वगैरे शत्रु होतात. पुण्याचा उदय असला तर मातीचें सोन होतें व दगडाच्या आकाराचा देव प्रत्यक्ष खरें रूप धारण करून त्यावर उपकार करण्यास तयार होतो. ज्या जीवाचें ज्या ठिकाणी, ज्यावेळी, ज्या निमित्तांनीं जन्म वा मरण, लाभ व अलाभ, सुखदुःख होणार असे जिनेंद्र भगवंतांनीं आपल्या दिव्यज्ञानांत जाणलेले असतें, त्या जीवाचें, त्या ठिकाणी, त्यावेळी, तन्निमित्तानें जन्म, मरण व लाभालाभादिक नियमपूर्वक होणार. तें टाळण्याचें इंद्र-धरणेंद्र, क्षेत्रपाल अथवा खुद्द जिनेंद्रामध्ये देखिल सामर्थ्य नाही, अशी सम्यग्दृष्टी पुरुषाची खात्री असते. याप्रमाणें द्रव्याचे सर्व पर्याय जाणून श्रद्धाने करणारा पहिल्या प्रतिमेचा धारक दर्शनिक श्रावक म्हणावा.

व्रत प्रतिमा

निरतिक्रमणमणुव्रतपञ्चकमपि शीलसप्तकं चापि ।

धारयते निःश्लयो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः ॥ १३८ ॥

अर्थ— जो अतिचाररहित पांच अणुव्रतें व सात शील अशीं बारा व्रतें, माया, मिथ्यात्व, निदान या तीन शल्यांनीं रहित होऊन पाळतो त्याला व्रती पुरुषांतील व्रतीश्रावक म्हटलें आहे.

सामायिक प्रतिमा

चतुरावर्तत्रितयश्चतुःप्रणामः स्थितो यथाजातः ।

सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंभ्यमभिवन्दी ॥ १३९ ॥

अर्थ— सकाळीं, दोनप्रहरी व सायंकाळीं मनवचनकाया शुद्ध करून, बाह्याभ्यंतर परिग्रह

सोहस, दोहो हात जोडून तीन वेळां चारी दिशांना उभें राहून चार नमस्कार करणें व दोन वेळां (प्रारंभी व शेवटीं) बसून नमस्कार करणें ही तिसरी सामायिक प्रतिमा जाणावी. याचा विशेषविधि गुरुपरिपाटी जाणणाऱ्या अधिक ज्ञानी पुरुषाजवळून समजून घ्यावा.

प्रोषधोपवास प्रतिमा

पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य ।

प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः ॥ १४० ॥

अर्थ- एका महिन्यांच्या दोन अष्टमी व दोन चतुर्दशी अशा चार पर्वतिथी असतात. त्या दिवशीं आपली शक्ति न लपवितां आहारपानाचा त्याग करावा अथवा नीरस आहार ग्रहण करावा अथवा अल्पाहार वा कांजी ग्रहण करून शुभध्यानांत मन लावावें. या 'विधीला' प्रोषधानशन नामक चवथी प्रतिमा म्हणतात.

सच्चित्त्याग प्रतिमा

मूलफलशाकशाखाकरीरकंदप्रसूनबीजानि ।

नामानि योऽस्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥ १४१ ॥

अर्थ- जो दयाळू गृहस्थ मूल, फल, भाजी, डाहाळी, उसाच्या किंवा वेळूच्या गांठी, कंद, फुल आणि बीं हीं न पिकलेलीं अथवा न शिजविलेलीं खात नाही तो सच्चित्त्याग प्रतिमाधारी श्रावक म्हणावा.

रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा

अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं नाशनाति यो विभावयार्थं ।

स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्ट्रनुकम्पमानमनाः ॥ १४२ ॥

अर्थ- जो प्राणिमात्रावर दया करणारा रात्री अन्न, पाणी, फराळ व पानसुपारी अशा चार प्रकारच्या आहारापैकीं कांहींही खात नाही, तो रात्रिभुक्तित्याग नांवच्या सहाव्या प्रतिमेचा धारक श्रावक होतो.

ब्रह्मचर्य प्रतिमा

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धिबीभत्सम् ।

पश्यन्नङ्गमनङ्गाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥

अर्थ-जो पुरुष आपलें शरीर, रक्त आणि वीर्य अशा घाणेरड्या पदार्थापासून उत्पन्न झालेलें, मलिनतेचें कारण, मलप्रवाही आणि दुर्गंध व किलस उत्पन्न करणारें आहे असें पाहून कामविकाराचा त्याग करतो तो ब्रह्मचर्यप्रतिमाधारी श्रावक म्हणावा.

विशेषार्थ- ब्रह्मचारी पुरुषानें आपल्या विवाहित स्त्रीचा देखिल उपभोग घेतां कामा नये. तिच्याशीं एकत्र शयन करूं नये. पूर्वीं जे भोग भोगिले असतील त्यांचें स्मरण करूं नये. कामोदीपन करणारा पोष्टिक आहार घेऊं नये. राग (मोह) उत्पन्न करणारी वस्तुप्रावरणें व अलंकार अंगावर घाळूं नयेत. नाच, रंग, वाद्ये अवलोकन व श्रवण करूं नये. फुलांच्या माळा, सुगंधी उट्या व अत्तरें

हीं अंगाला लावूं नयेत. शृंगाराच्या कथा, अश्लील वाङ्मय, काव्ये, नाटके यांचे वाचन व श्रवण करूं नये. पानसुपारी वगैरे पदार्थ विषयवासना वाढविणारे आहेत म्हणून ते भक्षण करूं नयेत. याप्रमाणे आचरण करणाराला वरील सातवी ब्रह्मचर्यव्रत प्रतिमा घडते.

आरंभत्याग प्रतिमा

सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति ।

प्राणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥

अर्थ- हिंसेचें कारण अशा शेतकी, व्यापार, नोकरी वगैरे आरंभाचा जो त्याग करतो तो आरंभत्याग प्रतिमाधारी श्रावक जाणावा.

भावार्थ- द्रव्य उपार्जन करण्याचीं कारणें म्हणजे व्यापार, नोकरी, शेतकी वगैरे आहेत. त्यांत पाप अवश्य घडावयाचेंच. ती सर्व आरंभक्रिया सोडावी व आपलें द्रव्य स्त्री, पुत्र, मित्रादि-कांना विभागून द्यावें. थोडेसें आपल्याजवळ ठेऊन नवीन उपार्जन करूं नये. आपल्याजवळ ठेवलेल्या थोड्याशा द्रव्यांतून दुःखित, बुभुक्षित कोणी असेल तर त्यावर उपकार करण्याकरितां तें द्यावें अथवा आपल्या शरीरांत कांहीं रोग उत्पन्न झाला तर तो योग्य औषधानीं बरा करण्याकरितां खर्चावें. आपणाला लागणारीं वस्त्रप्रावरणें त्यांतूनच घ्यावीं. आपल्यासारखेच दुसरे कोणी दुःखी असतील, अथवा आपल्या प्रीतिचे असतील तर त्यांचें दुःख निवारण करावें. इतर पापक्रियेमध्ये आपल्या द्रव्याचा उपयोग करूं नये. आपण मर्यादा करून ठेवलेलें थोडें द्रव्य चोरानें लुटून नेलें अथवा एखाद्या दुष्ट राजानें हरण केलें, तर त्याबद्दल शोक करूं नये व तें पुनः मिळविण्याचा प्रयत्न पण करूं नये. " गेलें तें गेलें, कधीं तरी त्याचा मला त्याग करावयाचाच होता. मोहानें थोडासा परिग्रह ठेवला होता तो कर्मानें नाहीसा करून माझ्यावर मोठा उपकारच केला. आतां रागद्वेष, आरंभ, रक्षण, भय वगैरे सर्व क्लेशापासून मुक्त झालों हा मोठा सुदिन म्हणावयाचा. आजपासून द्रव्यासंबंधी दुर्ध्यान करावयाचें सुटलें " असे उच्च विचार मनांत आणून शांत व्हावें. अशा प्रकारचे विचार मनांत ठेऊन वागणाराला आठवी आरंभत्याग प्रतिमा घडते.

परिग्रहत्याग प्रतिमा

बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः ।

स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४५ ॥

अर्थ-बाह्य दहा प्रकारच्या परिग्रहांवरील ममत्व सोडून जगांत आपले कोणीही नाही असे परिणाम ठेवावे. शरीरादिक सर्व परपदार्थांवरील मोह सोडून अविनाशी ज्ञायकस्वरूपाचा विचार करण्यांत स्थिर व्हावें. भोजन, वसन, स्थान, वगैरे आपल्या कर्मानुसार प्राप्त होईल तेवढ्यांत संतोष मानून अधिक मिळावें म्हणून इच्छा न करतां दैन्याचा त्याग करून रहावें आणि जेवढ्या परिग्रहांचा आपण सध्या उपभोग घेत आहोंत त्यांत देखिल आसक्ति न ठेवतां विरक्ति धारण करावी. याप्रमाणें राहणाराला परिग्रहत्याग नांवाची नववी प्रतिमा घडते.

भावार्थ—नवव्या प्रतिमाधारी श्रावकानें रुपये, मोहरा, सोनें, रुपें, अलंकार, वस्त्राभरणें, वगैरे सर्व वस्तूंचा त्याग करावा. थंडीची किंवा उन्हाची वेदना नाहीशी करण्याकरितां हलक्या किंमतीचें मर्यादित प्रमाणाचें वस्त्र ठेवावें. हातपाय धुण्याकरितां अथवा पाणी पिण्याकरितां लागणारें एखादें पात्र एवढाच काय तो त्यानें परिग्रह ठेवावा. अशा प्रकारच्या वृत्तीला परिग्रहत्याग प्रतिमा म्हणतात. याशिवाय घरांत अथवा दुसऱ्या एखाद्या एकान्त जागीं शयन करणें, बसणें, उठणें, भोजन-वस्त्र घरच्या माणसांनीं आणून दिलें तर ग्रहण करणें, औषध, आहार पान, वस्त्र घेण्याची इच्छा झाल्यास अथवा आपलें अंग दुखत असल्यास त्याचें वैयावृत्य करविण्याची इच्छा झाल्यास आपल्या स्त्रीपुत्रादिकांना सांगून त्यांनीं त्याप्रमाणें केलें ठीक, न केलें तरी त्याबद्दल मनांत विकार उत्पन्न होऊं न देणें व 'हें माझें घर आहे, हें सर्व धन मी संपादन करून तुमच्या हवालीं केलें आहे असें असून तुम्ही माझी आज्ञा मानीत नाहीं ना!' वगैरे शब्दांनीं त्यांना दुखवून आपल्या परिणामांत क्लेश उत्पन्न करून घेऊं नये. अशा वृत्तीनें राहणाऱ्या गृहस्थाचा या प्रतिमैत समावेश होतो.

अनुमत्तित्याग प्रतिमा

अनुमतितारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा ।

नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥ १४६ ॥

अर्थ—आरंभ म्हणजे शेतकी, व्यापार वगैरे क्रिया, परिग्रह म्हणजे धनधान्यादिक, आणि ऐहिक कार्ये म्हणजे लग्नकार्यादिक क्रिया. याविषयीं समबुद्धि म्हणजे यांना जो संमति देत नाही त्याला अनुमत्तित्याग प्रतिमाधारी श्रावक म्हणतात.

भावार्थ—जेवण कडू, आंबट, गोड, तिखट असो, स्वादिष्ट अथवा स्वादरहित असो, त्याविषयीं रागद्वेषाचा विकार मुळींच उत्पन्न होऊं घावयाचा नाही व आपल्या मुखानें त्याला बरें वाईट म्हणावयाचें नाही; याचप्रमाणें आपल्या मुलाच्या अथवा मुलीच्या लाभालाभ, हानिवृद्धि, सुख-दुःख वगैरे कार्यामध्ये आपण हर्षविषाद मानावयाचा नाही व अनुमोदन घावयाचें नाही. याप्रमाणें बागणाराला दहावी प्रतिमा घडते.

उद्दिष्टाहारत्याग प्रतिमा

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य ।

भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्रेलखण्डधरः ॥ १४७ ॥

अर्थ—घरांतून निघून मुनि राहतात अशा वनांत जाऊन जो गुरूजवळ व्रतें घेतो, भिक्षेनें आहार घेऊन तपश्चरण करण्यांत लीन होतो व फक्त लंगोटी व अपुरतें वस्त्र ठेवतो तो अकरावी उद्दिष्टत्याग प्रतिमाधारी श्रावक म्हणविला जातो.

विशेषार्थ—संपूर्ण गृहकुटुंबाविषयीं विरक्ति धारण करून अरण्यांत जाऊन जो मुनीश्वराजवळ दीक्षाग्रहण करतो व एक कोपीन (लंगोटी) व अपुरें वस्त्र, ज्यापासून अंग झाकलें तर डोकें उघडें राहील व डोकें झाकलें तर पाय उघडे राहतील असें ठेवून, बाकीच्यांचा त्याग करतो. अपुरें

वह देखिल ठेवण्याचें प्रयोजन हेंच कीं डांस, मच्छर, थंडी, उन्ह, पाऊस, बारा बमरेपासून होण्याच्या परीषद सहन करण्याची शक्ति प्राप्त झाली नाही. भिक्षाभोजन करावें पण तेंही अयाचकदृष्टि धारण करून व मौनव्रत घेऊन. त्यावेळीं आपणासाठीं मुद्दाम कोणी तें तयार केले आहे असें समजल्यास घेऊं नये. कोणी आमंत्रण देण्यास आला तर त्याचें घरी जाऊं नये. आपणाकरितां कोणी आरंभ करीत आहे असें समजतांच जेवण सोडून द्यावें. वनांत किंवा गांवाबाहेरील एखाद्या जागेंत रहावें. तेथें कांहीं उपसर्ग प्राप्त झाला तरी तो निर्भयपणें सहन करावा. त्यावेळीं धावरून दीनवाणें होऊं नये. ध्यानस्वाध्यायांत सदैव मग्न असावें. गृहस्थाचे घरी भिक्षेकरितां आमंत्रणाशिवाय जावें. गृहस्थानें स्वतःकरितां जें अन्न तयार केलें असेल त्यांतून तो जें भक्तिपूर्वक देईल तें सरस, नीरस, कडू, गोड, आंबट, खारट, कसेही असो साम्यभावानें ग्रहण करावें. प्रतिदिवशीं एकवेळच आहार घ्यावा. अंतराय येईल तर उपोषण करावें. अनशनादिक तपश्चरणही शक्तिप्रमाणें करीत रहावें. याप्रमाणें वागणाराला उद्दिष्टाहारत्याग नामक अकरावी प्रतिमा घडते. याप्रमाणें श्रावकधर्माच्या अकरा पायऱ्या आहेत. त्या आपापल्या शक्तिप्रमाणें धारण कराव्या.

पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् ।

समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति ॥ १४८ ॥

अर्थ—पाप हा जीवाचा शत्रु आहे व धर्म हा बंधु आहे असा निश्चय करून जो शास्त्राला जाणतो त्याचें निःसंशय कल्याण होतें.

भावार्थ—संसारान्त जीवाला दुःख देणारा पापाशिवाय दुसरा कोणीही प्रबल शत्रु नाही. तें पाप आपण विषयकषायांचें अमर्याद सेवन केल्यापासून उत्पन्न होतें. इतर सर्व पदार्थ बाह्य निमित्तात्मक आहेत. कोणी तोंडावाटे दुर्वचन उच्चारिलें, कोणी आपणांत असलेले दोष जगांत प्रसिद्ध केले, कोणी आपल्या उपजीविकेचें साधन हरून नेलें किंवा द्रव्यापहार केला तरी तें सर्व पापाचा उदय झाला असतां आपोआप घडून येणारें आहे. आपल्या पापकर्माशिवाय इतर पदार्थांना आपला शत्रु समजणारें मूर्ख समजावेत. त्यांना जिनागमाचें रहस्य मुळींच समजलें नाही. याचप्रमाणें जीवावर बंधुप्रमाणें उपकार करणारें पुण्यकर्म धर्म आहे. धर्माशिवाय इतरांना उपकारक जाणील त्यालाही भगवंताच्या आगमाचें यथार्थ ज्ञान झालें नाही असेंच समजावें.

याप्रमाणें श्रावकाला उपदेश देणारीं वचनें समाप्त करून श्रीसमंतभद्रस्वामी या ग्रंथाचें फल पुढील एका श्लोकांत प्रतिपादन करून ग्रंथ संपूर्ण करतात.

समारोप

येन स्वयं बीतकलङ्कविद्याद्यष्टिक्रियारत्नकरण्डभावम् ।

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु ॥ १४९ ॥

अर्थ—जो पुरुष आपल्या आत्म्याला निर्मल ज्ञानदर्शनचारित्ररूप रत्न ठेवण्यासाठीं करंडकाप्रमाणें करतो, त्या पुरुषाला त्रिभुवनांत त्याच्या इच्छेनुरूप अर्थाची सिद्धि हीच कोणी एक स्त्री

पतीच्या म्हणून बरमाल घालते.

भावार्थ— ज्या पुरुषाने आपला आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्बन्धचारित्र एतत्स्वरूप रत्ने ठेवण्याला करंडकासारखा केला त्याला त्रैलोक्यांतील सर्वोत्तम पदार्थांची प्राप्ति होते असा नियम आहे.

ग्रन्थकर्त्याची अन्तिम प्रार्थना—

सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव । सुतमिव जननी मां शुद्धशीला धनक्तु ॥

कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज्जिनपतिपदपद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥ १५० ॥

अर्थ— जिनेन्द्र भगवंताच्या चरणकमलाला अवलोकन करणारी सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी ही, कामी पुरुषाला सुखाची खाण अशी स्त्री जशी सुख देते, तद्वत् मला सुख देवो, अथवा शुद्धमनाची आई आपल्या मुलाचें जसें पालन करिते तसें ती माझे पालन करो, अथवा शील हाच अलंकार धारण करणारी कन्या आपल्या कुलाला जशी पवित्र करिते, तद्वत् ही लक्ष्मी माझ्या अन्तःकरणाला पवित्र करो.

भावार्थ— जसें कामवेदनेनें व्याकुळ झालेल्या पुरुषाला स्त्री सुखी करते, अथवा शुद्धस्वभावी आई आपल्या पुत्राचें पालन करिते, अथवा शीलवती कन्या आपल्या कुलाला पवित्र करिते तद्वत् शुद्ध आत्मस्वभावाला अवलोकन करणारी सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी ही माझ्या मिथ्याज्ञानजनित संतापाला दूर करून माझ्या अनन्तचतुष्टय स्वरूपाला पुष्टि करो व रागद्वेषमोहरूपी दोषांना नाहीसें करून माझे आत्मस्वरूप निर्मल करो.

याप्रमाणें श्रीसमन्तभद्राचार्य—विरचित रत्नकरण्ड श्रावकाचाराचें मराठी भाषान्तर समाप्त झालें.

सोलापूर

चैत्र वद्य १० वि. सं. १९६९

वीर सं. २४३९

अनुवादक—

जीवराज गौतमचंद दोशी.

१९६९

शुद्धिपत्र.

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
१ वितराग	वीतराग	१६	६
२ अशा परिणामांना	असा परिणाम	६४	३०
३ प्रकृतीची	प्रकृतीच्या	६७	१७
४ पवित्राग	पवित्राङ्ग	१४६	२०
५ परिणामाला	परिणामांनीं	१५२	१४
६ म्हणाव	म्हणावें	१८०	११
७ रंगाच	रंगाचे	२०२	८
८ वदीनें	वेदीनें	२०२	१०
९ सांगितल	सांगितलें	२०२	१८
१० कटानींनीं	कटनींनीं	२०३	६
११ तापान	तापानें	२१२	३१
१२ धम	धर्म	२२२	१२
१३ पांचवी	पांचव्या	२३५	१९
१४ जें	हें	२७४	१६
१५ दहावरील	देहावरील	२७५	१
१६ दुर्वचन	दुर्वचनें	२८२	२४
१७ विषयापासन	विषयापासून	२९६	१३
१८ अप्रत्याखानावरणीय	अप्रत्याख्यानावरणीय	२९६	१८
१९ सवत्र	सर्वत्र	३०९	१
२० क्षुधातृषेच	क्षुधातृषेचें	३९५	१८
२१ कुभीपाचन	कुंभीपाचन	३९५	२२
२२ आजपर्यंत	आजपर्यन्त	३९६	६
२३ सिद्धान्ताच	सिद्धान्ताचें	४०१	११
२४ दरवाजापुढ	दरवाजापुढें	४१६	१
२५ प्रभावान	प्रभावानें	४२६	१
२६ तपःफल	तपःफलं	४२८	६
२७ कर्मवशान	कर्मवशानें	४२९	४
२८ झाल	झालें	४३५	२१

